

عالم الفكر

العدد الاول - ابريل - مايو - يونيو ١٩٧١

المجلد الثاني

الفكر واللغة

- حضارة اللغة
- اللغة الفنية
- اللغة والمنطق
- اللغة عند الطفل
- رياضيات العصر

عالم الفكر

رئيس التحرير : أحمد مشاري العدواني

مستشار التحرير : دكتور أحمد أبو زيد

مجلة دورية تصدر كل ثلاثة اشهر عن وزارة الاعلام في الكويت * ابريل - مايو - يونيو - ١٩٧١
المراسلات باسم: الوكيل المساعد للشئون الفنية * وزارة الاعلام - الكويت : ص ب ١٩٣

المحتويات

الفكر واللغة

٣	بِقلم مستشار التحرير	عميد
١١	دكتور احمد أبوزيد	حاضرة اللغة
٣٥	دكتور عبد الحفيد يونس	اللغة الغنية
٩٥	دكتور عبد الرحمن بدوي	اللغة والمنطق في الدراسات العالية
٤١	دكتور سعيد مهدي فهم	اللغة والفكر عند الطفل
١٢١	دكتور محمد واصل الفاخر	رياضات العصر

★ ★ ★

آفاق المعرفة

١٦١	دكتور أحمد سليم سعيديان	علم الحساب عند العرب
١٩٥	دكتورة نور شريف	صور السجن ومطاعره في روايات « تشارلز ديكنز »
٢٢٥	الاستاذ صلتو جمال	من أساطير الخلق

اعلام الفكر

يقلم الدكتور زكريا ابراهيم الطبيعة البشرية في فلسفة كارل ماركس ... ٢٥٥

★ ★ ★

عرض الكتب

٢٩٦	الصحة النفسية « العقلية » والسياسية والاجتماعية
٢٩٧	الحيوانات الالهية المتخللة
٢٩٨	اليافقيات للعقل الحديث

الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن آراء اصحابها وحدهم

General Organization Of the Alexandria Library (GOAL)
Bibliotheca Alexandrina

الفكر واللغة

تمهيد

يعتبر موضوع الفكر واللغة من أكثر الموضوعات طرافة وصعوبة وأشدّها تعقيداً وأقربها في الوقت ذاته إلى الإنسان لأنه يمس الطبيعة الإنسانية وكيان الإنسان نفسه بطريق مباشر ، على اعتبار أنه هو الكائن الوحيد الذي يتمتع بالقدرة على التفكير المنظم وتكوين مفاهيم وتصورات وأفكار مجردة ، كما أنه ينفرد من بقية الكائنات بوجود لغة متطورة يستطيع بواسطتها التفاهم وتوصيل تلك الأفكار ونقل المعلومات وتبادلها مع الآخرين ، بل ونقل التراث الإنساني كله من جيل لآخر عبر الزمن . ومن الطريف أن نجد علماء البيولوجيا أنفسهم ، أو بعضهم على الأقل من أمثال العالم البريطاني الشهير سير جوليان هكسلي Sir Julian Huxley ، يضعون الفكر واللغة - كخاصتين مميزتين للإنسان - في مرتبة أعلى من الخصائص البيولوجية ذاتها مثل السيادة أو السيطرة البيولوجية والقدرة على التناسل على مدار السنة وما إلى ذلك ، كما أن الكثيرين من علماء الاجتماع والمشتغلين بالعلوم الإنسانية بعامة يعطونها أولوية شبه مطلقة على كثير من الخصائص الثقافية الأخرى التي ينفرد بها الإنسان مثل الفن والعلم والدين واستخدام الآلات والأدوات المعقدة وما إلى ذلك ، بل ويعتبرهما عطاء الحضارة أهم عاملين ساعدا على نشأة الحضارة الإنسانية أو « الثقافة » كما يسميها علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع ، قاصدين بذلك الإنجازات المختلفة التي حققها الجنس البشري في مختلف نواحي الحياة المادية والروحية على السواء ، وذلك فضلاً عن كونهما أساسين هامين لظهور السلوك الإنساني نفسه الذي يحتاج إلى اتصال كلامي مستمر بين أفراد المجتمع في الحياة اليومية العادية . وعلى الرغم من كل ما يقوله العلماء المتطورون من نشأة الفكر واللغة والمراحل التي مرّ بها والأشكال المختلفة التي اتخذتها اللغة الإنسانية أثناء هذه المراحل التطورية ، ووجود لغة عند الإنسان المبكر أو عدم وجودها ، وما إلى

ذلك من موضوعات خلافية ، فالسائد على العموم بين العلماء هو أن الفكر واللغة يعتبران ظاهرة انسانية بكل معاني الكلمة ، وأنه في البدء كانت الكلمة ، وأن الله علم آدم الأسماء كلها ، وأن الله - على ما نجد في سفر التكوين - « خلق من الطين جميع حيوانات الحقول وجميع طيور السماء ثم عرضها على آدم ليرى كيف يسميها وليحمل كل منها الاسم الذي يضعه له الإنسان . فوضع آدم أسماء لجميع الحيوانات المستأنسة ولطيور السماء ودواب الحقول » . وبصرف النظر عن اختلاف المفسرين في هذا المجال ، وهو أمر لن نحاول الدخول فيه هنا ، فإن هذه الإشارات في الكتب المقدسة تدل بشكل ما على قدم اللغة وتلازمها في الظهور مع الجنس البشري ، وعلى أهمية الكلمة التي تؤخذ في كثير من الأحيان بمعنى العقل أو الفكر . ونحن نعرف إلى جانب ذلك أن كلمة المنطق في اللغات الأجنبية « Logic » مشتقة من الكلمة اليونانية « لوجوس Logos » التي توحى بوجود رابطة قوية وأساسية تصل إلى حد التوحد بين المنطق أو الكلام والتفكير . فالكلمة تعني في الأصل اللغة والفكر والعقل معا . فليس من الغرابة إذن أن يسود الاعتقاد بأن التفكير مرادف للكلام ، وهو اعتقاد لا يقتصر على عامة الناس دون سواهم ، وإنما يظهر في بعض الكتابات الفلسفية والاجتماعية والسيكولوجية ، ويصل الأمر إلى حد أن علم النفس السلوكي لا يكفي بتقرير ضرورة الكلمات والألفاظ وأهميتها بالنسبة للتفكير وأنه لاغنى للتفكير عن اللغة ، بل أن التفكير ليس شيئاً سوى الحركات اللاشعورية للأحبال الصوتية وأنه نوع من الهمس غير المسعور الذي يدور بين المرء ونفسه على ما يقول آرثر كيسلر . (١)

ولقد كان من الطبيعي إزاء اعتقد ظاهرة الفكر واللغة أن يتشعب البحث فيها وأن تظهر حولها نظريات عديدة متضاربة كما هو الشأن في كل ما يتعلق بالإنسان . ويظهر هذا التضارب في الرأي حول كثير من المسائل ، بعضها على قدر كبير من الأهمية ، مثل طبيعة اللغة ذاتها وطبيعة الدراسات القوية والمنهج الذي يمكن اتباعه فيها ، بل وطبيعة العلاقة بين الفكر واللغة ، وأيهما أسبق في الوجود ، ومدى ارتباط التفكير بلغة الكلام أو بالأحرى بالكلمات المنطوقة ، ووجود صور وأساليب أخرى للتفكير لا تعتمد على اللغة بالمعنى الضيق للكلمة ، وما هي تلك الصور والأساليب ، وإذا ما كانت اللغة هي مجرد أداة لتوصيل الأفكار والتعبير عن الفكر أو أنها حلقة في سلسلة النشاط الإنساني المنظم ، وأنها بذلك تعتبر جزءاً من السلوك الإنساني وبالتالي فإنها ضرب من العمل وليست مجرد أداة عاكسة للفكر على ما يقول الأثنروبولوجيون وبخاصة شيخهم برونيسلاف مالبينوفسكي Bronislaw Malinowski . بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى الاختلاف حول موضوع الدراسات اللغوية من العلوم المختلفة . فالكثيرون من علماء القرن التاسع عشر مثلاً كانوا يميلون إلى اعتبارها أقرب إلى العلوم الطبيعية ، كما هو الحال بالنسبة للعالم الأفروي أوجست شلاشر August Schleicher الذي كان يعتبر اللغة كائناتاً مضموية وأن علم اللغة ذاته علم بيولوجي . ولقد طرأ على ذلك الموقف كثير من التغيرات الجذرية نتيجة لانتساع النظرة إلى علوم اللغة والاهتمام بوجه خاص بتحديد وظائفها في الحياة الاجتماعية وتأثيرها في مختلف نواحي النشاط البشري ، وتأثيرها بتلك الأنشطة المختلفة مما أدى في آخر الأمر إلى الميل إلى اعتبار علم اللغة علماً سلوكياً ، أو حتى علماً اجتماعياً يحتل على أبسط الأحوال مكاناً وسطاً بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية . ولم يكن ذلك التغير الجذري في النظرة إلى اللغة تراجعاً فقط إلى اعتبار اللغة هي وسيلة الاتصال بين أفراد المجتمع الذين يؤلفون ما يعرف باسم الجماعة الكلامية Community of Speech ، بل وإيضاً - وهذا هو المهم - إلى أن اللغة تؤلف جزءاً هاماً في الثقافة ، وأن فهمها يتطلب فهم الثقافة السائدة في المجتمع ، تماماً مثلما يحتاج الأمر إلى دراسة اللغة لفهم الثقافة ككل . وربما

كان هذا أوضح في المجتمعات البسيطة التي توصف في أغلب الأحيان بأنها مجتمعات « بدائية »
لومجتمعات متخلفة ، على ما في هذه الصفات وبخاصة صفة « البدائية » من تصف .

فالتأثيرات متبادلة اذن بين اللغة والثقافة بكل عناصرها ومقوماتها مثلما هي متبادلة بين اللغة والفكر . بل ان الامر يتعدى ذلك الى حد القول بأنه لو لم تكن هناك لغة لما كانت هناك ثقافة على الاطلاق ، وذلك لان اللغة تؤلف عاملا اساسياهما في قيام الحياة الاجتماعية بكل ما فيها من نظم وانساق اجتماعية وسياسية واقتصادية وانماط ثقافية . وقد ساعد على اعتناق هذا الرأي ان بقية الكائنات الحية التي تعيش في تجمعات متماسكة ومتعاونة - سواء في ذلك تجمعات القرود العليا او الحشرات الاجتماعية كما يسمونها أحيانا كالنمل والنحل - لا تعرف اللغة بالمعنى الدقيق للكلمة ولا اى وسيلة للاتصال تكون على المستوى ذاته من الرمزية والتجريد اللذين تتمتع بهما اللغة الانسانية ، فضلا عن الرموز المستخدمة في الرياضيات وبعض العلوم الطبيعية . كذلك ساعد على هذا الاتجاه انه لا يوجد مجتمع بشري بغير لغة متطورة وبغير ثقافة مهما بلغ ذلك المجتمع من البساطة والبداءة . ولقد ترتب على ذلك كله ان لم يعد العلماء - وبخاصة بعد اتصالهم بالمجتمعات البدائية على ما ذكرنا - يقتنعون بدراسة اللغة من حيث هي أداة للبحث والاتصال ، أو من حيث تركيبها وبنائها وقواعدها ومفرداتها وما الى ذلك ، وانما اصبح الاتجاه يميل نحو دراسة اللغة كمظهر اساسي من مظاهر السلوك الانساني ، سواء اكان ذلك السلوك ثقافيا او اجتماعيا او حتى فرديا . وادى ذلك كله الى ازدياد الاعتقاد في صعوبة قيام نظرية من السلوك الانساني في عمومها اذا افلتت هذه النظرية الدور الاساسي الذي تلعبه اللغة في تحديد ذلك السلوك والعلاقات المتبادلة بينهما .

وعلى الرغم من طرافة الدراسات الكثيرة التي دارت حول هذا الموضوع والتي تمت على ايدى عدد من علماء النفس والاجتماع والانثروبولوجيا ، فان جانباً كبيراً من الآراء التي أبداه العلماء حول هذه المشكلة لا تخلو من التعسف والتخمين والافتراضات التي لا تستند الى وقائع مؤكدة ومحددة وقاطعة ، وبخاصة حين يكون الامر متعلقا بالبحث عن أصل اللغة ونشأتها وتطورها ، وهي كلها مجالات فيسيحة يمكن للخيال الخصب الذي يتمتع به بعض الكتاب ان يرتع فيها كيفما شاء . وهذا لا يمنع بطبيعة الحال من وجود عدد من النظريات التي تستند الى التجربة والى المعرفة الدقيقة والدراسة العميقة لخصائص اللغة وبخاصة اللغات البدائية ، والتي قام بها عدد من علماء الانثروبولوجيا اللغوية بين بعض قبائل الهنود الحمر مثل الهوبي Hopi والشونى Chawnee ، بالإضافة الى استعانتهم بالمعلومات الكثيرة المتوفرة من لغات كثير من الشعوب البدائية الأخرى . وهذه النظريات تحاول التدليل على ان نظرة الانسان الى العالم الخارجي الواقعي ، او العالم الكبير ، انما تحددها نشأته اللغوية . وقد وضع ادوارد ساپير Edward Sapir ايدى على يدى بنيامين فورف Benjamin Whorf بحيث تكاد ترتبط الآن باسمه فيما يُعرف على العموم باسم النظرية الفورفية او الفرض الفورفي Whorfian Hypothesis . ولما عرض تفصيلي لهذه المسألة وبعض النواحي الأخرى المتعلقة بها في الدراسة الخاصة بحضارة اللغة في الصفحات التالية من المجلة .

وقد اهتم علم النفس بمختلف فروعه بمشكلة الفكر واللغة وحاولت المدارس المختلفة ان تحلل العلاقة بين الاثنين من زوايا تخصصها ومجالات بحثها ، وتعتبر أبحاثها على العموم مكملة للدراسات السوسولوجية والانثروبولوجية . ولكن اذا كان علماء الانثروبولوجيا بالذات اهتموا

بمحاولة تبين نشأة الفكر واللغة في المجتمع الإنساني بعامة والمراحل التطورية التي مرت بها اللغة على ما ذكرنا فان علماء النفس ، وبخاصة في ميدان علم نفس الطفل ، بذلوا الكثير من الجهود للكشف عن نشأة اللغة عند الطفل وتطورها عند الفرد خلال مراحل حياته وبخاصة في سنى حياته المبكرة . وفي هذه النقطة تلتقي دراسات السيكولوجيين بالدراسات العقلية أو الميدانية التي أجراها بعض علماء الأنثروبولوجيا اللغوية على المجتمعات البدائية على ما ذكرنا من قبل . فإذا كانت اللغة تعتبر جزءا من الثقافة وأداة في الوقت نفسه للتعبير عن تلك الثقافة السائدة في مجتمع من المجتمعات مثلما هي أداة للتعبير عن المواقف والانفعالات والأفكار ، فان بناء اللغة التي يتعلمها الطفل منذ صغره والتي يبذل الكثير من الجهد العقلي لاكتساب مفرداتها وتطويعها لحاجاته والسيطرة عليها ، يحدد بدرجة كبيرة نظرتة إلى الحياة ، نظرا لأن جانبها كبيرا من نظرة الشخص إلى العالم الخارجي وتصوراتة عن ذلك العالم وموقفه منه ومن الآخرين إنما تتكون في الفترة التي يحددها معظم العلماء بين سن السابعة والثانية عشرة ، وذلك نتيجة لتلك الجهود التي يبذلها الطفل لاكتلاك ناصية اللغة . فليست اللغة مسألة فطرية وأغزيرة وإنما هي مكتسبة من المجتمع . وعملية اكتساب اللغة تعتبر من أهم جوانب نمو الطفل . وإذا كانت « المناغة » التي تعد خطوة تمهيدية للكلام تظهر من لقاء نفسها عند الطفل الصغير مما دفع بعض العلماء إلى القول بأنها مسألة وراثية ، فان « الأمر يحتاج إلى سنوات عديدة من التعلم والتدريب قبل أن يكتسب الطفل براعة الكبير في استخدام اللغة . وما أن يكتسب الإنسان اللغة حتى تصبح أمرا ملازما دائما للسلوك البشري . فهي ملكية الفرد ، وهي في الوقت نفسه الرابطة التي تقيم المجتمع وتربط أفرادة ، بعضهم ببعض » على ما يقول الدكتور سيد غنيم في مقاله عن « اللغة عند الطفل » . وعلى ذلك ، فعلى من يهتم علم النفس باللغة فانه يهتم أساسا بتفسير السلوك الإنساني في ضوء النظريات والقوانين التي يتوصل إليها العلماء من دراستهم للسلوك العام الذي يدخل السلوك اللغوي في تكوينه . ومعظم الجهود التي بذلها علماء النفس لدراسة الفكر واللغة تدور حول هذه النقطة المركزية ، ولكن كل مدرسة عالجت المشكلة من زاويتها الخاصة . فبينما يهتم علم نفس الطفل كما ذكرنا بدراسة نمو اللغة والكلام عند الطفل ، يهتم علم النفس الاجتماعي بمشكلة اللغة من حيث هي وسيلة من وسائل الاتصال وأثرها في التفاعل الاجتماعي ، كما يهتم علم النفس التربوي بالمشكلة نتيجة لتزايد أهمية فنون اللغة في التربية المعاصرة سواء في ذلك تعليم الطفل القراءة والكتابة أو تعليمه الأدب واللغات الحية وهكذا . وسوف يجد القارئ في مقال الدكتور سيد غنيم عرضا وافيا لكثير من المشكلات الهامة التي تشغل أذهان علماء النفس مثل سيكولوجية اللغة والنظريات السيكلوجية المختلفة الخاصة بطبيعة اللغة وعلاقتها بالفكر ونمو اللغة خلال تطور حياة الطفل وتقدمها ، مع تبين تلك المراحل . وهو يعيز في ذلك بين أربع مراحل مختلفة ومتتابعة يسميها مرحلة ما قبل اللغة ، ومرحلة المناغة ومرحلة التقليد ثم مرحلة الكلام الحقيقي وفهم اللغة . كذلك يعرض بعض النظريات التي عالجت مسألة العلاقة بين الفكر واللغة عند الطفل ومحاولات التوفيق بين الآراء المختلفة .

ومع التسليم بأهمية كل هذه الجهود التي يبذلها علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا والنفس فلا بد من أن نعرف بأن معظم العبء في تبين العلاقة بين الفكر واللغة كان يقع في المحل الأول على عاتق الفلاسفة وعلماء المنطق منذ أقدم العصور ، وإن كتاباتهم في هذا الموضوع تعتبر بمثابة الأساس الذي لا بد من أن تبدأ منه أية دراسة جديدة للمشكلة ، حتى وإن لم تكن كل آرائهم ونظرياتهم صحيحة أو مقبولة . وعلى العموم فان العلاقة بين المنطق وقواعد اللغة علاقة

قوية واكيدة ، بل انهما كثيرا ما يعتبران فرعين مختلفين من فروع المعرفة يشتركان رغم اختلافهما في موضوع واحد . وقد جذبت هذه العلاقة اهتمام عدد كبير من المناطقة والفلاسفة المحدثين مع ان ملاحظتهم تختلف اختلافا يينا من المنطق الأرسطي الكلاسيكي . والمعروف ان جون ستوارت ميل John Stewart Mill مؤسس المنطق الاستقرائي ، يذهب الى ان قواعد اللغة هي الجزء البدئي أو الأولي في المنطق وانها هي بداية تحليل الفكر ، كما ان مبادئ اللغة عنده هي الوسيلة التي تتم من طريقها الموازنة بين الصيغ اللغوية والصور الكلية للفكر على ما يقول ارنست كاسير (٢).

ويقدم لنا الدكتور عبد الرحمن بدوي دراسة مستوفاة لمشكلة اللغة والمنطق كما تظهر في كتابات كبار الفلاسفة والمنطقيين من أمثال مور وبرتراند رسل وفيتجنشتاين وجماعة فيينا أو « دائرة فيينا » بوجه عام وغيرهم من الفلاسفة الذين يؤمنون بأهمية « تحليل اللغة من أجل إيضاح المشاكل الفلسفية وأطراح الزائف منها » ، وذلك على أساس ان الغاية من الفلسفة « ليست اكتشاف حقائق لم تكن نعرفها من قبل بل إيضاح ما نعرفه من قبل . ومن أهم وسائل هذا الإيضاح تحليل اللغة » . ومع ان السائدين معظم المشتغلين بهذه الأمور ان ثمة علاقة متينة بين الفكر واللغة وان اللغة هي وسيلة للتعبير عن العواطف والأفكار ، أو بالأحرى توصيلها للآخرين من طريق الأصوات الكلامية التي تتجمع في أشكال مختلفة مؤلفة الكلمات ، وان هذه الأصوات الكلامية هي رموز تصدر بطريقة إرادية بحيث تحمل في طياتها معاني معينة ومحددة ومتفق عليها ، فان الدكتور بدوي في دراسته عن « اللغة والمنطق في الدراسات الحالية » لا يذهب لمذهب بعض الفلاسفة الذين يرون ان اللغة ليست الا « مرآة ينعكس عليها الفكر ، أو أداة عاكسة للفكر ، أو مستودع للفكر المنعكس ، أو وسيلة لتجسيم الفكر والتعبير عنه » كما يقول المرحوم الدكتور محمود السمرعان في كتابه القيم عن « اللغة والمجتمع : رأى ومنهج (٣) » . وإنما هو يبدي بعض التحفظات حول هذا الموضوع ، فيذكر في خاتمة الدراسة ان « اللغة وان كانت أداة الفكر فانها لا تخضع دائما لمبادئه ، بل تكسرهما أحيانا من عند ، وأخرى عن تصور غير واع » . ثم يقرر في آخر عبارة من مقاله نتيجة لاندخل من التحدي حين يقول ان « اللغة أداة ، والأداة ينبغي الا تتحول الى غاية ولا ان تعارض مع سيدها وهو الفكر أو المنطق » .

• • •

وعلى أي حال فانه على الرغم من ارتباط الفكر واللغة معا بقوة ، واعتبار اللغة أهم وسيلة يمكن بها التعبير بدقة وبطريقة منهجية مطردة عن الفكر ، وعلى الرغم من أنه بدون اللغة سيكون من الصعب الاحتفاظ بالفكر واستعادته ونقله للآخرين ، فان هذا لا يعني - على ما يقول وايتهد A.N. Whitehead في كتابه *Modes of Thought* (٤) ان اللغة هي جوهر الفكر وماهيته . فكثيرا ما تقتصر اللغة عن التعبير عن الأفكار من ناحية وعن العواطف والانفعالات من الناحية الأخرى . ومن هنا لم تكن اللغة بالمعنى الدقيق للكلمة أو لغة الكلام هي اللغة الوحيدة التي يعرفها الإنسان ، وإنما هناك الى جانبها لغات « أخرى غير كلامية تستخدم هي أيضا للتعبير والتوصيل » . ومع التسليم بأن الألفاظ والكلمات تستطيع ان تباور التفكير وان تضفي على الصور الذهنية المجردة (التي كثيرا ما تكون باهتة ومبهمة وغامضة) كثيرا من الدقة والوضوح والتحديد ، فان هذا لا يعني استحالة التفكير بغير اللغة الكلامية . فثمة موضوعات كثيرة يمكن معالجتها

(٢) (Ernst Cassirer; *An Essay on Man*, (1944), Doubleday, N.Y. (N.D.) P. 163)

(٣) الطبعة الأولى - بخايفي ١٩٥٨ ص ٥

(٤) ص ٣٦

بدون استخدام الكلمات والألفاظ كما هو الحال حين يفكر المرء مثلاً في حل مشكلة رياضية معقدة. ومن الواضح أن ما نسميه بالتفكير الكلامي أو التفكير عن طريق الألفاظ *ver. al thinking* لا يلعب الدوراً ثانوياً عند علماء الرياضيات ، على الأقل في المرحلة الحاسمة من عملية الخلق . وثمة ما يدل على أن ذلك يحدث أيضاً في فروع العلم الأخرى عند العلماء المفكرين ذوي الإصالة . فليس التفكير في كل الأحوال مرادفاً للغة . ولو كان كل التفكير منحصراً في اللغة والكلام والألفاظ ومرتباً بها ارتباطاً عضوياً لما صح أن ندخل أينشتاين مثلاً في عداد المفكرين . وكما يقول وودورث Woodworth وهو يلخص الموقف في براعة في كتابه الكلاسيكي عن « علم النفس التجريبي » : « كثيراً ما نحتاج إلى الاعتماد على الكلام حتى نستطيع التفكير بوضوح . بل وكثيراً ما كان العلماء يشولون أنهم لكي يتمكنوا من الخلق والإبداع كان يتحتم عليهم من حين لآخر أن يرتدوا من الكلمة إلى الصورة ، ومن الرمزية اللفظية إلى الرمزية البصرية ، *visual symbolism* » التي تعتبر وسيلة للتفكير أقدم بكثير من التفكير اللفظي أو الكلامي ، على ما يقول تيسلر (٥) فالأشعارات والعلامات والرموز البصرية هي على ما يقول رومان جاكوبسون Roman Jakobson - سند قوى للتفكير . واللغة بمعناها الدقيق هي أهم نسق من العلامات يساعد التفكير في عملية الاتصال بوجه خاص . إلا أن التفكير الباطني أو الداخلي وبخاصة التفكير الخالق ، يستخدم أنساقاً ونظماً أخرى من العلامات تتميز بأنها أكثر مرونة من اللغة وأقل منها خضوعاً للمعايير والمقاييس ، كما أنها أكثر قابلية للتطويع بالنسبة للتفكير الخالق ، لأنها تتيح مجالاً أوسع وأفسح للحركة .

وهذا معناه أن الإنسان يستطيع أن يفكر بالصور فقط دون الكلمات والألفاظ ، وأن يفكر بالأشكال والنماذج والأشعار والرموز ، أي أنه يملك القدرة على التفكير بأكثر من طريقة وإن كان التفكير بشيء في العادة ضمناً إلى الرموز اللفظية . وليست الألفاظ في آخر الأمر على أية حال رموزاً ، وليست اللغة ذاتها أيضاً أنساقاً من تلك الرموز. وثمة حالات كثيرة لأشخاص فقدوا بعض حواسهم كالسمع والقدرة على الكلام ولم يمنعهم ذلك من التعبير عن أنفسهم وأفكارهم ومشاعرهم بأساليب مختلفة . ويدكر لنا الدكتور عبد الحميد يونس في مقاله عن « اللغة الفنية » بعض هذه الحالات من مشاهير الفنانين والكتاب مثل بيتهوفن وهيلين كيلر دون أن يمنعهم ذلك من الإنتاج الفني والأدبي.

ومشكلة التفكير والتعبير في صور غير كلامية تعالج من زاويتين مختلفتين في مقال الدكتور محمد واصل الظاهر عن « رياضيات العصر » ومقال الدكتور عبد الحميد يونس عن « اللغة الفنية » . فالرياضيات هي « لغة العلم » ، وعلى الإخص العلم الحديث ، كما أنها من أقدم فروع المعرفة ، ويعتبرها الكثيرون من الكتاب الذين اهتموا بتصنيف المعارف الإنسانية أنساقاً لكل معرفة علمية أخرى مثلاً فعل أوجيست كومت August Comte في تصنيفه الشهير للعلوم الذي قسمته كتابه عن « دروس في الفلسفة الوضعية *Cours de Philosophie Positive* » وربما كان السبب في ذلك هو بساطة الرموز الرياضية وحيداتها ، إن أمكن استخدام هذا التعبير ، وبالتالي خلوها وتجردها من الطابع الدلالي الشخصي الذي يصيب الكلام العادي المعبر عن التفكير الفردي . ومن هنا كان عالم الرياضيات بفضل دائماً الاعتماد على المصادلات والرموز الرياضية مثلاً لبعدها عن الأحكام وعن حالة الشخص الواحدانية . فالمرء ، على ما يقول سيميون پوتر Simeon Potter لا يضحك ولا يبكي حين يعرف أن مكعب الرقم ٥ يساوي ١٢٥ ، ويتقبل ذلك على

أية حقيقة علمية، لأن تنبؤية أي لغة انفعالية (١٤) ومن هنا أصبحت الرياضيات لغة العلم الموضوعي الذي يحاول تقدير الأماكن التي يتوقع فيها اليقينية والشخصية والفردية البحتة . وقد حرص الدكتور محمد زامل الظاهر على أن يؤكد في مساره سريعة موجزة أن « طبيعة الرياضيات حضارية في الأصل » ، وأن يبرز الجهود التي بذلتها مجموعة من الرياضيين تحمل اسم بورباكي Bourbaki . لأن تعرض « الرياضيات المعاصرة كبناء منطقي موحد مستند على مصادرات (أو موضوعات أو مسلمات) محدودة وواضحة » ويرى أن هذه المحاولات التي تبلورت في ميدان الكتب القليلة التي تعتبر من الرؤى ما كتب في عصرنا الحاضر من الرياضيات سوف يؤثر تأثيراً عميقاً في الحضارة البشرية بأشرفها ، وأن فهم الأسس التي يقوم عليها كثير من العلوم الآن يحتاج إلى « دراسة طبيعة الرياضيات المعاصرة ومعرفة الأسس التي تقوم عليها واللغة اللغوية المستخدمة والوسائل التي تتبعها » . وهذا هو السبب في أن المؤلف يقتصر في بحثه على دراسة نظرية المجموعات وطريقة المصادرات ، على أساس أن الرياضيات تستخدم النظرية الأولى لغة في التعبير ، بينما تتخذ من الثانية أسلوباً في البحث والدراسة في أغلب الأحيان .

ورغم أن الدكتور عبد الحميد يونس يتكلم عن « اللغة الفنية » ويحاول أن يرصد علاقة اللغة بالقرآن فإنه يسلم في الوقت ذاته بأن الفن يتوسل بأكثر من وسيلة وأنه « يتجاوز اللسان إلى الإشارة والحركة والإيقاع وتشكيل المادة » ، وهي كلها وسائل تفرق وتجمع في كل تعبير إنساني فني على ما يقول . واختلاف وسائل التعبير وتسميها يشبهان إلى حد كبير اختلاف اللهجات وتسميها من اللغة ، أي أن وسائل التعبير كلها تتفق في آخر الأمر في المصدر والسياق التاريخي والوظيفة ، وبذلك يمكن الكلام عن لهجات داخل اللغة الفنية ، أحدها تتوسل بالكتابة أو اللون والخط ، بينما تتوسل أخرى بالكلمة وثالثة تتوسل بالصوت أو اللحن ، ورابعة تتوسل بالحركة أو الإشارة . ولكن كل هذه اللهجات تخضع لقانون واحد وتشترك في مقومات رئيسية معينة بحيث يمكن استخدام مصطلحات إحدى اللهجات في الحكم على لهجة أخرى وتقويمها ، كما هو الحال حين نستعمل مصطلح « الإيقاع » في فنون التشكيل وفنون التمثيل والحركة ، أو كما هو الحال حين نستخدم بعض الألفاظ التي تدل على البناء أو التركيب لكل هذه اللهجات الفنية وهكذا . إلا أن هذا يثير المشكلة التي طالما عرض لها الباحثون في مجال اللغة والفكر ، ونعني بها مدى إمكان الترجمة الدقيقة من لغة لأخرى (وبخاصة إذا افترضنا كما يعتقد البعض أن اللغة هي جوهر الفكر وماهية) ، وبالتالي مدى إمكان ترجمة أثر فني يصطنع وسيلة معينة بالذات إلى أثر فني آخر يصطنع وسيلة أخرى . والواقع أن العلماء الذين يقولون بأن اللغة هي الفكر ويربطون بينهما ربطاً عضوياً يرفضون إمكان الترجمة ، ليس من لغة لأخرى فحسب ، وإنما من جملة لأخرى في داخل اللغة الواحدة . وبدون هذا الموقف يظهر أيضاً بكل دقائه فيما يتعلق باللغة الفنية حيث تنقسم الآراء إلى قسمين متعارضين تماماً ، وأن كان يبدو أن الغالبية في الفصل والتمييز بين « اللهجات الفنية » يلتزم المعارضة ذاتها ، خاصة وأنها كلها لهجات لغة واحدة ، على اعتبار أن « الفنون تصدر من لغة واحدة أو أصل لنوع واحد تنظمه حركات الجسم الإنساني » . فاللغة الفنية في واقعها الإنساني « حركات مثلما أن الألفاظ مجموعة من الحركات ، وهذا هو الأساس الذي يجب أن تقاس إليه الترجمة من شكل فني إلى شكل آخر » . وأهم

ما في الموضوع كله هو ان اللغة الفنية التي تتوصل بجميع وسائل التعبير تتمتع بقدره هائلة على التحرر من حدود الزمان والمكان، او حدود الاقليم والعصر، والخروج على ظاهرة اللسان ومصطلحاته. فهي تتجاوز المظهر الحسي الى رموز ومصطلحات اعق بكثير مما يعتقد معظم الناس . فالبحان يتهوفن « لا تحكى صوراً سمعية فحسب ولا تنقل احاسيس ومشاعر فقط ، ولكنها تحمل افكاراً وتأملات جعلت صاحبها علماً على الابداع الفني المستكمل لمقوماته » . والشيء نفسه يصدق بشكل ما على هيلين كيبلر العمياء الصماء الخرساء التي استطاعت ان تحقق لنفسها مكانة معينة في عالم الكتابة والادب بل والخطابة ايضاً . ومهما يكن من شيء فقد اخلت اللهجات الفنية المختلفة تتقارب بفضل وسائل الثقافة الجماهيرية المختلفة لتكون اداة لتوحيد الانسان في كل المجتمعات ، ولتزيد من روابط الاخوة والشعور بالانتماء الى انسانية واحدة متكاملة .

ولسنا نزعم ان الدراسات الخمسة التي يتضمنها هذا العدد من المجلة تتناول رغم تنوعها كل النواحي التي يمكن معالجتها في موضوع الفكر واللغة . بل اننا لم نقصد منذ البداية ان نحيط بكل هذه النواحي ، فهي اشد تعقداً وتعدداً وتشعباً من ان نحيط بها في عدد واحد من اعداد المجلة . ولكن هذه الدراسات تعالج مع ذلك نواحي لها اهميتها في هذا الموضوع الصعب الطريف ، وتنبه الاذهان الى تشعب الميدان والى الحاجة الى بذل كثير من الجهود لسبر أغواره ، والى ضرورة توفر العلماء والكتاب من مختلف فروع التخصص ، وبخاصة في العلوم الانسانية ، على دراسة جوانبه العديدة لالقاء مزيد من الضوء على اللغة بعامة وعلاقتها بالفكر بخاصة . فلم تعد الدراسات اللغوية الآن وقفاً على علماء اللغة ، وانما اتسع نطاق البحث فيها اتساعاً كبيراً مما يستدعي اسهام الباحث في مختلف التخصصات وفروع المعرفة . . .

من المأثور عن السياسي الفرنسي الشهير كليمانصو Clemanceau انه كان يقول :
ان الحرب اهم وأخطر من أن تترك للجنرالات والعسكريين . كذلك يمكن لنا ان نقول بالمثل :
ان اللغة اهم وأخطر من أن تترك للغويين .

احمد أبو زيد

حضارة اللغة

قصة اللغة هي قصة الحضارة الإنسانية . والحضارة لا تنعكس بوضوح في شيء مثلما تنعكس في الكلام واللغة بحيث يذهب بعض الكتاب الى القول بأن كل ما قد يظهر في لغة مجتمع من المجتمعات من نقص أو قصور هو دليل قاطع على مدى تخلف ذلك المجتمع في ركب الحضارة . فالخبرة الإنسانية المتراكمة على مدى الزمن تنعكس في اللغة وتجد تعبيراً لها فيها ، سواء اتخذ ذلك التعبير شكل الكلام العادي أو الكتابة المعروفة أو الرسوم والنقوش التصويرية التي تركها الإنسان المبكر على جدران الكهوف أو حتى في الانجازات الفنية المختلفة من معمارية أو موسيقية أو حركية كالرقص والتمثيل الصامت ، ما دامت كلها تترجم في آخر الامر الى الفاظ وتصورات ومفاهيم وما دامت تعبر عن أفكارنا ومشاعرنا وتنقلها الى الآخرين . فاللغة حتى في معناها الضيق الرقيق الذي يقتصر على الكلام والكتابة عنصر أساسي في حياة البشر ، اذ بدونها يصعب قيام الحياة الاجتماعية المتعاضدة المتكاملة وبالتالي يستحيل قيام الحضارة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من نظم اجتماعية وانماط ثقافية وقيم اخلاقية ومبادئ ومثل بل وحياة مادية ومخترعات ، لانها هي اداة التفاهم الذي هو اساس التعاون بين افراد الجماعة . وهذا كله قد يغرى المرء بأن يتساءل عما كان يحدث لو ان الانسان لم يعرف اللغة ، وعما عسى ان يحدث لو اختفت لغات البشر عن الوجود ؟

وقد يكون من الصعب الوصول الى جواب شاف ومحدد لمثل هذه التساؤلات ، ومع ذلك فقد يمكن القول ببساطة ان كل ما أمكن للانسان انجازه خلال تاريخه الطويل — او خلال جزء كبير منه على الاقل — لا بد ان يختفي ويزول من الوجود اذا اختفت اللغة . وقد يعجز الكثيرون عن تصور مثل هذا الوضع لاننا درجنا على ان نفكر ونتكلم ونعبر عن أفكارنا بالكلام بحيث أصبحت اللغة —

وليس مجرد الكلام أو اخراج الاصوات - تبدو لنا مسألة تلقائية أو آلية أو عملاً طبيعياً كالتنفس أو اختلاج العين، وذلك نظراً لأن اللغة تؤلف جزءاً هاماً وحيوياً من حياتنا اليومية ومن مناسقاتنا العادية ، ينمى هي في واقع الأمر أبعد ما تكون عن الآلية أو التلقائية أو الغريزة . فالطفل يتعلم اللغة ، وهو أمر يحتاج إلى كثير من الوقت والجهد والعناء . بل أن الرجل يظل خاضعاً لهذه العملية الطويلة الشاقة طيلة حياته وعن طريقها يكتسب مصطلحات جديدة وتزيد ثروته من الألفاظ ومفردات اللغة وتنتفع أمامه أبواب جديدة وميادين رحبة من المعرفة نتيجة لازدياد خبراته واتصالاته بالناس من ناحية، وتعتقد الحياة الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية في المجتمع الذي يعيش فيه من ناحية أخرى . ومع صعوبة تقدير الدور الرئيسي الذي تلعبه اللغة في سلوكنا الاجتماعي حتى التقدير فإنه يمكن القول أنه لولا اللغة لما كانت هناك كتابة أو أية وسيلة منهجية منظمة ومستمرة للاتصال والتفاهم ونقل الأفكار المجردة بمثل هذه الدقة ، وهذا من شأنه أن يضع قيوداً شديدة على إمكانيات التعلم ، مما يضطر في آخر الأمر إلى أن نتعلم عن طريق التجربة والخطأ وعن طريق ملاحظة سلوك الآخرين وأفعالهم ومحاكاتها تماماً مثلما تفعل الحيوانات الأخرى . وسوف يترتب على ذلك بالضرورة اختفاء تاريخ الإنسانية كله واندثاره ، إذ لن تكون هناك وسيلة دقيقة ومختصرة لتسجيل الأحداث وروايتها ونقلها عبر الزمن ، بل لن تكون هناك وسيلة لأحياء الماضي وإعادة التجارب القديمة وتوصيلها للآخرين فضلاً عن نقل أفكارنا الخاصة وآرائنا الذاتية للغير ومشاركة هؤلاء الغير في العمليات العقلية التي تدور في أذهانهم . بل ومن المحتمل أن نعجز حتى عن التفكير بالمرء ، وذلك لو قبلنا ما يقوله بعض علماء النفس من ارتباط الفكر ذاته باللغة وأن عملية التفكير هي في حقيقتها وجوهرها نوع من الحديث إلى النفس أو الذات . كذلك سوف يخفى من المجتمع - كما يقول بعض علماء الاجتماع والانثروبولوجيا الذين تعرضوا لهذه المشكلة - كل عمل تعاوني مهما كان بسيطاً ، إذ لن تكون هناك حينئذ أي وسيلة لوضع خطة لمثل هذا العمل وشرحها للآخرين ثم توجيه أعمال المشتركين في تنفيذها وتنسيق جهودهم لإنجازها . والأهم من هذا كله هو أن المجتمع بشري لمة لن تكون لديه وسيلة لضمان استمرار السلوك الاجتماعي الذي يلزم - مع التعلم - لخلق الثقافة والحضارة . وهذا كله معناه أن المجتمع الإنساني سوف يكون أشبه بتجمعات القرود العليا التي تشبه في تكوينها الجسمي بناء الجسم البشري والتي تتعلم من التجارب والخبرات السابقة وتستطيع استخدام بعض الآلات والأدوات ولكنها تعجز عن أن تصل في ذلك كله إلى المستوى الذي يصل إليه الإنسان ، والتي تفتقر على أية حال إلى اللغة وإلى الحضارة . (١)

وهذا يعني افتراض وجود علاقة قوية بين اللغة والحضارة أو الثقافة . . . ولقد درج الكتاب على الكلام من « لغة الحضارة » وكيف أن حضارة معينة بالذات تجد لها تعبيراً واضحاً وصادقاً من الفاظ ومصطلحات اللغة السائدة في المجتمع الذي توجد فيه . فمفردات اللغة والأساليب والتصورات وبناء الجملة والتركيب اللغوي والتشبيهات والاستعارات وما إلى ذلك في المجتمع الصناعي الحديث الذي يتميز بتعمد نظمه الاجتماعية والاقتصادية ويشعور أعضاؤه بفرديتهم اللبانية ؛ تختلف اختلافاً جذرياً عن مفردات اللغة وبناءها وأساليبها في المجتمع البدوي القبلي الذي يعيش على الرعي والترحال والذي يرتبط الفرد فيه ارتباطاً وثيقاً بالجماعة القبلية التي ينتمي إليها

(١) انظر في ذلك :
Hoijer, H.L.; "Language and Writing" in Shapiro, H. (Ed.) :
Man, Culture and Society, Oxford University Press,
N.Y., 1960, pp. 196 — 7, Pei, M.; The Story of Language, Mentor Books,
N.Y. 1960, pp. 161—66.

بحيث، تكاد شخصيته تغنى وتلدوب تماما في تلك الجماعة . وهذه مسألة كثر الكلام فيها . ولكن الموضوع الذى نعرض له هنا يدور على العكس من ذلك حول فكرة « حضارة اللغة » وهي فكرة مستعارة من عبارة عارضة وردت في محاضرة للفيلسوف الرياضي الشهير ألفرد نورث وايتهيد Alfred North Whitehead ونشرها في كتاب بعنوان « أنماط الفكر Modes of Thought » (٢) واستخدام هذا التعبير عنوانا لهذه الدراسة واتخاذ موضوعها يعني التسليم منذ البداية بأن ثمة حضارة معينة هي حضارتنا الانسانية يرتبط وجودها ارتباطا قويا باللغة بحيث يمكن القول انه لولا وجود اللغة لما قامت هذه الحضارة ، او لظهرت حضارة اخرى من نوع مختلف عن حضارتنا المعروفة . فالجنس البشرى يمتاز على بقية الكائنات العضوية الحية - بما فيها القردة العليا التى تعتبر اقرب هذه الكائنات العضوية اليها - بالفكر واللغة . وعلى الرغم من ان القردة العليا بالذات تعيش في تجمعات يتميز بعضها بكبر الحجم ، وعلى الرغم من قدرتها على تعلم بعض الحركات ومحاكاة بعضها، فانها تفتقر الى اللغة والى الحضارة بالمعنى الذى نفهمه نحن من هاتين الكلمتين . وعلى ذلك فان دراسة اللغة باعتبارها عاملا من عوامل الحضارة ومحاولة التعرف على خصائص تلك الحضارة سوف تستندى الى الامور المعقدة التى تتصل بعدد من فروع التخصص المختلفة ، اذ لا بد من ان نعرض لنشأة الاتصال في المجتمع الانساني بتلك التى نحتاجها في بعض المجتمعات الاخرى شبه الانسانية ، كما سوف تتطلب منا محاولة التعرف على وظائف اللغة وعلاقتها بالثقافة وانفراد الانسان بهما ، وغير ذلك من الموضوعات المتشعبة المعقدة التى لم يصل العلماء في بعضها على الاقل الى رأى قاطع ونهائي رغم كثرة ما كتب فيها .

(١)

ولعل اول واهم حقيقة يمكن تقريرها عن اللغة هي عموميتها وانتشارها في كل المجتمعات الانسانية المعروفة في مختلف مراحل التاريخ والتطور . واذا كان الشك ينتاب بعض علماء الاجتماع والانثروبوجيا حول وجود بعض الظواهر الاجتماعية الاخرى كالدين او الاسرة عند الشعوب « البدائية » البسيطة التى تحتل مكانة دنيا من السلم التطوري، بل ويذكرون بالفعل اسماء بعض القبائل التى لا تعرف (في اعتقاد هؤلاء العلماء - وهو اعتقاد خاطيء) الدين او الحياة العائلية فليس هناك دليل واحد على وجود جماعة انسانية واحدة - مهما بلغت من التأخير - لا تعرف اللغة في صورتها الكلامية على الاقل . فأكثر الشعوب تاخرا او تخلفا وبدائية مثل جماعات البوشمن الذين يعيشون في جنوب افريقيا يستخدمون في حديثهم لغة على درجة من الرمزية لا تقل باى حال - على ما يقول إدوارد سابير - عن رمزية اللغة التى يستخدمها الرجل الفرنسي المثقف (٣) . فاللغة بمعناها الدقيق ظاهرة ينفرد بها الانسان عن بقية الكائنات العضوية الحية التى لا تملك وسيلة رمزية حقا للتعبير عن مشاعرها وافكارها - ان صح استخدام هذه الكلمة الاخيرة . وكما يقول آرثر كيسلر في كتابه الطريف « العفريت في الآلة » ان ظهور اللغة الرمزية - في صورتها الكلامية او لا ثم في صورتها المكتوبة او الكتابة - يمثل اهم عنصر من عناصر التمييز بين الحيوان والانسان ، وان كان ذلك لا ينفي وجود وسائل اخرى للاتصال عند بعض الحيوانات « الاجتماعية » عن طريق الاصوات والحركات التى يبدو ان لها مدولا معينا عند

Whitehead, A.N; Modes of Thought (1938); The Free Press, N.Y. 1968.

(٢)

Sapir, E.; Language, Harcourt Brace, N.Y. 1921, pp. 21-3

(٣):

أفراد النوع الذى يستخدمها، إلا أن هذه الأصوات والحركات لا ترقى الى مرتبة اللغة ، فهي في عمومها وسائل غير لغوية وعلى درجة عالية من البساطة والرتابة . فالتحلل مثلا يتبادل الرسائل عن طريق الرائحة والرّقص في الخلايا . كما أن بعض الحيوانات تتبادل الرسائل عن طريق اطلاق اصوات معينة بحيث يستخدم بعض الكتاب لذلك اسم « لغة النباح » أو « لغة الصهيل » وما إليها . ويصل هذا النوع من « التعبير » بالأصوات ذروته عند بعض القردة العليا التى تستطيع أن تحلر بعضها بعضا من اقتراب الخطر أو ترشد بعضها بعضا الى مناطق توافر الطعام وما الى ذلك . (٤)

ولكن اذا كان الامر كذلك ، فهل هذا يعني أن اللغة كانت دائما إحدى الخصائص الأساسية المميزة للإنسان منذ أقدم مراحل التطور وأنه كانت موجودة عند الأدميات المبكرة - مثل انسان كرومانيون Cro Magnon المعروف أن بعض هذه الأدميات الأولى كانت تعرف الفن التصويرى أو التسجيلي وأنها استطاعت عن طريق الرسوم والنقوش البدائية التى كانت تنقشها على جدران الكهوف من أن تتبادل الرسائل وتسجل الأحداث وأن تعبر عما يدور في أذهانها . ولكن هل تعتبر تلك الرسوم بمثابة محاولة أولية لها معناها ودلالاتها كوسيلة للاتصال وتوصيل الأفكار والمشاعر قبل أن تظهر اللغة الكلامية (٥) ، لا شك أنه من الصعوبة بمكان الوصول الى رأى حاسم وقاطع ونهائي في ذلك نظرا لقلة المعلومات التى لدينا عن هذا الموضوع . فوجود مثل هذه الرسوم والنقوش قد يكون بديلا للكتابة بمعناها الحالي ولكن من الصعب القول أنه كان بديلا عن الكلام أو أن الانسان المبكر لم يكن يستطيع التفاهم وتبادل الرأى الا من طريق التصوير والرسـم . والذى يهمنى هنا هو أن الانسان هو الكائن الوحيد الذى عرف اللغة ووسائل الاتصال اللغوية ، وأن له في تركيبه البيولوجي نفسه ما يساعد على ظهور اللغة والكلام وليس مجرد اصدار الاصوات التى يشترك فيها مع بقية هذه الكائنات . فالإنسان يتميز على الكائنات العضوية الحية الأخرى بكون حجم مخه بالنسبة لحجم جسمه ، ومخ الإنسان الحديث أو الإنسان العاقل homo sapiens أكبر بكثير من مخ الأدميات الأخرى فضلا عن أمخاخ القردة العليا وبقية الحيوانات . وتعتبر هذه الميزة هي العامل الرئيسى الذى ساعده على أن يقيم ثقافة خاصته ، وذلك بالإضافة الى بعض المميزات والخصائص الفيزيائية الأخرى مثل قدرة الأعصاب على التحكم بدقة في عضلات اللسان والحنجرة مما يساعد على نشأة الكلام المفصل ذى المقاطع المتميزة ، وذلك فضلا عن وجود نوع من التناظر والترابط بين الاحساسات العضلية الناشئة من حركة هذه الاعضاء وحاسة السمع . ويبدو أن أسلافنا الأوائل ، حتى انسان الصين Sinanthropus أو انسان بكين Peking Man وإنسان جاوة الذى يعرف باسم الإنسان المعتدل القامة Pithecanthropus وأمثالهم من الاعضاء المبكرين في العائلة البشرية كان في استطاعتهم عموما الكلام . فالاختلافات الواضحة في مخ الإنسان عن أمخاخ القردة العليا ثم نمو جهازه العصبي بشكل أكثر مما نجد منه ، ترتبط كلها بوجود اختلافات أو تعديلات في طريقة ارتباط حركات عضلات اللسان بشكل غير معهود في القردة العليا أو حتى أى نوع آخر من « الأدميات » . وقد لعبت هذه الخاصية التشريحية دورا هاما حتى تمكن الإنسان من التحكم في الاصوات التى يصدرها وتنوع هذه الاصوات أكثر مما يستطيعها أى حيوان آخر . كذلك يتميز الانسان بقله غرائزه الموروثة . ويذهب البعض في ذلك الى أن غرائز الانسان هي في الغالب ميول عامة جدا ، ولذا كان يتعين على العقل البشرى أن يتعلم بالتجربة الاستجابات المناسبة للوقوف المختلفة . وعملية التعلم تتم جزئيا بمساعدة الابوين كما هو الحال في كل الثدييات ، ولكن

(٤) Koestler, A.; The Ghost in the Machine, Hutchinson, London 1967, p. 19.

Pei, op. cit., p. 10

(٥)

الإنسان ينفرد عنها بأن عملية التربية عنده يتم تنفيذها وإنجازها ليس فقط عن طريق القدوة والمثل بحيث يقلد الأبناء آباءهم ، بل وأيضا عن طريق القواعد والمبادئ العامة المجردة التي يمكن نقلها وتوصيلها للأجيال التالية ، عن طريق الكلام الذي لم يكن ليتيسر لولا ذلك التركيب الفسيولوجي الخاص بالإنسان والذي يتمثل - في هذا المجال بالذات - بتركيب اللسان والحنجرة والجهاز العصبي . (٦)

ومن المحتمل ان الكائنات البشرية القديمة التي انحدر الإنسان العاقل منها كانت تعيش في جماعات تشبه الجماعات الحيوانية الموجودة الآن ، بمعنى انها لم تكن تنسق أعمالها الا بقدر ضئيل كما ان كلامها كان يعمل على حدة في الاغلب الا فيما يتعلق بالعناية بالصغار وحين تضطرها الظروف لذلك ، وبخاصة حين يهددها خطر خارجي . وقد اقتضت ظروف الحياة وبخاصة في مرحلة الصيد والقبض التي مر بها المجتمع الانساني وهي مرحلة مبكرة من حياته الى ازدياد التعاون بين افراد الجماعة وظهرت اللغة بذلك على ما يقول العلماء التطوريون - كاداة لتسهيل العمل التعاوني . ومع ذلك فان من الصعب القول بان التعاون هو السبب الوحيد في نشأة اللغة ، لان كثيرا من الجماعات الحشرية يقوم بينها نوع من التعاون الوثيق دون ان يكون لديها لغات ، وان كان التعاون عندها يقوم على أسس مختلفة عما تنجده في المجتمع الانساني ، لان الناس لا يولدون للقيام بادوار محددة بالذات وانما يتعلمون سلوكهم من المجتمع ، وتقوم اللغة بدور هام جدا في هذا المجال . (٧)

ولقد أجريت ثلاث محاولات على الأقل خلال التاريخ لعزل بعض الاطفال الصغار قبل ان يبدأوا الكلام وذلك للتعرف على ما اذا كان في استطاعتهم خلق لغة خاصة بهم ، وبالتالي للتأكد مما اذا كانت اللغة ظاهرة غريزة تلقائية . وقد قام بأولى هذه المحاولات الثلاثة المعروفة بسماتيك فرعون مصر ، وقام بالثانية فردريك الثاني في صقلية عام ١٢٠٠ ميلادية ، وقام بالثالثة الملك جيمس الرابع في اسكتلنده حوالي عام ١٥٠٠ ميلادية . وربما كانت هناك محاولات وتجارب أخرى غير معروفة او غير مشهورة تماما ، ولكن يوجد الى جانب ذلك قصص عديدة حديثة نسبيا عن اطفال نشأوا بين القرود او الدئاب او الكلاب او الغزلان ، وكل هذه القصص والمحاولات لمعرفة نشأة اللغة لا تضيف شيئا الى معلوماتنا سوى ان هؤلاء الاطفال الذين لم يتعلموا منذ صغرهم اللغات الانسانية ، لم يلبثوا ان تقبلوا تلك اللغات بسهولة ويسر بعد ذلك حين اتصلوا بالناس ، وهو امر لا يمكن للحيوانات التي كانوا يلعبون معها ان تفعله على ما يقول ماريون بيى Marion Pei . (٨) وربما كان ذلك دليلا على تكيف الاجهزة الصوتية عند الإنسان لتقبل اللغة والكلام . انما المهم هنا هو ان اصوات الحيوانات - سواء اعتبرناها « لغات » ام لم نعتبرها كذلك - تتميز بالرثابة وعدم التنوع او التغير . فالكلاب كانت تنبح دائما وكذلك كانت القطط تموء منذ اقدم العهود مثلما تفعل الآن . وصحيح ان بعض الشراح الاغريق الساخرين شبهوا صوت الغنم بالحرف اليوناني الذي له قيمة حرف (الباء) ، الا ان الحروف اليونانية ذاتها تغيرت ولم يتغير صوت الغنم . وعلى العكس

Childe, E. Gordon; Man Makes Himself, Fontana Library, Collins, London (٦)
1966, pp. 26—8.

Heijer, in Shapiro (ed): op. cit., pp. 201—202

(٧)

Pei, op. cit., p. 16

(٨)

من ذلك فان اللغة الانسانية تكشف عن درجة عالية جدا من التنوع ، سواء في الزمان او المكان ، ويعتبر النشاط والتغير هما جوهر اللغات الحية (٩)

★ ★ ★

والرأى السائد عند الغالبية اعظمى من الكتاب وبخاصة علماء الانثروبولوجيا ، هو ان اللغة قديمة قدم الانسان وانها ظهرت بظهوره ، واذ كان بعض انصار المدرسة التطورية يذهبون الى القول بان الانسانية مرت بمرحلة لم تكن تعرف فيها اللغة ، فانهم يقيمون ذلك على اساس تخميني بحث حتى يتفق رأيهم مع النظرية التطورية العامة التي ترى ان الاشياء تبدأ بـ بداية بسيطة جدا ثم تتدرج في التعقيد بحيث تصل الى ماهي عليه الآن . ومع ان العلماء التطوريين اسدوا خدمات جليلة لدراسة اللغة من الناحية التطورية فليس هناك ما يسند زعمهم بان المجتمع الانساني مسر بمرحلة لم يعرف فيها اللغة ، بل اننا نجد على العكس من ذلك ميلا شديدا واضحا الى تأكيد ظهور اللغة مع نشأة المجتمع ، وان اللغة كانت ملازمة لظهور بقية ملامح الثقافة القديمة . مثل اختراع النار او شطف الصوان ان لم تكن اقدم منها - وهذا هو الاغلب - لان مثل هذه المظاهر الثقافية والاختراعات المختلفة لم تكن لتظهر لولا وجود اللغة التي هي اداة للتعبير والتفاهم . (١٠) لتكوين أو على ذلك فالارجح ان الانسان عرف الكلام في الوقت ذاته الذي خطا فيه اولى خطواته وتكوين تقليد ثقافي خاص وهذا يرجع الى مليون سنة تقريبا او اكثر . ويحاول بعض علماء الانثروبولوجيا ان يدلو على قدم اللغة ببعض الادلة غير المباشرة نظرا لانه ليس من السهل الاحتفاظ بالكلام ، لانه لا يترك وراءه اثرا باقيا يمكن الرجوع اليه معلما نرجع مثلا الى الادوات الحجرية . وكل الاثار والتسجيلات المكتوبة تعتبر من الناحية الانثروبولوجية حديثة جدا لان الكتابة لم تظهر لأول مرة في تاريخ الانسان الا منذ عام ٤٠٠٠ ق.م. تقريبا ، وكانت مقصورة حينذاك على عدد قليل جدا من المجتمعات . وكثير من اللغات الاندو اوروبية كالانجليزية مثلا لا يوجد لدينا عنها اية تسجيلات مكتوبة قبل القرن الثامن الميلادي . بل ان اقدم كتابة عن اى لغة اندو اوروبية - وهي لغة الانديك ريجفيدا Indic Regveda لا يرجع تاريخها الى اقدم من سنة ١٢٠٠ ق.م. وبالمثل فاننا لانكاد نجد اية كتابات متماسكة في معظم اللغات السائدة عند المجتمعات « البدائية » الموجودة في الوقت الراهن . والمبرر الوحيد للقول بان اللغة كانت موجودة منذ اقدم عصور التكنولوجيا البسيطة في العصر الحجري القديم هو ان الثقافة حتى المادية منها لم تظهر الا حين عرف الانسان كيف (يرمز) الى الاشياء ، اى ان ظهور الثقافة ارتبط بظهور (الرموز) اذ بدون الرموز لا ترتفع الادميات الى مستوى اعلى بكثير من بعض القردة الحالية كالشمبانزي مثلا . والبقايا الاركيولوجية تدلنا على ان الانسان المبكر كان قادرا منذ البداية - اى منذ مليون سنة تقريبا - ليس فقط على استخدام الآلات والادوات البسيطة بل وايضا - وهذا هو المهم - على نقل معرفته الى ذريته والى الاجيال التالية التي ادخلت عليها الكثير من التعديلات والتحسينات والاضافات ، وان كان هذا تم بطبيعة الحال ببطء شديد . (١١)

(٩) بل ان اللغات « الميتة » ذاتها قد تخضع هي ايضا للتغيير كما هو الحال مثلا حين حاول اللاتيكان ان يدخل « مولوسكيل » وهي كلمة حديثة نسبيا الى مفردات اللغة اللاتينية فاسماه « Birto ignifero-latice incita » اى « حبة ذات عجلتين تسمى بسائل يعمل النار » (في جوفه - الفكر Loc. cit.

Sapir, Language, op. cit., P. 23

Beals, R.L. & Hoijer, H.: An Intoduction to Anthropology, Macmillan, N.Y. 1959, p. 573.

ومعظم الأدلة التي يستشهد بها هؤلاء العلماء للتدليل على قدم اللغة مستمدة من اللغات الحديثة ، الى جانب ما سبق تقريره بالفعل من أننا لا نعرف اى شعب من الشعوب القديمة او الحديثة لم يعرف اللغة . ويمكن ان نلخص هذه الأدلة (غير المباشرة) في ان اللغات الحديثة الموجودة في الوقت الحاضر في العالم متعددة الى بعد حدود التمدد وشديدة الاختلاف والتفاوت . ولستنا نعرف عدد اللغات الموجودة الآن بالفعل ولكن لابد أنها تصل الى بضعة آلاف . وكثير من هذه اللغات متصل بعضها ببعض مما يعني انها مستمدة من اصل واحد مشترك أقدم منها . وبذلك فانها تنتمي الى عائلات لغوية معينة . وهناك الآن - على ما يقال - مئات من هذه العائلات اللغوية ، ومعظمها لا يعكس اى نوع من التشابه فيما بينها مما قد يدل على انه اذا كانت لها كلها اصل واحد (وهو ما لم يثبت حتى الآن على ايق حال) فلا بد من ان يكون ذلك الاصل قديما ثم اجتنى بمرور الزمن . فوجود اللغة عند الجميع مع تنوع اللغات الحديثة لايعنى - في نظر بعض علماء الأنثروبولوجيا - سوى ان اللغة قديمة جدا . فاذا أضفنا الى ذلك كله ان اللغة تنفجر في العادة ببطء شديد فان التناوب الكبير الذي نشاهده بين اللغات التي تنتمي الى عائلة لغوية واحدة يمكن ان يعتبر دليلا على قدم هذه اللغات ، لان مثل هذه الاختلافات لا يمكن ان تكون تمت الاخلال احقاب طويلة جدا من الزمن (١٧) .

ولقد شغل البحث عن اصل اللغة ونشأتها اذهان الكثيرين من العلماء والكتاب . ويبدو ان المشكلة ترجع الى العصور الاولى للفكر الانساني حيث نجد عددا كبيرا من الاساطير القديمة تدور كلها حول اصل اللغة وتحاول ان ترد اللغة الى مصدر فائق للطبيعة او غيبي اعجازي ، وان الانسان تعلم اللغة على ايدي معلم الهى . وكان المظنون دائما ان حل مشكلة اصل اللغة سوف يؤدي الى حل كل الاشكالات الخاصة بها ، ويرجع الاهتمام بدراسة اصل اللغة ونشأتها الى علماء القرن التاسع عشر الذين كان يقاب عليهم الاتجاه التاريخي والتطوري في مختلف مجالات البحث والمعرفة بقصد التعرف على الاصول الاولى للاشياء ، مثلما بحث داروين عن الاصل الاول للانواع في كتابه العظيم المشهور . وكان السائد حينئذ ان التاريخ هو المفتاح الوحيد للدراسة العلمية للغة والكلام الانساني ، ولذا نجد معظم الانجازات الكبرى في اللغة تأتي من جانب علماء لهم اهتمامات تاريخية لدرجة كانت تمنعهم من الاهتمام باى اتجاه فكرى آخر ، وان كان هرمان بول Hermann Paul اثار الاعتراض بان البحث التاريخي وحده لا يمكن ان يحل كل مشكلات اللغة الانسانية ، وان المعرفة التاريخية تحتاج الى ان تستكمل دائما بدراسة اللغة في نواتها كنسق متكامل . فكل فرع من فروع المعرفة التاريخية ، على مايقول كاسيرر ، يوجد

(١٢) من الصعب تصنيف اللغات قديمها وحديثها في حدود واللغات ودرجات النمو والتطور . فليس لغة لغات بدائية واخرى اكثر تطورا من ناحية البناء ، اذ لكل لغة من اللغات نسقها الواضح من الاصوات-sounds Speech وهي اصوات محددة في العدد ومتمايزة تماما فيما بينها واحدة عن الاخرى ، وتوضع هذه الاصوات بعضها بجانب بعض لتكوين كلمات وعبارات وجمل تبعا لقواعد معينة . ومن هذه الناحية فانه لا يوجد فارق بين اللغات عند كل الشعوب التي تمكن لغات متمايزة في درجة التقدم . وفي ذلك تختلف اللغات بقية السمات الثقافية . يضاف الى ذلك ان لكل المجتمعات - بعرف النظر عن مدى تطورها او تخلفها الثقافي - مفردات لغوية تلي لاشباع حاجاتها ، واذا كان حجم هذه المفردات يتفاوت من لغة لاخرى فان هذا التفاوت هو تفاوت ثقافي وليس تلافوتا لغويا فقد يكون للجماعة المتخلفة ثقافيا حصيلة من المفردات اقل مما نجده في المجتمعات المتقدمة . ولكن قدرة هذه اللغات على استيعاب المفردات لقدره غير محدودة ، وذلك عن طريق الابتكار او الاستعارة من اللغات الاخرى كلما قامت الحاجة لذلك . واخيرا فان لكل اللغات نظاما محدد من قواعد اللغة التي هي باختصار عبارة من ترتيب مقول للاصوات او مركبات الاصوات تمثل كلمات وعبارات وجمل ، وهذا الترتيب يتم حسب قواعد محددة في كل اللغات وفي كل المجتمعات . انظر في ذلك

Hoijer, H.; "Language and Writing" in Shapiro, op. cit, pp. 198-99.

جانب يعالج الظروف العامة التي تطورت تحتها الأحداث التاريخية وتبحث في العوامل التي تظل قائمة ومستمرة ولا تخضع للتغير ، أو على الأقل تقاوم التغير في كل نواحي الظواهر الإنسانية . يضاف إلى ذلك أن علماء ذلك القرن كانوا يهتمون بالتفسيرات السيكولوجية إلى جانب التأويل التاريخي . وواضح بأن هذين النوعين من التأويلات كثيرا ما يسيئان إلى الدراسة البنائية المنهجية لأي لغة من اللغات ، إذ لابد من أن تأتي الدراسة البنائية موضوعية إلى حد كبير وغير متأثرة بأية أفكار سابقة حتى يمكن استخدامها بطريقة مجدية عند عقد المقارنات (١٣) .

ولقد اختلفت الآراء حول أصل اللغة اختلافا كبيرا على ما ذكرنا . وثمة نظريات كثيرة في ذلك لا داعي للدخول في تفاصيلها وإن كان يجدر الإشارة إلى نظريتين أساسيتين بالإضافة إلى الرأي الذي يرد اللغة إلى أصل إلهي أو ميتافيزيقي (١٤) . وأولى هاتين النظريتين ترى أن الكلمات ظهرت في الأصل كنتيجة مباشرة للأصوات والصيحات والمرخات التي تصدر عن الفرد للتعبير عن بعض المشاعر والوجدانات والانفعالات، ثم لم تلبث هذه الأصوات أن اتخذت بعد ذلك معاني محددة وأصبحت تقوم بوظيفة الاتصال وليس مجرد التعبير عن الانفعالات . ولكن هذه النظرية التي كانت تلاقى كثيرا من القبول لا تحل المشكلة في الحقيقة ، لأن ثمة هوة سحيقة تفصل بين الصراخ والصيحات المعبرة عن الانفعال والكلمة ذات المدلول المحدد والمعنى الدقيق ، بحيث يمكن القول مع كاسير أن هذا الصوت الانفعالي العاطفي هو في حقيقة الأمر إنكار للغة ، لئلا نلجأ إلى تلك الأصوات إلا حين يكون المرء عاجزا عن الكلام أو حين يكون راغبا عن الكلام . فالمشكلة تنحصر إذن في الوصول إلى تفسير معقول للانتقال من مجرد الصراخ إلى الكلام . وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن هذا الانتقال حدث تدريجيا وبعيد شديد نتيجة لنجاح الإنسان في التمييز بين الأشياء ومعرفتها عن طريق ادراكه الواعي وليس عن طريق المشاعر والانفعالات ، أي أنه بدأ يدرك وجودها في الخارج دون أن يتكفى بمجرد الإحساس بتلك الوجود . وأما النظرية الثانية فتري أن الأصوات وبالتالي الكلمات ليست إلا محاكاة للأشياء الموجودة في الطبيعة ، أو بقول أدق فإن اللغة ظهرت نتيجة لتقليد أصوات الطبيعة

Cassirer, op. cit., pp. 154-55.

(١٢)

(١٤) مع أن النظرية الدينية لم تعد تجد قبولا الآن عند أغلب العلماء فلا يزال كثير من الشعوب التي توصف عادة بأنها شعوب بدائية تعتقد بأن اللغة جاءت من أصل إلهي مقدس . ولم يكن هذا الرأي شاعرا في المجتمعات القديمة فقط وإنما نجده في بعض المجتمعات الأوروبية أيضا . ففي القرن السابع عشر مثلا كان بعض العلماء السويديين يعتقدون أن الله يتكلم بالسويدية في جنات عدن بينما يتكلم آدم اللغة الدينماركية وكانت الألفى تنطق بالفرنسية . وفي أحد المؤتمرات التي عقد عام ١٩٢٤ دار نقاش حول أصل اللغة فالر العلماء الإثراك مشكلة أن اللغة التركية هي أصل جميع اللغات وأن كل الكلمات اشتقت أساسا من الكلمة التركية التي تعني « الشمس » باعتبار أن الشمس هي أول شيء يثر انتباه الإنسان . ومن ناحية أخرى نجد علماء مثل داروين يقدم لنا تفسيراً آلياً للغة . ف يرى أن الكلام في أصله ليس سوى تمثيل بالهمس ، حاولت الأعضاء الصوتية فيه أن تقلد حركات وإشارات الأيدي . وثمة نظريات أخرى لاقبلت على ذلك غرابة وخرافة وابتعادا في الوقت ذاته عن العلم الدقيق الصحيح مثل القول بأن لغة علاقة خفية بين الصوت والمعنى . وكل هذه النظريات شبه العملية نجدها عند الفلاسفة الأفريقيين مثل فيثاغورس والأفلاطون والرواقيين الذين ذهبوا إلى أن اللغة نشأت كلية لبعض الحاجات الطبيعية الكامنة أي من الطبيعة ذاتها ، بينما يذهب ديمقريطس وأرسطو والإبيقوريون إلى أنها نشأت عن طريق الاتفاق والتراضي دون أن يذكر وكيف أمكن الوصول إلى ذلك الاتفاق ، وإن لم يكن لغة وسيلة سائلة للتفاهم . ومن الطريف أن نجد العالم اللغوي شتورتييفانت Sturtevant يذهب إلى القول بأنه لما كانت النوايا والمواظف والانفعالات الحقيقية الصادقة تكشف عن نفسها وتنفص صاحبها بطريقة لا إرادية في الحركات والنظرات والأصوات ، كان لابد من أن يخترع الإنسان بعض وسائل الاتصال الإرادية التي يستخدمها ليدار بها انفعالاته . أي أن اللغة نشأت نتيجة للرغبة في خداع الآخرين والتنويه عليهم وإخفاء النوايا الحقيقية . انظر :

Pei, op. cit. pp. 15—16

ومحاكاةها (١٥) . وعلى أي حال فإن هاتين النظريتين لا تقدمان تفسيراً شافياً للصور اللغوية الحقيقية ، لأنه لا الصياح اللارادي ولا محاكاة الأصوات يمكن اعتباره صورة أو صيغة لغوية ، وإن كان الصياح يؤلف بشر شك جزءاً من استجابات الإنسان للمؤثرات أو المنهات القوية ، كما أنه يختلف حتى عن كتابة هذا الصوت . فكلمة (آه) مثلاً ترمز إلى استجابات الألم والدهشة والتعجب حسب طريقة النطق بها . وهذا الرمز - مثل كل الكلمات - مسألة تعسفية تحكيمية وتقول على الاتفاق ، كما أن معناها يجب أن يتعلمه المتكلمون بعكس حال الصوت نفسه أو الصيغة اللارادية التي لا يتعلمها الفرد . فالطفل يصرخ قبل أن يتكلم اللغة بفترة طويلة . كذلك الكلمات التي تقلد الأصوات يجب ألا نخطئها بالمحاولات التي بذلت لصنع أصوات تميز البيئة التي يعيش فيها الإنسان . (١٦)

والامر الذي نستطيع أن نخرجه من كل هذه المناقشة هو إجماع الآراء على أن اللغة قديمة قدم الإنسان نفسه وقدم الثقافة أو الحضارة الإنسانية بمعناها الواسع . (١٧) وليس من شك في أن أية محاولة لفهم أصل اللغة لن تجدي شيئاً إلا إذا فلتحت في اكتشاف الطريقة التي تمكن الإنسان من أن يقيم عادات تعسفية معينة ومتفق عليها للربط بين أصوات الكلام والتجربة ، وهو الامر الذي اخفقت في تحقيقه كل النظريات التي ذكرناها . ومن هنا يعتقد علماء الاثنوبولوجيا اللغوية بالذات أن الأجدى في البحث عن أصل اللغة أن يركز الباحث جهوده على تحليل اللغات الحديثة واللغات البدائية الموجودة الآن بالفعل تحليلادقيقاً ، لأن مثل هذا التحليل خليق بأن يبين أن عناصر الكلام (مثل الالفاظ والعبارات والجمل) هي مجرد رموز تعسفية وليست في ذاتها جزءاً من الواقع أو التجربة التي يرمز الصوت اليها ، وهذه الرمزية التعسفية التي تتميز بها الالفاظ تثير

Cassirer, op. cit. p. 152

(١٥)

Hoijer, in Shapiro, op. cit., p. 200

(١٦)

(١٧) يحاول بعض العلماء أن يستدل على قدم اللغتين طريق مقارنة تجربة الجنس البشري في اللغة عمومًا بتجربة الطفل لتعلم اللغة السائدة في المجتمع ، على أساس أن التجريبتين من طبيعة واحدة ، كما أن لهما طابعاً اجتماعياً في المحل الأول وليس طابعاً ميتافيزيقياً . فقبل أن يتمكن الطفل من الكلام يكون قد اكتشف وسائل كثيرة للاتصال بالآخرين وهي وسائل بسيطة وساذجة ولقائية ولكنها تكفي على أي حال للتعبير ، كما هو الحال في اليكاه للتعبير عن الجوع والألم أو عدم الشموخ بالراحة والخوف . وهذه وسائل تسونق كل المجتمعات الانسانية بلا استثناء وبغير اختلاف في كل مكان وزمان ، وإن كانت تتخذ عند الكبار اشكالاً جديدة ومقصودة . ولا يلبث الطفل أن يلجأ إلى بعض الأصوات ذات المقاطع المميزة للتعبير عن بعض حاجاته الأخرى البسيطة وهكذا تدريجياً حتى يمتلك ناصية اللغة . وهذا هو ما فعله الإنسان البدائي حين نقل هذه التجربة الاجتماعية الأولية إلى الطبيعة بأسرها ، لأن العلاقة بين الطبيعة والمجتمع في نظره علاقة قوية جداً وتؤلف كلا واحداً متعاسكاً لا يمكن الفصل فيه بينهما . وليست الطبيعة ذاتها إلا اجتماعاً كبيراً هو مجتمع الحياة ذاتها . وقد حاول الإنسان أن يخضع هذا المجتمع الكبير لصالحه الخاص ، ولجأ في ذلك إلى السحر . وانطلعت الكلفة بذلك في نظره قوة اجتماعية وقوة فائقة للطبيعة مما بحيث يستطيع من طريقها أن يغطي كل ما في الكون من قوى مربية وغير مربية ، إذ ليست الطبيعة في نظره شيئاً جامداً لا يسمع ولا يمي ولا يتكلم ، وإنما هي شيء يهيم ويهدد ، وعلى ذلك فإذا خوطبت بالطريقة الملائمة فسوف تستجيب ولا ترفض النداء ، وبذلك فليس هناك ما لا يستجيب ولا يطيع للسحر . ولكن لم يلبث الإنسان أن وجد أن الكلمة السحرية فاصرة عن تحقيق أهدافه وإن الطبيعة لا تلهي لفته دائماً وبذلك فهي لا تستجيب دائماً للنداء ، وبذلك لم تعد لكافة كل هذه الهائلة التي كانت لها في نظره ، ولم يعد لها كل ذلك التأثير الفيزيقي المباشر أو الخالق للطبيعة . فهي لا تستطيع أن تفر طياع الأشياء أو تجبر الآلهة والشياطين ، ومع ذلك فإنها لم تفقد كل معناها ولم تعد مجرد أصوات يفر معنى ، وكل ما حدث هو أن الخاصية الانسانية فيها لم تعد هي الخاصية الفيزيائية بل الخاصية المنطقية . وهذا ليس بل يستهان به . وكما يقول أرنست كاسير في ذلك : لقد أصبحت الكلمة (الوَجُوس) هي مبدأ الكون وأول مبدأ في المعرفة الإنسانية . (انظر كتابه : مقال عن الإنسان - المرجع السابق ذكره ، بالانجليزية صفحات ١٤٣ ، ١٤٥) .

الى الخاصية الاجتماعية للغة . فاللغات ترتبط دائما بجماعات من الناس وليس بفرد واحد معين بالذات ، كما ان الفرد يكتسبها من الجماعة التي يعيش فيها لا العكس . بالإضافة الى انها تستخدم في المحل الاول وسيلة للاتصال والتعاون ، اذ عن طريقها يستطيع الفرد توصيل تجربته الشخصية للآخرين ونقلها اليهم ، كما يشاركونهم تجاربهم على ما ذكرنا (١٨) . ومهما يكن من شيء فانه على الرغم من كل ما احرزه الانسان الآن من تقدم ، وبالرغم من كل مالدنيا من أجهزة وعلم ومعرفة . فلا تزال مشكلة اصل اللغة مستغلقة على الافهام . فالانسان الاول لم يترك وراءه أية تسجيلات عن كلامه مثلما فعل بالنسبة لكتابتة او نقوشه ورسومه التصويرية . ومن السهل التعرف على أصيل الكتابة بدرجة عالية من الدقة . والدراسة العلمية الحقة لاصل اللغة تبدأ ببداية اللغة المكتوبة المسجلة أي انها تكون بالضرورة دراسة او بحثا عن اصل الكتابة وليس اصل اللغة في عمومها (١٩) .

(٢)

ولكن هل كان من الضروري ان تكون وسيلة الرمز هي اللغة المنطوقة (لغة الكلام) او المكتوبة ؟ الا يمكن ان تكون هناك طريقة أخرى للتعبير عن الافكار والمشاعر وبذلك تكون اللغة ميسوقة بوسائل واساليب للتعبير غير لغوية ؟

لا شك ان الانسان قد تمكن خلال تاريخه الطويل من ان يخترع وسائل كثيرة ومتنوعة للاتصال غير اللغوي مثل الاشارات والایماء والحركات المختلفة ، وهي مشكلة على جانب كبير من التعقيد . ويذهب الكثيرون الى انها اسبق في الظهور على لغة الكلام ، ويقال انه يمكن عمل ما لا يقل عن سبعمائة الف حركة اولية متميزة عن طريق التغييرات الوجهية وازوضاع الدراعين والاصابع والرسفين وما الى ذلك ، وهذه الرموز الحركية تكفي لان تزودنا بما نحتاجه في احدي اللغات الحديثة من رموز . (٢٠) ويذهب العلماء التطوريون بالذات الى ان اختراع لغة تعتمد على الاشارات امر اسهل بكثير من اختراع لغة تعتمد على الاصوات . ونظرا لامكان البراعة فيها بسهولة فان ثمة احتمالا بانها كانت اسبق على لغة الكلام المفصل ذي المقاطع ، ومن هنا نجد رجلا مثل العالم الانثروپولوجي الامريكي لويس مورجان Lewis Morgan يقول ان الاصوات جاءت اولا كمعاونة للاشارات والایماء والحركات ، ثم اخذت تكتسب بالتدريج معني متعارفا عليه بحيث أصبح لها السيطرة والسيادة الغلبة على لغة الاشارات ، او على الاقل أصبحت جزءا هاما منها . ورغم كل ما احرزه الانسان من تقدم في هذا الصدد فلا تزال اللغتان (لغة الاشارة ولغة الكلام) غير منفصلتين . ولو كانت اللغة بمعناها الدقيق كاملة لكان استخدام الاشارة والحرورية امرا مضميا ، وكلما نزلنا في سلم التدرج اللغوي الى الصور الدنيا للغة وجدنا عنصر الاشارة يبرزه وضوحا ليس فقط من حيث العدد او الكم بل وايضا من حيث تنوع الاشارات ، التي ان تضل

(١٨) Hoffer, in Shapiro, op. cit. p. 20.

(١٩) Pei, op. cit. p. 20.

(٢٠) Ibid, p. 11.

الى اللغات التي تعتمد على الاشارات لدرجة تصعب معها فهم ما يقال ان لم يكن مصحوبا بالاشارات والحركات والإيماءات المناسبة . (٢١)

وتفاوت الشعوب في اعتمادها على الاشارات والإيماء تفاوتاً كبيراً ، (٢٢) وإن كان الشائع أن بعض الشعوب البدائية مثل الهنود الحمر في أمريكا يعتمدون على الاشارات في بعض المواقف اعتماداً يغنيهم تماماً عن اللغة ، وذلك على الرغم من أنهم حين يتكلمون لا يكادون يأتون بأى إيماءة من أى جزء من أجسامهم . والمعروف أن التخاطب بالاشارات قديم على أى حال مثل الاشارات التي توجد لدى عدد من الشعوب البدائية ، كما كانت معروفة عند الاغريق بحيث أن أخبار حرب طروادة والانتصار فيها انتقلت من آسيا الصغرى الى اليونان من طريق سلسلة من هذه الاشارات . ومنذ ذلك الحين اتخذت اشارات النار بمباشرة « لغة » للتخاطب من بعد ، والمعتقد أنها هي التي أدت الى خلق الاشارات الضوئية التي تعتمد على انعكاس اشعة الشمس من مرآة على فترات معينة بطريقة دقيقة مدروسة . ويدخل في هذا النوع من التخاطب « لغة » الطبول التي تستخدم في كثير من أنحاء أفريقيا كما يدخل فيها أيضاً الاشارات بالدخان التي يستعملها الهنود الحمر . وقد تتخذ بعض صور الاتصال غير اللغوي شكلاً قريباً من الكلام ، مثل الاصوات التي يصدرها الإنسان للتعجب أو الاستنكار التي يصاحبها إيماءات من الرأس مثلاً للدلالة على النفي أو الإحباط ، ومثل الصغير للاستعجان أو الاستحسان باختلاف المجتمعات ، بل أنه يوجد في بعض المجتمعات البدائية نوع من الصغير يستخدم للاتصال على مسافات بعيدة كما هو الحال في جزر الكناري Canary Islands حيث نجد نوعاً من الصغير المنتظم المدروس الذي يركز على بعض الأنغام الإسبانية (٢٣) والأكثر

Morgan, Lewis H.; Ancient Society, (N.D.); p. 35, n.I.

(٢١)

ويبدو أن هذا الإيماء نفسه كان شائعاً لدى بعض الكتاب القدمين . فقد لاحظ لوكريتيوس Lucretius على ما يقول مورغان نفسه . أن الناس في الحقبة البدائية أمكنهم عن طريق الاصوات والحركات والاشارات أن يتقنوا التفاهم بشيء من التعثر . بعضهم يعطي . ولعب في ذلك الى أن الفكر سبق الكلام وإن لغة الاشارات سبقت لغة الكلام ذي القاطع المنفردة . لغة الاشارات والحركات تبدو في نظرية لغة بدائية وإنها هي الأخت الكبرى للكلام المتصل ، كما أنها لا تزال هي اللغة العامة لدى الشعوب التبريرة ، وكذلك عند الشعوب الهمجية في حديثهم حين تختلف لهجاتهم (Loc. cit.)

(٢٢) مثال ذلك ، على ما يقول الأستاذ أشلي مونتاجيو ، أن يهود جنوب شرق أوروبا والاطاليين يستخدمون الإيماء وحركات الجسم كلفة اضافية ويعتمدون عليها اعتماداً كبير في التمييز عما يريدون قوله بينما لا تكاد شعوب أخرى تستخدمها على الإطلاق كما هو الحال عند هنود أمريكا أو الانجليز الذين يعرفون بالليل الى الانقصاب ولغة الإفصاح . وقد توجد لدى بعض هنود السهول مجموعة محدودة من الإيماءات يستطيعون استخدامها في الاتصال بغيرهم . ولكن ليس لغة ما يدل على ذلك . مونتاجيو - على أن لغة الإنسان كانت مسبوقة بمرحلة استخدمت فيها الإيماءات كوسيلة للاتصال بين الناس (انظر في ذلك : أشلي مونتاجيو : الكليون ستة الاولى من عصر الإنسان : ترجمة رسيس لطفي ، مؤسسة سجل الغرب ، القاهرة ١٩٦٥ ، صفحة ١٢٧) .

(٢٣) Pei, op. cit., pp. 8-10 . توجد لغة الصلبي أيضاً عند بعض القبائل الأصلية في المكسيك وهي تقوم في الأصل على أربعة أنغام مختلفة . ويحتمل أن تكون قبائل ما قبل التاريخ التي كانت تعتمد كلية على قلبي الحيوان كانت تستخدم الصلبي كوسيلة للاتصال ، كما أنه يمكن الآن تدريب الأطفال في بعض القبائل على ممارسة الصيد والقتل باستعمال الصلبي دون الكلام كوسيلة ، وأداة للتفاهم كما يحدث فملاحة قبيلة سيريونو Siriono في بوليفيا إذ يعتمدون على الصلبي أثناء القتل ولا يتكلمون الا قليلاً جداً بحيث أن بعض الرحالة القدامى اعتقدوا أنهم يلتقون الى وجود لغة يتفاهمون بها . انظر في ذلك :

Hymes, Dell H; "A Perspective for Linguistic Anthropology" in Sol Tax (ed):

Horizons of Anthropology, Aldine, Chicago 1964, pp. 103-104.

من ذلك ان بعض أشكال الاتصال غير اللغوي تقترب من اللغة المكتوبة اقترابا شديدا ، بحيث يعتقد بعض الكتاب انها مهدت الطريق لظهور الكتابة ، مثل الرسوم والنقوش التصويرية التي سبقت الإشارة إليها والتي نجد لها لدى الجماعات البدائية التي لا يمكن التشكيك في قدرتها على الكلام ، أو الجبال التي يصنع فيها بعض العقدي أشكال مختلفة وغير ذلك من الوسائل والأساليب التي تشيع ليس فقط بين الشعوب البدائية كالهنود الحمر في أمريكا وبعض قبائل غرب استراليا وسكان استراليا الاصليين بل وبإضال لدى بعض الشعوب التي بلغت درجة عالية من الحضارة مثل الصين القديمة . ويبدو ان هذه « اللغات » كانت تصل أحيانا إلى درجة عالية من التعقيد . فعند الإنكا Inca مثلا في بيرو نجد ان نظام التخاطب باستخدام العقد التي تصنع في الجبال كان يعتمد على جبال مختلفة الألوان بحيث يكون لكل لون ولكل عقدة معنى معين بالذات . فالجبال الحمراء ترمز إلى الجنود ، والصفراء للذهب ، والبيضاء للفضة وهكذا . كما كانت عندهم عقدة واحدة تعقد بطريقة معينة لكي تشير للرقم ١٠ ، وعقدتان للرقم ٢٠ وعقدة مزدوجة للرقم ١٠٠ وهكذا . وكان يشرف على ذلك النظام المعقد موظفون متخصصون يعرفون باسم « خازني العقد » ، وكانوا هم الذين يتولون حل رموزها . (٢٤)

★ ★ ★

ومهما يكن من أمر هذه الوسائل غير اللغوية للاتصال ، ومهما يكن من أمر بساطتها . فليس ثمة ما يدل على انها كانت أسبق في الظهور على اللغة . وهذا يصدق بوجه خاص على لغة الإشارات ، فقد يكون التخاطب عن طريق الإيماءات وحركات الجسم البسيطة أسبق من التخاطب اللغوي عن طريق الكلام ، ولكن الاتصال عن طريق الإشارات والعلامات ، سواء كانت الوسيلة لذلك هي النار أو الدخان أو العقد التي تصنع في الجبال أو الحروز التي تقطع في العصي والأخشاب ، لا يمكن استخدامها إلا بعد الاتفاق على معناها بدقة ، وهذا الاتفاق نفسه يفترض وجود لغة للتفاهم ، وعلى العموم فإن من الصعب اعتبار كل هذه الأساليب لغة بالمعنى الدقيق ، كما أنه يصعب تصور انها يمكن أن تحل محل اللغة الكلامية . فمهما تعددت هذه الإشارات والحركات والإيماءات ، فإنها تظل قاصرة عن التعبير عن كبير من الأمور ، وبذلك فإنه لا يمكن استخدامها أو الاعتماد عليها في الأغلب إلا كوسيلة ثانوية للاتصال ، أو كوسيلة مكملة للغة الكلام العادية وبخاصة حين يصعب الاتصال والتخاطب بالطريقة العادية عن طريق الكلام . (٢٥) ومن الطريف أن نجد داروين يفسر لنا عدم نجاح الإشارات في أن تصبح - رغم بساطتها - هي اللغة العامة السائدة عند البشر بدلا من لغة الكلام الصعبة المعقدة ، بأن الكلام هو وسيلة الاتصال والتفاهم الوحيدة التي يمكن استخدامها دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل أي عضو من أعضاء جسمه يحتاجه في عملية الانتاج والعمل ، بعكس الحال في لغة الإشارات التي تتطلب عدم استعمال الأيدي في أي عمل آخر أثناء تبادل الحديث نظرا لانشغالها في عملية التخاطب مما يعطل هذه الأجزاء الحيوية من الجسم من تادية وظيفتها . كذلك يذكر داروين في

Pei, op. cit. pp. 10-11

(٢٤)

Beals and Hoijer, op. cit., p. 574

(٢٥)

هذه الصدد ان لغة الكلام تعنى امكان الاتصال بسهولة عن طريق الاصوات المتميزة في الظلام وعبر الحواجز والعوائق وهي أمور لا تيسر في حالة التخاطب بالإشارات . وعلى ذلك فان اللغة بمعناها الدقيق تظل في رأى العلماء هي الاداة الرئيسية خلال كل مراحل التاريخ والتطور للاتصال والتفاهم وتبادل الافكار وبالتالي اداة الثقافة والحضارة .

(٣)

والذى يهمنا من هذا كله ليس هو تاريخ اللغة او اصلها في حد ذاته بل هو ارتباط اللغة بالانسان دون غيره من الكائنات العضوية الحية حتى تلك التى للانسان صلة قوية بها كالقردة العليا ، ثم ارتباط اللغة بالثقافة او الحضارة على اعتبار ان الحضارة الانسانية - التى تميز الانسان عن غيره من الكائنات - لم تكن لتقوم لولا وجود اللغة التى تعتبر هي أيضا من أهم خصائص الانسان بل وعاملا فاصلا في التمييز بينه وبين غيره من الكائنات . فاللغة اداة هامة من ادوات الحضارة وعامل اساسي في نشأتها واستمرارها وتطورها .

ولو اخذنا الحضارة - او الثقافة كما يفضل الانثروبولوجيون تسميتها - على انها هي حصيلة النشاط البشرى خلال تاريخه الطويل ، والتي تتمثل فيما انتجه عقل الانسان الخالق المبدع من فنون وآداب ، وآلات وادوات وصناعات ، واخلاق وعادات وقيم ، وفيما حققه من مهارات في كل هذه المجالات ، نلاحظ لنا ان الخاصية الرئيسية التى تميز الحضارة هي خاصية الاستمرار والقدرة على الانتقال من جيل لآخر ، بحيث يأخذ كل جيل عن سبقه ويضيف الى ما اخذه منهم ثم ينقلها بعد ذلك للأجيال التى تاتي بعده . فخاصية التراكم اذن هي التى تجعل هناك فارقا اساسيا بين الحضارة الانسانية ومختلف أنواع النشاط التى تصادفها عند الجماعات الحيوانية الاخرى ، واداة هذا التراكم هي - كما قلنا - اللغة . والذى يمنع الحيوانات والقرود العليا من ان تكون لها حضارة هو في المحل الاول افتقارها الى اللغة وبالتالي عدم وجود قدرة كلامية وفكرية تساعدها على مواصلة تجاربها وخبراتها . فما يكتسبه القرد مثلا من « معرفة » في حل مشكلة ما يظل خبرة استقرارية وراكدة مقصورة عليه هو وحده . وقد يتذكرها حين يصادف نفسه ازاء مشكلة مشابهة او موقف مماثل ، ولكنه في الفترات التى تخلف ذلك لا يعكف على التفكير في تلك الخبرة او التجربة بقصد تحسينها او استخلاص اية نتائج منها للاستفادة منها في حل المشاكل الاخرى ، مثلما يفعل الانسان الذى يناقش في العادة المشكلة عن طريق اللغة ويفكر فيها بعد انتهائها ليرى ما اذا كانت هناك تطبيقات اخرى ممكنة لتلك المعرفة . فمن طريق اللغة والتفكير تكون خبرات الانسان وتجاريبه مستمرة ومتصلة وهذا يساعد بالتالى على تطويرها وتنميتها . ولقد سبق ان ذكرنا ان وجود اللغة يساعد الانسان على ان يشارك الآخرين خبراتهم وافكارهم مثلما ينقل اليهم هو خبراته وأفكاره ، وذلك بعكس الحال عند القردة العليا التى تعجز عن نقل خبراتها بعضها لبعض ، على الأقل بنفس الطريقة وعلى نفس المستوى من التفكير المجرد الذى نجده في الجماعات الانسانية . ومن هنا كانت الميزة الكبرى التى يتميز بها الانسان وهي القدرة على نقل تلك الخبرات التى تؤلف في

آخر الامر التراث الحضارى او الثقافى من جيل لآخر مير الزمن . (٢٦) فاللغة كغيرها من مظاهر الثقافة تتميز بخاصية التراكم والاستمرار والنمو والقدرة على الانتقال ، والاثر من هذا كله فانها هي ذلك الجزء من الثقافة او الحضارة الذى يساعد اكثر من غيره على التعلم وزيادة الخبرة والمشاركة فى خبرات الآخرين ، سواء الخبرات الماضية او الحالية . اى انها العامل الاساسى فى عملية التراكم التى هي اهم عنصر فى الحضارة الانسانية . وليس من شك فى انه فى الوقت الذى بدأ الانسان فى اختراع ابسط الادوات والالات نتيجة لتطور مهاراته البدوية بدأ يدرك العلاقة بين الاشياء ويصنفها ويرى وسائل تغييرها ، كما كانت عنده الوسيلة لنقل هذه الافكار الجديدة لغره واشراكهم فيها وهذه الوسيلة هي اللغة . فانتقال الخبرات التى تؤلف التراث الحضارى هو عملية شعورية ومعمدة بل وهادفة ، كما ان اى نشاط يقوم به الانسان لا بد من ان يكون عنده ما يقابله من تصورات وافكار والفاظ تكفى للتعبير عنه. وكما يقول ريتش كولدري Ritchie Calder فى ذلك « ان صانع الآلات هو فى الوقت ذاته صانع كلمات » ، وهذا يصدق على الماضي مثلما يصدق على الحاضر . فالطور الثقافى البطيء الذى تم فى العصر الحجرى القديم (الباليوليثى) الاينى مثلا كان مرتبطا بالتأكيد بلغة اولية بسيطة تلائم الصناعات الحجرية البسيطة التى كان الانسان يقوم بصنعها ، مثل فأس اليد الحجرية التى كانت تستخدمها الجماعات الصغيرة المنتشرة التى يرتبط وجودها بتلك الحقبة التاريخية والحضارية ، فلما كبرت الجماعات الانسانية فى العدد احتاج الامر الى تحسين الادوات والآلات وتهذيبها مثلما احتاج الى ظهور لغة اكثر تعقدا من حيث مفرداتها والتصورات والافكار التى تعبر عنها هذه المفردات ، حتى يمكن من طريقها تبادل الخبرات والمهارات اللازمة فى انتاج وصنع ادوات اكثر تقدما وهكذا . وليس من شك ايضا فى ان تقدم الفنون عند الانسان المبكر ثم عند الانسان الحديث او الانسان العاقل بعد ذلك كان نتيجة لتطور اللغة او الالفاظ والكلمات التى يمكن بواسطتها شرح الامور وتعليمها للآخرين . (٢٧)

ولقد درج العلماء - وحتى عهد قريب - فى دراساتهم للعلاقة بين اللغة والثقافة على الاكتفاء بتبيين العلاقة الخارجية الواضحة بين مفردات اللغة ومحتوى الثقافة ، كما كانوا يحرصون على ان يبينوا ان هذه المفردات تعكس الى حد كبير اهتمامات المجتمع والجوانب التى يركز عليها والتي تشغل بال اعضائه مثل التكنولوجيا او التنظيم الاجتماعى او الدين او الروابط القرابية وما الى ذلك من المسائل التى تحتل مكانا مركزيا فى بناء المجتمع وتدور حوله . بالتالى اوجبه النشاط الاجتماعى المختلفة . فالشعوب التى تعيش على الجمع والقنص مثلا توجد عندها قوائم تقصيلية طويلة باسماء الحيوانات والنباتات والملاحم الجغرافية للبيئة التى يعيشون فيها ، بينما نجد الجماعات التى تهتم بالقرابة مثل الاستراليين الاصليين عندهم كثير من مصطلحات القرابة المعقدة التى تعكس فى مجموعها العلاقات القرابية للتشابة التى يدخل فيها اعضاء القبيلة الواحدة من ناحية والقبائل والعشائر المختلفة بعضهم مع بعض من الناحية الاخرى . وكل هذا يوضح ان

Hoijer, in 'Shapiro, op. cit., pp. 197-98, Id, "The Relation of Language to Culture" in Kroeber, (ed.): Anthropology Today, Chacago U.P. 1953, p. 556.

Calder, R.; After the Seventh Day: The World Man Created; Mentor Books, (٢٧) N.Y. 1962, pp. 49-52; Childe, op. cit., p. 29.

ثمة صلة قوية بين مفردات اللغة وكثير من جوانب الثقافة غير اللغوية . (٢٨) ولكن الشيء الذي لم يهتم به معظم هؤلاء العلماء اهتماما كبيرا على الأقل هو أن اللغة قد تتدخل في تحديد وتركيب أنماط الفكر في المجتمع الذي تسود فيه سواء أدرك الناس ذلك أم لم يدركوه . فكما أن الفنان وعالم النبات قد ينظران إلى الأشجار والنباتات والزهور من ناحيتين مختلفتين كذلك الحال بالنسبة للجماعات التي تتكلم لغات مختلفة تنظر إلى العالم نظرات مختلفة وتدرسه بطرق مختلفة أيضا . (٢٩) وهذا معناه أن الاكتفاء بدراسة العلاقة الواضحة بين اللغة والمحتوى الثقافي لا تعنى شيئا أكثر من أن اللغة لها أساس ثقافي أو حضاري وأنه لن يمكن بالتالي تحديد مفردات اللغة تحديدا دقيقا إلا بمعرفة بنية مظاهر الثقافة . وهذا هو ما يقصده علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع حين يدركون أن اللغة شيء أكبر مما نجد في القواميس والمراجع وأن دراستها دراسة عميقة تحتاج إلى التعرف على الروابط اللغوية بين أنماط اللغة وأنماط الثقافة والحضارة . ولكن الجديد في الأمر هو ما يحاوله الآن بعض العلماء من إثبات أن الشعوب التي تتكلم لغات مختلفة تعيش في « عوالم من الواقع » مختلفة ، وأن اللغات التي يتكلمونها تؤثر بدرجة كبيرة في مدركاتهم الحسية وفي أنماط

(٢٨) من ذلك مثلا ما يذكره هامر بورجشتال Hammer — Purgstall في إحدى مقالاته من أن هنالك خزانة خمسة آلاف إلى ستة آلاف اسم لوصف الإبل عند العرب ، وهي الغالب تطي الكثير من التفاصيل من الشكل والحجم واللون والسن وطريقة السير وما إلى ذلك . ويلاحظ هامر بورجشتال أن هذه التصنيفات أبدا ما تكون من التصنيف العلمي أو المنهجي ، ولكنها تقدم مع ذلك أهدافا واضحة ومهمة للمجتمع البدوي العربي . وفي كثير من لغات الهنود الحمر توجد أسماء واللغات كثيرة ومختلفة عن فعل واحد معين مثل المشي أو القرب ولكنها كلها توضع واحدة بجانب الأخرى ويحيث لا يمكن أن تحمل كلمة محل غيرها . فالقرب بالك في القرب ببقية اليد في القرب بسلح أو بسوط أو بقصيب وما إلى ذلك . كذلك نجد عند بعض الهنود الحمر في وسط البرازيل — على ما يقول شتاين Karl von den Steinen أن لكل نوع من البيغاوات وأشجار النخيل اسما خاصا به ولكن لا يوجد اسم جنس للبيغاوات أو النخل . فهم يهتمون بالتفاصيل بحيث لم يعودوا يهتمون بالخصائص المشتركة بينها جميعا . وعلى أي حال فإن التصنيفات والتقسيمات تعلما على الناس الحاجات الخاصة التي تختلف باختلاف الظروف الاجتماعية والثقافية . ففي الحضارات البدائية على العموم ينصرف معظم الاهتمام إلى التواحي المادية الملموسة والمشخصة والجبرية . وليس من شك في أن اللغة والكلام يتواءمان دائما مع أشكال الحياة الإنسانية . والاهتمام بالكليات أمر غير ميسور وغير ضروري بالنسبة للقبيلة الهندية لأنه يكفيها أن تميز بين الأشياء عن طريق الخصائص الواضحة الملموسة والظاهرة للعيان ، بل أن ذلك أكثر أهمية بالنسبة لها . وفي كثير من اللغات لا يمكن معاملة الشيء المستدير مثلا يعامل الشيء المربع أو المستطيل أو البيضاوي لأنها كلها تنتمي إلى أنواع مختلفة تتميز بوسائل لغوية خاصة . وفي كثير من اللغات توجد كلمات لكل درجات اللون الواحد بينما لا يوجد اسم عام لذلك اللون كالأزرق أو الأخضر في عمومهما إلى ذلك . بل أن هذا نفسه ينطبق حتى على الأعداد حيث تستخدم أعداد مختلفة بالنسبة لكل نوع من الأنواع الأشياء . وعلى ذلك فإن الوصول إلى الأفكار والمفاهيم الكلية يبدو أنه تم بطريقة بديهية . جدا أثناء تطور اللغات والكلام . وليس من شك في أن كل تقدم في هذا المجال يؤدي — على ما يقول كاسير — إلى توجيه الفلاس وتنظيم أحسن لعالمنا المدرك . انظر في ذلك Cassirer, op. cit., pp. 174-76

ومن الفصل الأمثلة على اهتمام الشعوب البسيطة بالجزئيات دون الكليات وبالتفرقة الدقيقة بين الأشياء التي من نوع واحد على أساس الاختلافات الظاهرية بين صلاتها ما يذكره عالم الأنثروبولوجيا البريطاني إيفانز برتشارد من التميزات الدقيقة الكثيرة التي يقيّمها التوير في السودان الجنوبي بين الماشية (البقر) على أساس اللون والسن وشكل القرون وما إلى ذلك . انظر Evans — Pritchard, B.E.; The Nuer, Oxford

University Press, 1940.

Holjer, " The Relation of Language to Culture " in راجع في ذلك على الموم
Kroeber, op. cit., pp. 556—7

Peacock, J.L. & Kirsch, A.T.; The Human Direction, Appleton-Century-Crofts, (٢٩)
N.Y. 1970, p. 16.

تفكيرهم ، وانها بذلك وحسب تعبير سابير Sapir - تكون هي العامل الاساسي في توجيه الحقيقة الاجتماعية او الواقع الاجتماعي Social Reality الذي يعيش فيه الناس الذين يتكلمون تلك اللغات . فالناس لا يعيشون في العالم الموضوعي الخارجي وحده كما انهم لا يعيشون في عالم النشاط الاجتماعي فقط كما يظن الكثيرون من العلماء وانما هم خاضعون الى حد كبير لرحمة اللغة التي يتخلونها اداة وواسطة للتعبير . « فعالم الواقع او الحقيقة يرتكز الى حد كبير بطريقة لاشعورية على العادات اللغوية للجماعة ولا توجد لغتان متشابهتان تشابهاً كافياً بحيث تعتبران ممثلتين لنفس الحقيقة او الواقع الاجتماعي . فالعوالم التي تعيش فيها المجتمعات المختلفة عوالم متميزة اذن وليست عالماً واحداً الصقت عليه أسماء وعناوين مختلفة » (٢٠)

ولقد تأثر بنيامين فورف Benjamin L. Whorf بهذا الاتجاه الذي ظهر واضحاً في كتابات عدد من العلماء المعاصرين له او السالفين عليه ولكنه كان هو الذي عمل على تطوير هذا الاتجاه واسهم فيه أكثر من غيره لدرجة انه ارتبط باسمه ارتباطاً وثيقاً ، وعلى ما يقول فورف نفسه في ذلك فاننا نقوم بتقسيم الطبيعة حسب خطوط معينة رسمتها لنا لغتنا . وهذه الفئات والانماط التي تفصلها من عالم الظواهر لا يتم العثور عليها لانها تواجهنا او لانها امور واضحة امام أعيننا وانما الامر على العكس من ذلك تماماً ، بمعنى أن العالم الخارجي او الواقعي هو مزيج من العناصر والعلاقات والظواهر المختلفة المتباينة التي ابعاد حدود التباين وأن العقول الانسانية هي التي تتدخل لتكشف عما فيه من تنظيم ، ووسيلتها الى ذلك هي الانساق اللغوية التي توجد في تلك العقول الانسانية ذاتها . فنحن الذين نقوم بتقسيم الطبيعة وتجزئتها وتنظيمها في شكل مفهومات وتصورات ونعطيها بذلك او انشاء ذلك معاني محددة تحددها دقيقاً (٢١) . ويعطينا فورف امثلة عديدة تبين لنا بدقة كيف ان اللغة تتدخل لتقسيم الواقع الاجتماعي بعدة طرق واساليب مختلفة ويظهر ذلك على الخصوص حين نقارن نسقاً معيناً بالذات من الانساق الاجتماعية لنرى الدور الذي تقوم به اللغة في « تقسيم » الطبيعة وكيف تنظر الجماعات التي تتكلم لغات مختلفة الى الشيء الواحد نظرات مختلفة . وتتصوره ايضا بطرق واساليب مختلفة . . وأفضل مثل لذلك هو الاختلافات الواضحة في استخدام مصطلحات القرابة مثل كلمة أب وام وأخ وأخت وما إليها في المجتمعات المختلفة ، فهذه الكلمات تستخدم بطرق متباينة الى ابعاد حدود التباين بحيث يشك المرء فيما اذا كانت لها نفس المعاني في الثقافات والمجتمعات التي لا يسود فيها نفس النوع من النسق القرابي . فالفروض ان هذه المصطلحات تشير الى نسق معين بالذات من العلاقات البيولوجية التي يشترك فيها جميع البشر على اختلاف ثقافتهم وحضاراتهم ، ومع ذلك فاننا نجد في مجتمعاتنا مثلاً ان كلمة أب او أم تطلق على اشخاص معينين بالذات تربطهم بنا روابط بيولوجية واجتماعية معينة تفرض علينا حقوقاً وواجبات محددة ازاءهم . بينما تستخدم هذه الالفاظ ذاتها في مجتمعات أخرى لاشخاص لا يرتبطون بأية روابط بيولوجية بالشخص الذي يناديهم بتلك الالفاظ والمصطلحات . فكلمة أب تطلق على اخوة الاب وابناء عمومتهم من الدرجة الثالثة او الرابعة في بعض المجتمعات ، بل انها قد تطلق على جميع الرجال الذين ينتمون الى طبقة العمر التي ينتمي اليها الاب الحقيقي والوالد . ولا تستخدم الكلمة لكل هذه الفئة الكبيرة من الناس على سبيل المجاملة او الاحترام وانما هي

(٢٠) Sapir, Language, op. cit. 162 وانظر كذلك مقال هويجر عن « علاقة اللغة بالثقافة » في كتاب
Krober Anthropology Today (المرجع السابق ذكره ، صفحة ٥٥٧)

(٢١) Whorf, B.L.; "Science and Linguistics", The Technology Review, Vol. 42, (٢١)
1940, p. 231, (according to Beals and Hoijer, op. cit., p. 587).

تستلزم قيام علاقات اجتماعية معينة بين الشخص وجماعة الناس الذين يطلق عليهم اسم أب بحيث تفرض عليهم اداء واجبات معينة تتمثل في المشاركة في تربيته ووعايتة وتوجيهه أثناء الطفولة والإسهام في دفع مهر مروسه حين يقبل على الزواج والإسهام في دفع الدية اذا ارتكب جريمة ثار ، وهكذا (٢٢) .

وبحاول فورف ان يلقي مزيدا من الضوء على آرائه بان يقارن بين ضمير المخاطب في اللغات المختلفة لكي يبين اختلاف الانماط القوية والثقافية في المجتمعات المختلفة. فبينما نجد في الفرنسية - على مايقول - نوميمن من الضمير للمخاطب هما vous, tu نجد في الانجليزية - او على الاصح الانجليزية الحديثة - لفظا واحدا فقط هو you ، كذلك يلاحظ ان قبائل النافاهو الذين يسترشد بهم فورف كثيرا لتميز نظريته لا يعرفون ضمير الغائب بالمعنى السائد في اللغات الاوروبية الحديثة، وانما عندهم بدلا من ذلك اربع فئات من الضمائر يستخدمونها للاشخاص الغائبين تبعاً للعلاقات الاجتماعية التي تربطهم بهم (وليس تبعاً لطبيعة الشخص الغائب من مذكر او أنثى او مفرد او جمع) وهذه الفئات الاربعة التي يميز بينها النافاهو هي: (١) الاشخاص القريبون سيكولوجيا من المتكلم او الذين يفضلهم على غيرهم وينزلون منه منزلة خاصة، (٢) الاشخاص البعيدون سيكولوجيا مثل غير النافاهو بين او الاقرباء الذين يعاملون بطريقة رسمية، (٣) الشخص الغائب غير المحدد او غير المعروف شخصيته او عمله، و (٤) الغالب الذي يشار اليه بالنسبة لمكان معين او زمان معين او حالة معينة بالذات (٢٣) .

وهذا معناه ان الانماط اللغوية ليس عملها هو تحديد المدركات الحسية والتفكير ولكن عملها هو توجيه الإدراك والتفكير في اتجاهات معينة ما لفة مستعينة في ذلك بالانماط الثقافية الاخرى. فالاسكيو الذين يميزون بين انواع عديدة من الثلج والذين يفتقرون الى كلمة واحدة عامة تشير الى « الثلج » في ذاته انما يستجيبون لركب كلي من الانماط الثقافية يتطلب منهم ان يميزوا بين الثلج في حالاته المختلفة ، فهم ليسوا في حاجة الى كلمة واحدة عامة او كلية ، انما « الشيء الذي هم في حاجة اليه فعلا هو عدة كلمات تشير الى الحالات والظروف المختلفة التي يكون عليها الثلج : الثلج الصلب، والثلج اثناء انصهاره ، والثلج في حركته، والثلج في تهشمه، والثلج في تراكمه، وهكذا . فلفتهم اذن تعكس الاستخدامات العملية التي تستخدم فيها . وهناك الكثير من الشعوب غير المتحضرة ممن يسكنون مناطق تكسوها الغابات وليس لديهم كلمة مناظرة لكلمة شجرة . . . وفي هذه الحالة ايضا تعكس اللغة الاحتياجات العملية ، اذ ان هنالك اسماء لكل نوع من انواع الاشجار ولكل حالة من

(٢٢) تعرف هذه المصطلحات القرابية باسم المصطلحات التصنيفية لانها تصنف افراد المجتمع كلهم في فئات تترك كل منها في الاخرى كجماعة مولغا معينا يشبه المواقف القرابية التي يقفها الاشخاص الذين تقوم بينهم روابط قرابة بالفعل وبذلك يقسم المجتمع كله الى آباء وابنائواخوة واخوات وامهات بمفهوم لمعنى كما تتمثل على الخصوص في مجتمعات شرق افريقيا . كذلك تبدو الاختلافات في استخدام مصطلحات القرابة في المجتمعات المختلفة حين تقارن بين كلمة uncle المستخدمة في اللغات الاوروبية ومقابلها في الثقافات الاخرى . ففي الثقافة الاوروبية يعتبر الشخص اخوة ابيه وامه على نفس الدرجة من القرابة ، ولذا يطلق عليهم جميعا كلمة uncle بينما يقيم الناس في الثقافات الاخرى تفرقة واضحة بين اخوة الاب (الاعمام) واخوة الام (الاخوال) ، وهذه التسميات تماشي منطقيا مع طريقة معينة للتفكير والتفرق الى الازلاب والقرابة بحيث تظهر التسمية الاوروبية غريبة وشاذة . انظر في ذلك

Beattie, J.; Other Cultures, Free Press, N.Y. 1964; p. 75.

Hojjer, "The Relation of Language to Culture" in Kroeber, op.cit., pp. 559-60. (٢٣)

حالاتها» (١٤) أي أن التمييزات التي يقيمها مجتمع من المجتمعات في أنماطه القوية وبالتالي في أنماطه الثقافية ترتكز على مدى أهمية تلك الفئات التي يميز بينها بالنسبة لوجوده الفيزيقي. فالمسألة تبدو كما لو كانت اللغة تختار من البيئة العامة بعض الأمص ذات الأهمية الخاصة، وهي بذلك تعطي لهذه البيئة نوعاً من التنظيم أو البناء الخاص بتلك الجماعة بالذات.

تختلف طرائق واتجاهات التفكير في المجتمعات المختلفة من حيث أنواع الرموز (١٥) التي يستخدمها

١٢٥

ش. ج. ه. (١٩٤٩) يلاحظ في هذا الشأن، فونتاجيو، للرجع السابق ذكره، ص ١٢٥. يعتقد فونتاجيو أن هذه التمييزات التي تقيمها اللغة بين الأشياء هي دليل على الدقة في التصرف في تلك الأشياء وعلى وضوح المعاني وتحددتها تحديداً شديداً في أذهان الناس، ويرى في ذلك أنه بالنسبة «لغة هنود أمريكا تبدو عبارة»: أن كليا ينح، على درجة كبيرة من التسلط، فاللغة يربط الهندي الأمريكي أن يعرفه هو: أي كلب، والتي من يشتم، وأين هو، وهل هو، وألف أم هو، ليبري أم يقبل أم مادم. ويستطيع الهندي الأمريكي، مستخدماً لغته هو نعين يقول هذه الأشياء جميعاً في لغة أصوات لا تزيد عن تلك التي نطقها نحن حين نقرر: إن كليا ينح، فمن المهم بالنسبة للهندي أن يحصل على المعلومات التي يريد، ومن الحال أن يظهر بباله أن يكون على ما نحن عليه من عدم الدقة عندما تشير إلى كلب ينح» (الرجع السابق ص ١٢٤) ويبدو أن لفتنوب غير المتحصنة قدرة كافية على ترك حد كبير بجهل من الأشياء في عدد قليل جداً من الكلمات. يمكن الحال في المجتمعات المتحضرة.

الرجع معلم الفيلسوف دراسة. هذه المسائل إلى علماء الأنثروبولوجيا الأمريكيين الذين يعتبرون دراسة للغة فرها هاما من الأنثروبولوجيا الثقافية. وجاء هذا الاهتمام نتيجة تركيزهم على دراسة الهنود الحمر والغربية في فهم خصائص ثقافتهم، خاصة وأن بعض القبائل كان لها ماضي غريق بل وامبراطوري وحضارات قديمة، وكان من الضروري لفهم هذه الحضارات من دراسة اللغة والعلاقة بينها وبين بقية مظاهر الثقافة، وكان من نتيجة ربط الدراسات الأنثروبولوجية والثقافية عما ألفت فروع جديدة للتحقيق تحت عناوين: Linguistic Ethnology, Ethnological Pilology ثم ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية تسميات أخرى مثل Ethnolinguistics أو Anthropological Linguistics أو Metalinguistics، وهكذا. انظر في ذلك: Hymes, op. cit. p. 93.

(١٥) لوخذ الرموز كيميائية من الكتابات بمعنى أشيع فلفظي بحيث نجد علما من أهم علماء الأنثروبولوجيا وهو رادفيلد براون Radcliffe-Brown يعتبر أن كل ما له معنى رمز وأن المعنى هو أي شيء يمكن التعبير عنه بالرمز. فمع أن الرموز لها معان على اعتبار أنها تمثل أشياء أخرى إلا أنه ليس من المبدأ أن نعتبر كل ما يمثل شيئا آخر رمزا، فمثلا الرموز المتخيلة لا يمكن أن تكون رموزا على ما يفهم جون بوتي علاقه على شيء آخر وهو أن من الممكن العبور في أماكن، ولكن ذلك لا يجعل الرموز الأخرى رموزا على ما يفهم من الرموز في إشارة الرموز المتخيلة معنى رمزا. وعلى ذلك فمن المبدأ التمييز بين رموز من الصلوات (أي الأشياء التي لها معنى والتي تمثل شيئا آخر غير ما هي ذاتها) فهناك أولا الإشارات Signals التي تحمل معلومات عن أوضاع معينة في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وبوظيفتها هي أنها تنقل رسالة محددة، كان يؤخذ الصوء الأحمر على أنه يعني وجود خطر، والحيوانات تعمل مثل هذه الإشارات في كثير من الأحيان ولكنها تختلف في القدرة على التفسير الرمزي. وقد تكون الصلوات مسائل اتغالية بحث كما هو الحال في اللغة، وليس ذلك هو الحال بالهوية للرموز حيث يمكن هناك في العادة سبب واضح لأن نرمز إلى موقف معين أو حالة معينة يرمز معين بالذات. وتختلف الأسس التي تقوم عليها علامة الرموز للإشارة التي نرمز إليها. فقد تكون هناك مشابهة حقيقية أو تخيلية بين الرمز وما يرمز إليه مثل إشارات اللون الأبيض رمزا على المقدس والطهارة والنقاء، أو قد يكون الرمز مستخدما من بعض الأقاليم التاريخية في حياة الفرد أو المجتمع أو الثقافة مثل بعض الرموز الطوطمية الموجودة لدى كثير من الحضارات القديمة. وثمة اختلاف آخر بين الرموز والصلوات أو الإشارات وهو أن الرموز تقسم وتشرح دائما إلى فكرة مجردة وليس إلى خدعة. فمثل أن إلى فكرة حاض معلوس. فليس هناك حاجة لأن نرمز إلى الصعود أو الإقتران أو الإشجان وما أشبه ذلك بلهذه، من أن هذه الأشياء ذاتها قد تصبح رموزا لأشياء غيرها. فما يرمز إليه في كل اللغات والثقافات - جنس أو شيء معيّن مثل القوة أو التماسك الاجتماعي أو السلطة الخالية أو النبوية - وهذا هو المعنى من الرمز. ومن الناحية الاجتماعية، فهي توجد للناس بوسيلة لتحليل الأفكار المجردة خاصة وأن الحياة اليومية تتطلب معلم تفكير إنساني من أن يحلوا في التفكير في كثير من الأمور المجردة مثل إمساك الجماعة، بينما نجد أن فكرة العلم مثلا الذي يرمز إلى الوطنية تقوم بهذه الوظيفة. وعلى أي حال فإن الرمز مسألة تعبيرية على أساسها فهي طريقة لقول الأشياء المهمة التي يستحيل قولها لفظيا مباشرة وبإشعار الذي يفهم رمزا لا يد من التفكير فيه حتى يستطيع أن يفهم. أي إنه يرمز إليه، لأن له قيمة عالية. راجع في ذلك: Beattie, S.; Other: Cultures, The Free Press, N.Y. 1964, pp. 69-71.

الناس في هذه المجتمعات وأنواع الأشياء التي يعتقدون بأهميتها بالنسبة لهم وكذلك في الطرق التي يمثلون بها لأنفسهم العالم الفيزيقي والاجتماعي والأخلاقي الذي يعيشون فيه. ومن البديهيات الأنثروبولوجية - كما يقول جون بيتي John Beattie - أن الناس يرون ما يهتفون رؤيته وأن أنواع مذكراتهم تتحدد بدرجة كبيرة - إن لم يكن كلية - بالنسبة إلى الأوضاع الاجتماعية والثقافية التي يعيشون فيها (٣٦). وقد سبق أن رأينا كيف أن التوير الرعاة يستطيعون التمييز بين مئات الأنواع من الماشية عن طريق الرجوع إلى اللون وشكل القرون وما إليها، فإن عندهم لها كلها أسماء محددة. بينما البقرة بالنسبة للشعوب الزراعية تكون مجرد بقرة. فالتمييز بين الأشياء يوجد إذن في بعض الثقافات دون الأخرى، أو توجد بطريقة مختلفة في الثقافات المختلفة على ما رأينا حين تكلمنا عن التمييزات القرابية في المجتمعات الإنسانية المختلفة. فالتناسق في المجتمعات المختلفة والثقافات المختلفة ينظرون إلى العالم الذي يعيشون فيه نظرات مختلفة جزئاً على ما ذكرنا. وليست المسألة هي مجرد الوصول إلى نتائج مختلفة من نفس الشواهد والبيانات، بل إن الشواهد التي يعتمدون عليها في مختلف الثقافات قد تكون هي ذاتها مختلفة أيضاً. وطبي جد قول بيتي في ذلك، إذا كان الناس جميعاً يعيشون - بمعنى ما - في عالم واحد فإنهم «يسكنون» - بمعنى آخر - في عوالم مختلفة. (٣٧) وهذا أمر سبقنا الإشارة إليه حين ذكرنا في السابق ومن بعده فورف من أن الشعوب التي تتكلم لغات مختلفة تعيش في «عوالم من الواقع» مختلفة. وأن اللغات التي يتكلمونها تؤثر بدرجة كبيرة في مذكراتهم الحسية وفي أنماط تفكيرهم المعتادة. والدراسات التي قام بها فورف على لغة قبائل الهوبي Hopi في أمريكا ومقارنتها بلغات غرب أوروبا يثبت له بوضوح أن قواعد اللغة عند كل المجموعتين لها صلة وثيقة بثقافتهما الخاصة. ولم يقتصر فورف في ذلك على مقارنة الألفاظ والمصطلحات وإنما تطرق إلى مقارنة بعض المفاهيم والمقولات مثل مقولاتي الزمان والمكان كي يعرف إذا ما كانت هذه المفاهيم عامة بالنسبة لجميع البشر ولها نفس المعنى أو أنها تتأثر ببناء لغات معينة بالذات، وهل هناك علاقات يمكن التعرف عليها بين العباير الثقافية والسلوكية والانماط اللغوية الكبرى. ولم يكن هدف فورف من ذلك أن يثبت ما إذا كان هناك ارتباط بين اللغة وثيقة الثقافة بالمعنى الساذج البسيط مثل محاولة البحث عن مدى وجود علاقات بين البناء اللغوي وبعض ملامح الثقافة السائدة في مجتمعات معينة بالذات لها طابعها الاجتماعي والاقتصادي العام، كان يقارن مثلاً بين هذه الأمور في حياة القنص وحياة الزراعة لأن محاولات ربط أشكال معيشة من المورفولوجيا اللغوية بمراحل معينة من التطور الثقافي هي محاولات فجة وساذجة بل وغير مجدية. إنما كان هدف فورف من هذه المقارنات هو أن يبين لنا عن طريق المقارنة بين اللغات نواحي التعارض الإنسانية في التفكير العادي عند الشعوب المختلفة، وأن هذا التعارض يتعلق بما يسميه فورف «الكون الصغير» أو «العالم الصغير» الذي يجعله كل شخص في داخله ويستخدمه في قياس وفهم العالم الكبير، وبالتالي فإن نظرية الإنسان إلى العالم الخارجي الواقعي تحددها تشابه اللغوية، وهذا هو السبب في اختلاف نظرة الاسكيمو مثلاً إلى الثلج ونظرة الهنود الحمر إلى الكلب الذي ينسج ونظرة التوير إلى الماشية في الأمثلة التي سبق ذكرها عن نظرة الرجل الأوروبي إلى هذه الأشياء ذاتها.

بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى المقبولات الأساسية مثل مقولة الزمان ومقولة المكان حيثما شئنا أن نذكرنا أن الذي الناس في مختلف الثقافات تصورات مختلفة عن هذه المقولات. فمفهوم الزمان يختلف باختلاف الثقافات، فمثلاً في الثقافات التي لا تعرف الساعات والأيام والسنين، فإن مفهوم الزمان يختلف عن مفهومنا نحن.

مثلا لا يتصوره الرجل الاوربي على انه امتداد أو استمرار Continuum يمكن تشبيهه - من هذه الناحية - بالمكان حيث تحتل الأحداث المختلفة « مواقع » معينة في تتابع مستمر لا ينتهي وبحيث يمكن ترتيب هذه الأحداث أحدها بالنسبة للآخر فيقع بعضها بذلك قبل الآخر أو بعده ، وإنما هم يفكرون في الزمن في الفاظ وحدود البرهة أو الآونة أو الفترة التي تستغرقها التجربة مباشرة ، أى أنهم يفكرون في حدود « الوقت الحالي » أو الآن على الأصح أو « قبل الآن » أو « بعد الآن » ، وبذلك فإنهم يميزون بين الأحداث بالإشارة إلى قربها أو بعدها بالنسبة لوقت الكلام عنها ويعجزون عن رؤية العلاقة في الحدث بينها هي ذاتها أو بالنسبة إلى مقياس زمني موضوعي . فكان أساليب وطرق التفكير عند هذه الجماعات في الثقافات الأخرى ، أو ما يمكن تسميته على العموم بتصوراتهم الجماعية ، تختلف اختلافا جوهريا عن أساليب وطرق التفكير في المجتمعات المتقدمة الحديثة . وهذا هو السبب في أن الكثيرين من الناس يصعب عليهم أن يفهموا تفكير غيرهم ممن ينتمون إلى ثقافات أخرى مغايرة أو أن يروا الأشياء من نفس وجهة النظر ومن نفس الزاوية ونفس الطريقة . ورغم كل ما يقال عن امكان التغلغل إلى عقول الآخرين في الشعوب والمجتمعات الأخرى وفهم معتقداتهم وقيمهم والمبادئ التي توجه حياتهم فإن هذا « التغلغل » محدود ولا يمكن - في رأي الكثيرين من علماء الأنثروبولوجيا اللغوية - أن يصل إلى رؤية الأشياء والأمور مثلما يرونها تماما ، ولو تم ذلك فإنه يعني شيئا واحدا هو الانسلاخ من ثقافة المجتمع الذي ننتمى إليه ودخولنا في ثقافة المجتمع الآخر (٢٨) .

★ ★ ★

وهذا ينقلنا إلى موضوع آخر له على أية حال صلة وثيقة بكل ماسبق ونعني به موضوع العلاقة بين الفكر واللغة من ناحية وأمكان الترجمة من لغة لأخرى من ناحية ثانية . فالمشاهد على العموم وبخاصة في الدراسات الأنثروبولوجية أنه كثيرا ما تترجم معتقدات الشعوب غير المتعلمة أو « البدائية » إلى إحدى اللغات الحديثة وبخاصة اللغات الأوربية ، فتظهر هذه المعتقدات في صورة قبة وتبدو غير معقولة وخالية تماما من المعنى بل ومتناقضة بعضها مع بعض في كثير من الأحيان . ومن الأمثلة على ذلك أن النوير لهم نظرة خاصة إلى التوائم ويشيرون إليهم على أنهم « طيور » ، وحين يعبرون عن تلك النظرة فإنهم لا يقولون أن التوائم يشبهون الطيور وإنما يقولون عنهم أنهم طيور فحسب . ويقع كثير من الأنثروبولوجيين في الخطأ حين يتصورون أن النوير يعتقدون أن التوائم البشرية والطيور كائنات متشابهة ومتماثلة من كل الوجوه ، بحيث لا يستطيع الرجل النويري أن يفرق بين الاثنين حين يراهما . ومن هنا كان لابد للأنثروبولوجي حين يدرس الثقافة النويرية أن يحتاج ليس فقط إلى أن يفهم أنماط التفكير عندهم فيما يتعلق بالتوائم والطيور بل وأن يدرس أيضا لغتهم والصورة التي يعبرون بها عن أفكارهم وتصوراتهم عن العالم ونظرتهم إليه ، لأن هذين الأمرين مرتبطان معا ارتباطا وثيقا بحيث يصعب فهم أحدهما دون الآخر . فمن طريق فهم اللغة والطريقة التي تستخدم بها يمكن أن يكون للحكم بأن التوائم طيور معنى ، وأن النويري حين يقول ذلك فإنه لا يعني أن التوائم والطيور متماثلان بل يريد أن يقرر أن التوائم باتون من الله أو من الروح المرتبطة بالسما التي هي مملكة أو مجال الطيور . وعلى ذلك فإن ثمة نوعا من التماثل الفكري أو التصوري الذي يصل إلى حد التوحيد بين التوائم والطيور مما يبرر الكلام عن التوائم في حدود الفاظ الطيور فالحكم الذي يقرره النوير عن التوائم يجب ألا يؤخذ على أنه قضية علمية تخضع للاختبار من

طريق التجربة بنفس الطريقة التي يمكن بها اختبار قولنا ان الماء يغلي على درجة ١٠٠ مئوية . فالحكم هنا بالتشابه هو من النوع التماثلي او الشعري بين المفهومين او الفكرتين ، وهذا هو مناسب لعالم الاجتماع الفرنسي الشهير لوسيان ليفي بربيل Lucien Levy-Bruhl ان انتبه اليه وقرره حين اكد الخاصة الشعرية او التماثلية للتفكير البدائي . وكما يقول جون بيتي، اننا مازلنا نهمل الشيء الكثير عن العمليات الفكرية المنطقية لدى الشعوب الاخرى التي تسلك طرقا اخرى غير الطريقة العلمية التجريبية السائدة في العالم المتحضر الحديث . وهذا نفسه يصدق على الثقافات السائدة في الجماعات الريفية في أوروبا، مثلما يصدق على القبائل التي توصف بأنها قبائل (بدائية) . وسوف يكون من التعسف ومن الإجحاف بقدره اللغة على نقل الافكار اذا اعتقدنا ان التعبير اللفظي لن يكون له معنى الا اذا تلائم تماما مع قواعد القياس والاستنباط والاستقراء (٣٦) . انما المهم من هذا هو انه ليس من السهل نقل الفكر من لغة لاخرى نظرا لان الكلمة الواحدة تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفكرة التي تعبر هذه الكلمة عنها وبالظروف الاجتماعية والثقافية بل وبانماط السلوك ونظرة الشخص في الثقافة المهيئة الى العالم ككل ، ومن هذه الناحية يكون من الصعب العثور على مرادف حقيقي للكلمة في لغة اخرى مختلفة تنتمي الى ثقافة مختلفة . بل ان بعض الفلاسفة هذا الشأن يذهبون الى حد القول بأنه من المستحيل « الترجمة » من جملة لاخرى داخل اللغة الواحدة على اعتبار ان ثمة علاقة عضوية بين الفكر واللغة بل ان الفكر هو اللغة على حد قولهم . وهي مسألة تعرضنا لها في الصفحات السابقة .

(٤)

يبد ان هذا القول الاخير او اخذناه على هلاله فسوف يترتب عليه صعوبة التقاء الفكر او على الاصح صعوبة تقارب الافكار في المجتمعات والثقافات المختلفة فضلا عن توحيدها . وليس من شك في ان اللغة الواحدة توحد بين الناس الذين يتكلمونها والذين يؤلفون جماعة كلامية واحدة . ومع ذلك فان اللغة في عمومها تعتبر من أهم العوامل التي تساعد على التفرقة وعلى الانقسامات داخل الجنس البشري في عمومه ، سواء بين الافراد او الاجناس والسلالات او الثقافات . ويرجع ذلك الى تنوع اللغات واختلافها هائلا وميل كل جماعة بطبيعتها الحال للتمسك بلفتها والدفاع عنها وعن كيانها ووجودها، وبذلك فان العامل الذي كان يراد منه او يفترض فيه ان يساعد على تجانس الثقافات يصبح هو نفسه مصدرا لاعمق الاختلافات والصراعات وسببا من أهم اسباب التفرقة بين الناس (٤٠) والقضاء على التماسك والتناسق في

Beattie, op. cit., pp. 68—9

(٣٩)

(٤٠) يقول ارلست كاسيرد في ذلك انه بدون الكلام لا يمكن قيام اى جماعة انسانية ، ومع ذلك فليست هناك عتبة أكثر حسوة لقيام الجماعة الانسانية الموحدة من تنوع الكلام واختلاف اللغات . وترفض الميثولوجيا والدين اعتبار هذا التنوع ضروريا او حقيقة لا يمكن اجتنابها وتحاشيها ، بل انهما يردان هذا الاختلاف والتنوع الى خبيثة الانسان اكثر منهما الى تركيبه او تكوينه الاصلى او الى طبيعة الاشياء . فهي كثير من الاساطير نجد معاللات واصحة لقصة برج بابل الشهيرة التي وردت في العهد القديم . وحتى في العصور الحديثة كثيرا ما يبين الانسان الى « العصر الذهبي » حين كان الناس جميعا ، او الجنس البشري في عمومه ، يتكلم لغة واحدة ، وينظر بالتالي الى حالته الاولى على انها الحقيقة المقودة او فردوسه المفقود ، كما لا يزال يحلم بقيام « اللغة الانسانية او Lingua Adamica او « اللغة الحقيقية » التي كان الاسلاف الاولائل يتكلمونها والتي تسكن تنائف من مجرد اشارات وعلامات الغافية وكانت تكلى على اية حال لفتت عين من طبيعة الاشياء وجوهرها . وقد شكلت مشكلة هذه اللغة الانسانية او اللغة الاندية او اللغة الحقيقية ثلاثي بجدية بين المفكرين واللاسفة والعصوفية حتى القرن السابع عشر (انظر Cassirer, op.

(cit, p. 167—68)

المجتمع الانساني ككل . فمع ان اللغة تسهل الاتصال داخل الجماعة الواحدة . فالها . تزيد من وضوح الاختلافات الثقافية بين الجماعات المختلفة وبالتالي تساعد على ارتفاع الحواجز بينها . ومع ان هناك اختلافات واضحة داخل الانواع الحية الاخرى فان حدثها - على مايقول كيسلر - لاتصل الى ما تجده عند الجنس البشرى نظرا لعدم وجود الحواجز اللغوية التي تؤدي الى التفرقة على كل المستويات : الامم والقبائل والجماعات الاقليمية ، بل والطبقات المختلفة والمهن والتخصصات . وما الى ذلك حتى داخل المجتمع الواحد . (انظر في ذلك كتاب آرثر كيسلر عن « العفريت والآلة » التي سبقت الاشارة اليه صفحة ٣٠٩) .

فكان تعدد اللغات وتنوعها هو سبب من أهم اسباب ما تعانيه الانسانية الآن وفي كل وقت مضى من صراع ونزاع وتفرق ، خاصة وان كل جماعة كما ذكرنا - تميل الى التمسك بلغتها باعتبارها رمزا لوجودها . وواضح ان اللغات الكبرى تميل الى ان تنتشر وتوسع من دائرة نفوذها على حساب اللغات « الصغرى » (٤١) . وان كانت هناك جهود ضخمة للمحافظة على لغات الاقليات بل والعمل على تقويتها ، اى ان انتشار اللغات الكبرى يقابل برود فعل عنيفة من اللغات الصغرى ، لان اى محاولة لفرض لغة بدلا من اخرى معناه تهديد كيان الجماعة التي تتكلم تلك اللغة ، وفي هذه الحالة لاتعتبر اللغة مجرد وسيلة للاتصال وانما تصبح رمزا او شعارا يرتبط بمشكلة الحرية الشخصية . ويبدو صراع اللغات في كل المجتمعات الانسانية حتى المتقدمة منها ، وكثيرا ما يترتب عليه مشاكل اجتماعية وسياسية خطيرة قد تؤدي بتماسك المجتمع او على الاقل تهدد ذلك التماسك حين يتخذ ذلك الصراع شكل الصدام العنيف على ما يحدث مثلا في بلجيكا في الصراع العنيف الذي يثور من حين لآخر بين المتكلمين بالفرنسية والمتكلمين بالفلمنكية ، او الصراع بين الفرنسية والانجليزية في كندا ، او بين المهاراتي Maharati والجوجوراتي Gujarati في الهند . وهكذا نرى ان « الانسان العجيب » له قدرة فذة على ان يحول كل المزايا والنعم الى لعنات ومساويء وتقم تهدد حياته هو نفسه ووجوده في المحل الاول .

ولقد بدلت حتى الآن محاولات عديدة لخلق او صنع لغة دولية قد تساعد على التقريب بين البشر بان تكون لغة ثانوية او اضافية للتفاهم ان لم تفعل في ان تحل محل كل تلك اللغات الكثيرة المتنوعة ، وليست الاسبرانتو الا حالة واحدة لتلك المحاولات الكثيرة لايجاد لغة (صناعية) . والواقع انه على الرغم من كل ما قيل من تفاوت اللغات وتباينها وتعددتها وتنوعها فان الظروف التي تسود العالم في الوقت الحالي تساعد بشكل اوبآخر على تقارب الافكار ، اذ يستطيع المرء الآن ان يتكلم الى العالم كله بعد ان تضاعفت المسافات الفيزيائية . وكلما تقدم القرن العشرين زادت المعرفة بالعالم وتكاملت وتقاربت معلومات الناس ومعارفهم بعضهم من بعض وهذا سوف يزيد بشير

(٤١) على ان هناك الآن ما يقرب من اثنى لغة في العالم فان الغالبية العظمى من هذه اللغات تسود في جماعات قليلة العدد وقد لايتعدى عدد من يتكلمونها بصفة عشرات الالاف كما هو الحال في كثير من « اللغات » الافريقية مثلا ، او كما هو الحال في غينيا الجديدة حيث يصل السكان الى مليوني نسمة يتكلمون حوالي ٧٥٠ (سبعة مائة وخمسين) لغة مختلفة على ما تقول عالمة الاثنولوجيا الامريكية الشهيرة مارجريت ميد . وعدد قليل جدا من لغات العالم يتكلمه اكثر من خمسين مليوناً من الناس ، وربما لا يزيد عدد هذه اللغات في الوقت الحالي على اثني عشرة لغة (فيما عدا الصينية) هي على الترتيب :

الانجليزية (٣٦٥ مليوناً) - الالندو اوردية (١٨٥) - الروسية (١٦٠) - اليابانية (١٤٥) - الالمانية (١٠٠) - اوكيانايتية (٩٥) - العربية (٩٠) - البنغالية (٨٥) - البرتغالية (٨٥) - الفرنسية (٦٥) - الالابوية (٦٠) - الالمانية (٥٥) .

راجع في ذلك : Potler, op. cit., p. 29.

شك ثروة الالفاظ ويساعد على ارتفاعها ونفائها. بل يبدو ان تقدم العلم والتكنولوجيا التي تعتبر طابع الحضارة الحديثة تم انتشارها في كل انحاء العالم وانتشار المصطلحات العلمية وتقبلها من الجميع في كل المجتمعات المختلفة بالإضافة الى قبول الجميع للرموز الرياضية تشير كلها الى امكان التوصل الى لغة دولية موحدة ، وانه لو تم ذلك فانه سيكون بفضل جهود العلماء والعزيبين الى حد كبير . فالعلم والتكنولوجيا يسهما الآن باضافة كثير جدا من المصطلحات الجديدة الى المفردات والالفاظ في كل اللغات الحية وبسرعة اكبر بكثير جدا من كل الجهود المبذولة في مختلف نواحي النشاط الانساني ، ويعتبر ذلك مثالا واضحا على مدى العلاقة الوثيقة بين اللغة والحضارة . وليس من شك في ان انتشار لغة العلم الحديث التي المجتمعات المختلفة هو مدخل هام لتقبل الحضارة العلمية والتكنولوجية الحديثة . ولقد احرز تعليم اللغات في بعض الدول الراقية تقدما هائلا عن طريق ربط تدريس اللغة بالتعريف بالمعالم وحضاراته المختلفة ، كما يحدث في مدارس القرى في الدنمارك مثلا حيث يتعلم اطفال القرية لفهم عن طريق تعريفهم بالبيئات المختلفة وانماط الحياة والعلاقات الانسانية التي تحيط بهم ، ليس في قرىهم الصغيرة وانما في العالم الخارجي بحيث يتسع النطاق امامهم تدريجيا من مجال العائلة الى المدرسة ثم القرية بكل ما فيها من موظفين ثم المنطقة المحيطة بالقرية فالمقاطعة فالدينمارك كلها ثم العالم اجمع ، وذلك في سلسلة من الصور بالإضافة الى القيام برحلات اثناء العطلات الى الخارج ، حتى يتيسر لهم رؤية بعض ما شاهدوه في تلك الصور ، وتزويدهم اثناء ذلك بالالفاظ والكلمات الاجنبية اللازمة ، وهذا كله يزيد من الثروة اللغوية عندهم ويعرفهم بالعالم ويحيى فيهم الرغبة لدراسة اللغات الاخرى . وفي هذا العالم الحديث الذي تلعب فيه وسائل الاعلام المختلفة دورا هاما في تقريب المعلومات المعقدة من افهام اوساط الناس تقوم اللغة والكلمة المنطوقة المسموعة او الكلمة المكتوبة باهم وظيفة لها وهي نقل الحضارة الحديثة من كل انحاء العالم المتقدم الى اصغر المجتمعات المحلية البعيدة المنزوية ، وبذلك تسهم في ان يسود العالم حضارة موحدة بكل ما قد يترتب على ذلك من تضيق الهوية بين مختلف الشعوب والجماعات .

المراجع

- Alland, A.; *Evolution and Human Behaviour*, Tavistock, London 1969.
- Beals, R.H. & Hoyer, H; *An Introduction to Anthropology*, Macmillan, N.Y. 1968.
- Beattie, S.; *Other Cultures*, Free Press, N.Y. 1964.
- Bernstein, B.; *A Socio-Linguistic Approach to Social Learning*, in Gould, J. (Ed.), *Penguin Survey of the Social Sciences 1965*, Penguin Books, London 1965.
- Calder, R.; *After the Seventh Day: The World Man Created*, Mentor, N.Y. 1962.
- Cassirer, *An Essay on Man* (1944), Anchor Books, Doubleday, N.Y. (N.D.).
- Childe, E. Gordon; *Man Makes Himself*, Fontana Library, Collins, London 1966.
- Clarke, G.; *Archaeology and Society*, Methuen University Paperbacks, London 1960.
- Cohen, M.; *Pour une Sociologie du Language*, Albin Michel, Paris 1956.
- Emmet, E.R.; *Learning to Philosophize*, Pelican Books, London 1968.
- Ervin, Susan M.; *Language and Thought in Sol Tax* (Ed), *Horizons of Anthropology*, Aldine, Chicago 1964.
- Gellner, E.; *Worlds and Things*, Pelican, London 1968.
- Gerth, H. & Mills, C.W.; *Character and Social Structure*, Routledge and Kegan Paul, London 1965.
- Greenberg, I.H.; *Historical Linguistics and Unwritten Languages*, in Kroeber, (Ed.) *Anthropology Today*, Chicago U.P. 1953.
- *Language and Linguistics in Berelson, B. (Ed): The Behavioral Sciences Today*, Harper, London 1964.
- Holjer, H.; *Language and Writing in Shapiro, H.L.; (Ed.): Man, Culture and Society*, Oxford University Press, N.Y. 1960.
- Hymes, Dell H.; *A Perspective for Linguistic Anthropology in Sol Tax* (Ed.) op. cit.
- Kluckhohn, C.; *Mirror for Man*, Premier Books, N.Y. 1959.
- Koestler, A.; *The Act of Creation* (1964), Pan Books, London 1966.
- *The Ghost in the Machine*, Mutchinson, London 1967.
- Kroeber, A.; *Anthropology: Culture Patterns and Processes*, Harbinger, N.Y. 1963.
- McLuhan, M.; *Understanding Media: The Extension of Man*, Sphere Books, London 1968.
- Peacock, J.L. & Kirsch, A.T.; *The Human Direction*, Appleton — Century — Crofts, N.Y. 1970.
- Pei, Mario.; *The Story of Language*, Mentor Books, N.Y. 1960.
- Potter, Simeon.; *Language in the Modern World*, Pelican Books, London 1968.
- Sapir, E.; *Culture, Language and Personality*, California, U.P. 1960.
- Whitehead, A.N.; *Modes of Thought* (1938), The Free Press, N.Y. 1968.

عبد الحميد يونس *

اللغة الفنية

ان موضوع العلاقة بين اللغة والتعبير الفني يتطلب نوعاً من الاتفاق حول المصطلحات الأساسية التي يستخدمها الكثيرون ، دون أن يستشعروا الحاجة الى تحديدها وضبطها . ونحن نؤثر ، منذ البداية ، أن نأخذ بالدلالات الشائعة دون أن نشغل أنفسنا بمعاجم طال العهد على تصنيفها ، دون أن نتحول عن مهمتنا في رصد علاقة اللغة بالفن الى مهمة أخرى ، تتركز حول أصول اللفاظ واختلاف الدلالات ، تبعاً لاختلاف البيئات والعصور .

ومن أبرز الشواهد على اتساع رقعة الخلاف بين الدلالة المعاصرة وبين الدلالة القاموسية القديمة مصطلح « اللغة » . فنحن جميعاً نتفق اليوم على أن هذا المصطلح انما يعنى ، في المقام الأول ، أهم وسيلة من وسائل الاتصال بين الناس ، وهي « اللسان » ، ومع ذلك فإن اللغة كانت عند الأقدمين تترادف ما نستعمله الآن من مصطلح « اللهجة » . فاللسان العربي هو اللغة العربية بالمفهوم المتسع . وقد تبلبل هذا اللسان فاستوعب لهجات مختلفة عرفت كل واحدة منها بأنها لغة ، كان يقال « لغة مضر » أو « لغة تميم » . أما الآن فاننا نقول اللغة الانجليزية أو اللغسة الفرنسية أو اللغة العربية ، ونعني بذلك الكيان اللغوي لكل أمة من هذه الأمم على اختلاف اللهجات في التلفظ والدلالة جميعاً . وإذا كان المعنى الخاص قد غلب على المعنى العام فيما يتصل بمصطلح اللغة ، عندما تحول من اللهجة الى اللسان بمفهومه المتسع ، فإن التعبير الفني ، وهو أضيق في الدلالة من اللغة ، يتطلب منا أن نستعمل الدلالة المعاصرة ، حين نحاول ان نستشف علاقة الفن بالوسيلة ، التي يستخدمها في تحقيق الذات وتصوير الموقف والتعبير عن قيمة انسانية عليا ، تتطلبها جماعة من الجماعات ، ولذلك جعلنا عنوان هذا البحث « اللغة الفنية » مع التسليم بأن الفن يتوسل

(*) دكتور عبد الحميد يونس وكيل وزارة الثقافة ورئيس مجلس إدارة مركز الفنون الشعبية بالقاهرة ومفوض المجلس الأعلى للآداب والفنون والعلوم ورئيس تحرير مجلة الفنون الشعبية ، استاذ سابق للآداب الشعبي بجامعة القاهرة وله فيه دراسات قيمة أهمها كتاب « الهلالية في التاريخ والأدب الشعبي » وكتاب « الأسس الفنية للنقد الأدبي » .

بأكثر من وسيلة . . انه يتجاوز اللسان الى الاشارة والحركة والإيقاع وتشكيل المادة . وهذه الوسائل تفرق وتجتمع في كل تعبير انساني فني .

ولسنا نحن الذين نبتعد هذا التحول من أخص الخاص الى العام ، من اللهجة الى اللسان ، ثم الى جماع وسائل الاتصال بالناس ، ولكن معظم الباحثين ، في تطور الانسان أو سلوكه أو فكره أو فنه ، يضطرون الى ايثار المصطلح الدال على أقسوى وسائل الاتصال ، لكي يستوعب جميع تلك الوسائل التي تبعد عن اللسان ، والتي تتحقق بحواس أخرى كالنظر واللمس ، والتي تصطنع الإمارات والإيماءات والإشارات والحركات ، بل والتي تستعين بتشكيل المادة ، حكاية لواقع خارجي ، أو رمزاً لوقف شعوري ، ولذلك نحن نجد الكثيرين من علماء الانسان وفلاسفة الفن ونقادهم يستخدمون كلمة اللسان ، التي ترادف اللغة عندها ، وهم يواجهون وظيفة الفن ، في تحقيق الوجود والتعبير عن الذات والسمو بالحياة والتسرية عن الناس .

وما نظن ان هنالك احدا يستطيع ان ينكر ارتباط اللغة اللسانية بالإيماءات والإشارات والحركات . فليس هناك امرؤ يتحدث وهو جامد كالصنم ، بل ان الاشارة ، لفرط اتصالها بدلالة معينة أو موقف شعوري معين ، كثيرا ما تستغني عن اللفظة الدالة على المعنى المطلوب أو الموقف المنشود . ومما هو جدير بالتسجيل ان الإيماءات والإشارات لها صفة عالمية في أكثر الأحيان . وإذا كان الناس يتشابهون في الضحك والبكاء ، ويتماثلون في الرضى والغضب ، فانهم يؤمنون ويشيرون استجابة لواقف متماثلة . ولقد أصبحت هذه الوسيلة المستغنية عن اللفظ لغة متكاملة أو قربية مبن التكميل ، لها مفرداتها وتركيبها وسياقها ومصطلحاتها ، وأخشى ان أقول . ومعاجمها أيضا . وسنرى بعد كيف استقلت بذاتها ، حتى أصبحت أجناسا فنية ، لها قواعد لها وأصولها في الإبداع ، ولها ، فوق هذا كله ، معيارها في التقويم والنقد .

ويذهب احد أساتذة الفن الى ان الحديث عبارة عن مجموعة من الحركات ، تتميز بأن كلامها يصدر صوتا مميزا تستطيع الأذن التقاطه ، كما تلتقط العين الحركة المصاحبة له . وإن الاستماع الى أحد الأشخاص وهو يتحدث ، دون النظر اليه ، يجعلنا نتصور ان الكلام في أصله مجموعة من الأصوات لا أكثر ولا أقل ، ولكن الحقيقة غير ذلك تماما ، فان الكلام عبارة عن الحركات ، تؤديها الرئتان والحنجرة وتجاوزيف الفم والأنف . ونحن نبتعد كثيرا عن القومات الأساسية للكلام ، اذا ذهب بنا الظن الى انه شيء من الممكن تدوينه وقراءته ، ذلك لاننا نتناسى ان الكتابة ، بخطوطها ونقاطها ، أضعف من ان تنقل البنا طبيعة الحركات ، التي بعد الصوت جزءا منها ، ولن تستطيع الكتابة مهما كان احكامها ، ومهما استوعبت من علامات الاستفهام والتعجب ، والاسترسال والتوقف ان تحكي حدة الصوت وتبرته وسياقه وإيقاعه (١) ، وان تصور بامانة أيضا الإيماءات والإشارات والحركات ، التي لها دلالاتها الشعورية والمعنوية ، والتي لا يمكن ان تنتزع من طبيعة المتكلم وخصوصية الموقف الشعوري الذي يصدر عنه .

وربما يعين الباحث ان يصطنع المنهج نفسه ، الذي يصطنعه علماء اللغة اللسانية ، عندما يقتضون وجود أصول مشتركة لجميع أو معظم اللغات اللسانية ، التي يتوصل بها الناس في الابانة عن أنفسهم والاتصال بغيرهم ، وهم يتصورون ان هناك سلالات لغوية ، وان كل سلالة انما انحدرت عن أصل اطلقوا عليه مصطلح اللغة الام ، وعلى هذا المنوال يستطيع الدارس لعلاقة الفن ، بهذه

الوسيلة أو تلك من وسائل التعبير ، أن يفترض أيضا وجود لغة يمكن أن تعد بمثابة الأم لجميع الفنون التي استوعبتها حضارة الإنسان ، أيا كانت وسيلة التعبير ... أن اللغة الأم هذه لا بد أن تجتمع فيها خصائص الفنون الزمنية والتشكيلية جميعا وأن تستوعب الأصوات والإشارات والإقاعات والمواد المشكلة . ويبدو أن الرقص بالمفهوم المتسع لهذا الفن هو اللغة الأم المفترضة أو - على أقل تقدير - هو أقرب اللغات الفنية إلى ذلك الأصل العريق .

وهذا يقودنا إلى أن نواجه الرقص الهندى بصفة خاصة ، لأن الأمة الهندية عندها فن يقوم على الحركة والإيقاع ، ويصدر عن فطرة صوفية ، كما ينزع إلى تجسيم الأفكار الفلسفية . وهذا الضرب من الرقص تقليدى ، يعتمد على الدقة والصرامة في الأداء ، وتستخدم فيه تعبيرات الوجه الواضحة وإشارات الأيدي المعبرة ، ولأننا إذا قلنا إن الجمل التعبيرية في ذلك الرقص التقليدى تحتاج إلى الإحكام والدقة في وضوح التقديم وتحديد المسافة بين الكعبين ، واتخاذ أسلوب بعينه في ثني الساقين ووضع الركبتين والجسد والذراعين والرأس . وفي هذا الجو أصبحت الحركات البدنية قادرة على نقل المعاني المجردة . ويروى أن بوذا استخدم في حوار فلسفى على قدر من العمق والتعقيد لغة الحركة ، فأمسك وردة بأنامله وتامل فيها فابتسم أحد مريديه وعند ذلك قال بوذا له : « لقد فهمت ما أعنى (٢) » .

ويكاد يجمع الباحثون في الفنون البدائية على أن الرقص أقدم من الفناء . ذلك لأن الأغاني عند الشعوب البدائية إنما هي محاولات متعمدة للتعبير عن الأفكار والمشاعر بكلمات لم تكن مصاحبة لها من قبل ، وهذا يدل وحده على أن الأغاني قد شاعت في مرحلة متأخرة عن الرقص وما يصحبه من طقوس ، ويتضح بجلاء أن الرقص سابق على الفناء من وجود عدد كبير من الرقصات الصامتة ، وأنها مستقلة بذواتها قائمة بوظائفها دون الحاجة إلى مصاحبة الكلمات لها . ومن ثم رأى الدارسون أن الرقص من أقدم المحاولات التي قام بها الإنسان للحركة في عالم من صنع خياله ، وإن لم يتعد كثيرا من عالم الواقع ، وإراد الإنسان بالرقص أن يؤدي بوساطته وظيفة ما سحرية أو دينية أو طقوسية ، أو لمجرد التسلية والترفيه . وعلى الرغم من انتقاص بعض المحافظين للرقص ، فإنه يحتل مكانا بارزا في محيط أوجه النشاط الجماعية ، وهناك بين البراهمين واليهوديين مصاديقه الأولى تعود إلى العصور الحجرية المتأخرة ، وبعد من الفنون العريقة حتى في العصور التاريخية (٣) ، وما أكثر النقوش والكتابات التي تقطع بهذه الحقيقة الحضارية .

ولقد سجلت الآثار المصرية القديمة أن الفرعون الشاب بيبى كتب في القبرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى قائده حريكوف رسالة تعبر عن مدى فرحه عندما علم أن ذلك القائد أسر قرما وأنه سيحضره معه إلى مصر . ويصر فرعون في رسالته على وجوب بطل العناية القصوى لهذا القرم الذي يعد كنزا ثميناً ، والحرص عليه ووقايته من السقوط فوق السفينة ، والتشديد على الحارس بالتردد عليه عشر مرات في كل ليلة للتأكد من سلامته . وما بهمننا من قصة هذا القرم هو أنه كان يؤدي رقصات الآلهة ، وهذه المقدرة بوائه مكانة مرموقة في مجتمع ترتبط الآلهة فيه بالبيت الحاكم في عقائد الناس ويؤمنون بهذا القرم هو الوحيد الذي عرف بالبراعة في فن الحركة أيام المصريين القدماء ، لأن النقوش نفسها التي تحدثت عنه قد ذكرت سلفاً له أجصر من بلاد بونت . ولقد اشتهر الأقزام في العصور القديمة في مصر ببراعتهم في فن الرقص ، الذي كانت له وظيفة دينية ،

Collingwood, op. cit.

(٢)

Bowra, C. M.: Primitive Song, London, 1962, P. 361.

(٣)

تستهدف التقرب من الآلهة وإرضاءها ، ولعل هذه الرقصات أو أخبارها هي التي أوحى إلى الشاعر اليوناني هوميروس بالحديث عن أفزام بحاربون طير الكركي . ومثل هذه الرقصة التي تصور المعارك ضد الطيور قد ينظر إليها على أنها محاكاة للواقع ، الذي أثمر أسطورة حافلة بالوقائع ، وربما عكست مثل هذه الرقصات ممارسة فعلية تستهدف غاية سحرية ، ولا تزال هناك جماعات من البوشمان ، الذين يتمتعون بقرابة بعيدة للأفزام ، تتغنى بطائر الكركي الأزرق وتطارده بالتعاون ، ومن المحتمل أنهم يقومون برقصات ، تصور المعارك التي يخوضونها ضد هذا الطائر ، حتى تكفل مطاردته بالنجاح .

وهكذا نرى الشعوب البدائية تعبر بالرقصات عن انفعالاتها ، وإنها تترنم بتعبودية تعينها على فريستها ، أو تعرض للتماثل بينها وبين الطوطم الذي تنتسب إليه ، أو تحكي بهذه الحركات أسطورة من أساطيرها ، أو تتقرب بوساطتها إلى آلهتها . ورب قائل إن الأغاني قد تقوم بهذه الوظائف كلها ، ولكن الأغنية لم يكن لينها لها الوجود والاستمرار بدون الرقص ، فهي مشتقة منه وتالية له من الناحية التاريخية ، وهذا هو السبب في أن الرقصات الصامتة أكثر شيوعاً من تلك التي تصحبها الأغاني . والحق أن الكلمات إنما أضيفت إلى الرقص ، عندما رثى ، لسبب ما ، أنه لم يعد يستطيع أن يقوم بدائه للوفاء بما يستهدفه من وظائف ، وأنه قد أصبح يفتقر إلى الكلمات . ومن الجلي أن الوظيفة الأولى للأغنية هي أن تكون عوناً إضافياً للرقص (٤) ، الذي يقوم بها وبدونها على السواء .

ويذهب مؤرخو الفنون الجميلة إلى تتبع الطابع الداتي في الأشكال والمضامين ، وذلك لكشف عن مدى الإصالة في الإبداع ، وهم يصنفون الفنون على أساس تاريخي جغرافي ، ويتخذون الشخصيات ، التي حفرت أسماءها في ذاكرة الجماهير المتدفقة للفن ، معالم ترصد التحول من عصر فني إلى عصر فني آخر ، أو يحدسون تصورهم للنشاط الإنساني في محيط جغرافي معين ، وقد يفسرون التغير في الشكل والمضمون بمصطلحات هذا العلم أو ذلك من العلوم الإنسانية ، والمهم أنهم لا يلتفتون إلى الفنون ، التي تصدر عن الجماعة ، وتصب في الجماعة ، إلا بمقدار ما يؤيد نظرتهم إلى التاريخ الفني ، أو يؤكد منهجهم في تفسير النشاط الإنساني ، الذي تحتل الفنون مكان الصدارة فيه .

والواقع أن الحلقات الشعبية من التراث الفني أكبر وأغزر ، وربما كانت أهم من بعض الآثار الفنية ، التي اشتهر مبدعوها ، لسبب أواخر ، يكمن في مقومات الإبداع ، أو ينبعث من علاقة المبدعين بقيمة الهرم الاجتماعي ، التي تمثل السلطة أو الجاه ، أو لنزعة سلوكية عند أصحاب القرائع المعيرة ، جعلتهم يخرجون على النموذج التقليدي للإنسان في بيئته وعصره . ومهما يكن من شيء ، فإن ما نسميه الآن بالفنون الشعبية لا يزال في مكانه البارز من نشاط الجماعة ، يقوم بوظائف حيوية وجمالية في وقت واحد . وهذه الفنون الشعبية هي التي تفسر أصول الفنون الرفيعة وهي التي تعطي ، في الوقت نفسه ، الإبداع ، التي تلتبس فيها الدلالات في الأدب الرسمية أو الرفيعة .

ولا بد أن نذكر أن رواد النهضة الأدبية عندنا قد حاولوا الأمر أن يضعوا مناهج جديدة في تاريخ الأدب ونفذه ، وكان من أهم ما ارتكزت عليه مناهجهم :

أولا : أن الأدب الشعبي جزء لا يتجزأ من التراث القومي .

ثانيا : أن الشعر - مثلا - إنما تلمس أصوله في الفناء والرقص .

ومع ذلك فإن هؤلاء الرواد قد حاولوا تأصيل مناهجهم الجديدة ، ولكنهم ظلوا يمتصمون بقوالب ثابتة في تقويم الحضارة بصفة عامة ، والفن بصفة خاصة ، مما جعلهم يستعملون على التراث الشعبي ، ويجعلون الثقافة مرادفة للتعليم ، ويحتفلون بفن الكلمة ، وقلما يلتفتون إلى الفنون الأخرى زمنية كانت أو تشكيلية ، أما الآن فقد أثمرت الدراسات الإنسانية الجادة تصورا مختلفا ، لعلاقة اللغة بمفهومها المتسبع بالفن ، سواء أكان محققا لوجود ذاتي أو جماعي ، وسواء أكان رسميا أو شعبيا . وهذا التصور يركز ، وبطبيعة الحال على المفهوم الجديد للثقافة ، الذي يستوعب معارف الإنسان وخبراته ومهاراته ، على مدى حياته ، وهي محصلة لا تتحقق بتعلم القراءة والكتابة فحسب ، وإنما تتحقق بالمحاكاة والتجربة والخطا والتلقين المباشر وغير المباشر أيضا .

ولعل أهم نتيجة يستخلصها الباحث من هذا النظر الجديد إلى علاقة اللغة بالفن ، هي تصحيح خطأ شائع : فقد تعلمنا منذ نصف قرن أن الأدب العربي لم يعرف التمثيل ، وأن الشعر بخاصة غنائي كله . وقد أخذ رواد النهضة هذا الرأي عن بعض الاتجاهات الفلسفية ، التي تركز في أحكامها على الواقع الحضاري ، وإنما تأثرت بعض الاتجاهات المنصرية ، التي كان من أهمها أن العقلية العربية تنسب بالتجريد ، وأنها لا تعرف التشخيص والتجسيم والتمثيل ، ومن ثم افتقر فكرها إلى التفسير الأسطوري ، كما افتقر أدبها إلى القصص والتمثيل ، ولم تعد في حاجة إلى دحض ذلك الرأي ، فقد تولت الدراسات العلمية الجادة تصحيحه ، على أساس موضوعي لا عاطفي وحسبنا أن نعيث اللثام عن حقيقة واحدة ، هي أن الجماعات الإنسانية كلها قد مرت بالمرحلة الأسطورية ، وأن الشعوب العربية قد عرفت الأطوار الأولى للتعبير الدرامي ، وهذه الحقيقة تتضح بجلء ، إذا نحن نظرنا إلى اللغة الفنية في أصلها العريق ، وفي وسائلها الصوتية والحركية والتشكيلية .

ولقد مر بنا أن فن الحركة والإيقاع أسبق من فن الكلمة ، وأنه استهدف ، في أول امره ، غايات دينية وسحرية ونفعية ، ومن اليسير أن نتبع المراحل التي تحولت بها الفنون البدائية من البساطة إلى بدائيات التعقيد ، وأن نرصد الأنواع الفنية التي تجمع في أعطافها وسائل التعبير ، كلها أو جلها ، وعلى رأس هذه الفنون بطبيعة الحال « الدراما » ، التي تتوسل بالإيماء والإشارة والحركة والإيقاع والكلمة ، إلى جانب تشكيل المادة .

ولم يكن المقصود من الدراما ، حتى في أصلها اليوناني حكاية الواقع للتطهير أو الترفيه ، وإنما كانت تعني « الفعل » في عالم الواقع .. لم تكن تصورا ينعكس عن أصل ، وإنما كانت اقتطاعا واقعيا من الأصل ذاته . والدراما ، بهذه المثابة ، تسير فجر الضمير الإنساني ، وهي من أعرق الفنون وأكثرها ارتباطا بنفسية الجماعات ، وهي تقترب من الحركة والإيقاع في المرحلة الأسطورية ، وبذلك يرتفع الحاجز بين الإبداع والتلق في الطقوس والمراسيم والأعياد ، التي تقوم على التشخيص والتمثيل ، قياما على الرموز المستخلصة من الأقنعة والأزياء وسائر المواد المشكلة ، بالأغراض الدينية أو السحرية المنشودة .

ولقد اقتضت العروض الأفريقية الأصيلة الباهرة مساح العالم شرقا وغربا ، واستطاع أكثرنا ان يشاهد باعجاب مقرون بالدعشة تلك الفنون الافريقية التي ما زالت على اصالتها وصدها وارتباطها بالانسان الافريقي .. ومن الجلى ان تلك العروض لا تقوم ولا يمكن ان تقوم بالكلمات وحدها ، ولا تنهض ولا يمكن ان تنهض بالاشارات والحركات والاقامات وحدها . ذلك لأن المتعة الحقيقية الكاملة لا تحصل من عنصر واحد ، وانما تستخلص من جميع العناصر ، التي يتألف منها العرض الفني . وقد يتفق للمشاهد ان يستمتع بالكلمات وحدها ، ولكنه استمتع ناقص يشبه الى حد كبير الاكتفاء بقراءة مسرحية ، تقوم بالعرض التمثيلي الشاخص اكثر جدا معا تقوم بالقراءة المستأنية ، يقوم بها فرد منعزل عن الجماهير ، يترك لخياله العنان في اكمال الناقص بتمثل النبرات وتصور الحركات وتخيل المشاهد والمناظر على متابعتها وتبانيها .

واذا اردنا ان نقتطع من حياتنا الواقعية شاهدا يدل على الدراما الشعبية التي ترتبط بالطقوس ، والتي تقام في المواسم الطبيعية والاجتماعية ، فاننا نشير الى تلك الاشكال التي تقوم على الرقص الجماعي والافنية الجماعية ، في الأعياد أو الموالد أو مواسم التقويم ، في التحول من فصل الى فصل .. هذه الافاني والرقصات فيها ما يمكن ان نطلق عليه مصطلح « الادوار التمثيلية » ويقوم بها الرجال والنساء لتشخيص الحياة الانسانية من ناحية ، وحياة الحيوان من ناحية اخرى ، بل انها تعمل على تشخيص الجمادات او الابطايف او الارواح . ويستطيع المشاهد الاجنبي ان يلاحظ في يسر ، ان الذين يقومون بتلك الادوار انما يتقمصون روحه ، او يلبسون شخصية ، والمثلون يمون أنهم يخرجون عن ذواتهم الى ذات اخرى . ومن الطبيعي ان يدفعهم هذا التحول الى استخدام الاقتعة او الطلاء ، يدهنون به وجوههم واجسامهم ، او اصطناع صور او ادوات او مواد ، لها عندهم مصطلحات رمزية .. والجماهير ، التي تدرك ان تلك المشاهد الدرامية جزء من تقاليدها وتراثها ، تقف منها أحد موقفين ، تبعا لوظيفة المشهد ومكانه من الشعيرة او التقليد او العرف . فهي إما ان تندمج فيه وتدخل في اطاره حتى تصبح جزءا لا يتجزأ من المشهد الدرامي نفسه ، وإما ان تكتفى بالمشاهدة التي تستحدث عندها لذة تقترب من النشوة العارمة .. الموقف الاول يطلب المنفعة ويقوم بشعيرة او ممارسة سحرية ، والموقف الثاني يطلب تفرغ شحنة الشعور من توتر الواقع المكروء ، والتطلع الى غدا سعد وارجب ولا تزال حفلات الربيع والصيف وعروض الرقص التنكري وما اليه وسيلة الجماهير للبحث عن واقع نفسي واجتماعي ابعدهم عن واقعهم العلمي .

وكل ناقد فني يستهدف تقويم الدراما ، كما يتصورها مجتمعنا المعاصر ، لا يستطيع ان يتجاهل ان التعابير الجديدة ، في اشكالها المستحدثة ومضامينها المتبدعة ، ليست الا تطورا لمادة فنية قديمة ، بل موضة في القدم . ذلك لان الصيغ والدلالات الاسطورية العريقة ، وان اخلت مكانها الى تعابير جديدة ، فان علاقتها ووظائفها لا تزال كما كانت في العالم القديم ، ولا تزال كما هي في الممارسة الشعبية في جميع انحاء العالم .

ان الجماعات الانسانية تستجيب لمختلف الظواهر الطبيعية والتحول من حالة اجتماعية الى اخرى . وهذا فصل الربيع قد تختلف صورة الاحتفال به بين شعب وآخر ، ولكن الرموز والدلالات والوظائف واحدة ، والناس في كل مكان على الارض يحتفلون بالخصب .. بتواصل الحياة .. بالفرس والحصاد .. بالمطر .. بالفيضان الموسمي .. بالزواج .. باليلاد الخ . قد ننسى أوزيريس وديانيس وولكننا جميعا نحتفل بالطبيعة والانسان ، كما كان

يحتفل اسلافنا من قبل . والبعد الدرامي ، الذى يكسب اللغة الفنية حركة وتنوعا وتأنينا ، لا يلتبس في تلك الاحتفالات الطقوسية أو الموسمية وحدها، وإنما أيضا في تلك العادات والتقاليد ، التى لها اصولها السحرية ، والتى تستهدف حماية الإنسان والحيوان والنبات من الآفات والأوصاب ، ولا يزال الفلاح في أريافنا ، بل لا يزال الفلاح ، في ربوع آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين ، يمارس طقوسا غير معقولة ، ورثها من عصور قديمة موهلة في القدم . . وهذه الحفلات الصاخبة الكثيرة المنوعة في أعياد الطبيعة والطفوس السحرية وشبه السحرية ، التى يعتمس بها الفلاحون في الآن ، لها قوامها الدرامي الواضح الذى يستوعب الكلمة والإيماء والإيقاع والمادة المشكلة جميعا .

ومنذ أكثر من قرن والعلماء المتخصصون في الدراسات الإنسانية يعكفون على تسجيل العلاقة الوثيقة بين المأثور الشعبي أو الفولكلور من جهة وبين الآداب والفنون الرفيعة من جهة أخرى . وليس هناك من يجهل المدرسة الإنجليزية الأثروبولوجية التى أصلت منهجها في القرن الماضي والثى لا تزال ملاحظاتها وأحكامها محل تقدير الدارسين وأعجابهم الى الآن . ومن المنتمين لهذه المدرسة متخصصون في آداب الكلاسيكية اليونانية واللاتينية ، ومع ذلك فقد شغلوا أنفسهم بالكشف عن العناصر البدائية التى يستوعبها سلوك الإنسان المتحضر والتى ترتكز عليها أيضا تعابيره الأدبية والفنية الرفيعة . ومن يتتبع مصنفات أولئك الإعلام ، يجد عرضا للأساطير البدائية ، وما تنتظمه من شعائر ، لا تزال كامنة في كثير من مظاهر حياتنا وضروب سلوكنا ، وبذلك اضحت للدارسين والنقاد الدعامة الكبرى التى يقوم عليها التعبير الفني المعاصر ، وهي الشعائر التى انبثقت عنها الفنون على اختلاف أنواعها وأشكالها ولغاتها . وأثمرت هذه المناهج مدرسة نقدية ، لا تفسر الأشكال والمضامين بمعايير المؤثرات البيئية والنوازغ النفسية ، وإنما تفسرها بمعايير مستخلصة من التراث الذى لا يزال حيا وفعالا ومؤثرا في علاقات الناس ووجوه نشاطهم ، وأبرزها انتزاع البقاء بالتعبير الفني .

وهناك سؤال لم تعد الإجابة عليه مسيرة كما كانت عند علماء الإنسان القديم في القرن الماضي ، وهذا السؤال هو : كيف نفسر التشابه بين التفاعل والتطابق بين شعائر تباعدت بينها البيئات والعصور ؟ . . . ولقد احتدم الخلاف بين العلماء ، حتى انقسموا الى فريقين متناظرين ، يرى أحدهما أن هناك أصلا واحدا ، انتشرت عنه تلك الشعائر ، وأن هذا هو التفسير الوحيد للتشابه أو التماثل بين الشعائر والممارسات البدائية التى استمرت حية فعالة في كنف الحضارات التاريخية . ويذهب الفريق الثاني الى أن وجوه التماثل إنما جاءت نتيجة للتماثل في الظروف التى تعلّمها بيئة ثقافية في مرحلة بذاتها من مراحل التطور . وأخذ كل فريق يؤيد وجهة نظره بما سجله الرحالة وما استنتجه العلماء من مختلف الملاحظات . ولم يعد أحد من الدارسين يعني بتلك المناظرة أو يؤثر فريقا على فريق ، ذلك لأن المهم الآن هو الحقيقة الواضحة ، التى لا خلاف حولها ، وهي أن التغير في حياة الإنسان ، فردا كان أو جماعة ، لا يستحدث انسلخا كاملا عن الماضي القريب أو البعيد ، وإنما يعني تطورا إيجابيا والعلاقات ، وهو التطور الذى يتيح التغير مع الاحتفاظ بعناصر قابلة للبقاء من الماضي أو التراث . وعندما يحاول مؤرخ الحضارة أن يرصد بيئة بعينها أو عصرًا بعينه ، فإنه يجد في الحلقات الشعبية الحية ما يوضح المضامين الثقافية للوحدة الإنسانية التى يدرسها . واللغة الفنية من أبرز وسائل التطوير في حياة الإنسان ، لما تتسم به من القدرة على التغير ، مع الاحتفاظ بالإصالة في وقت واحد . وإذا اختلفت الفئات الفنية باختلاف وسائل التعبير ، فإنها تتفق في المصدر والسياق التاريخي والوظيفية ، حيوية كانت أو جمالية . بيد أن استقلال كل وسيلة عن الشعيرة القديمة المتكاملة قد جعل اللغة الفنية بديلها الشامل تنسحب - كما تنسحب اللغة اللسانية - الى لهجات . . لهجة تتوسل بالكتلة أو

اللون والخط ، ولهجة تتوسل بالكلمة ، وثالثة تتوسل بالصوت أو اللحن ، ورابعة تتوسل بالحركة أو الإشارة ، ومع هذا كله تخضع لهجات اللغة الفنية لقانون واحد ، في أطرها العامة ومسارها الثقافي ، وتتشرك في مقومات رئيسية ، جعلت مصطلحات هذه اللهجة يمكن أن تستخدم في الحكم على لهجة أخرى وتقومها ، فنحن نستعمل مصطلح الإيقاع في فنون التشكيل ، كما نستعمله في فنون التمثيل والحركة . ونستخدم الفاظ تدل على البناء أو التركيب فيها جميعا ، وقد نتوسل بأحد مصطلحات الحركة لوزن الشعر وتقميد موسيقاه .

وقبل أن نتخلص من هذا العرض لما بين « اللهجات الفنية » من وحدة ، نرى إزاما علينا أن نجيب على سؤال لا يزال مطروحا أمام الدارسين والنقاد ، وهذا السؤال هو : إذا كانت الفنون تصدر عن لغة واحدة أو أصل لفوي واحد تنتظمه حركات الجسم الانساني ، فهل من الممكن الآن ترجمة أثر فني يصطنع وسيلة خاصة به الى ارفني آخر ؟ ولكي تكون أكثر وضوحا فاننا نتساءل هل من الممكن أن نترجم قصيدة من الشعر تقوم على الكلام المنظوم ، الى تمثال صيغ من مادة صلبة ملموسة ؟ وما نريد أن ندخل في الاختلافات الكثيرة التي اثمرتها المدارس الفنية المختلفة ، بل يكفي أن نذكر حقيقتين تبدوان متعارضتين : الأولى أن اللغة الفنية لا تقوم بذاتها ، وإنما تقوم بجهد خاص يشكلها بأسلوب خاص . ومن العسير ، تبعاً لذلك ، أن ننقل خصوصية الجهد والأسلوب الى مجال آخر . وهذا الرأي يصدر عن النظر الذاتي للفنان ، ويجعله الأصل الأول والآخر في تشكيل اللغة الفنية . ومن الأخلاين بهذا النظر من يلتمس خصوصية اضيق ، هي خصوصية التجربة أو الموقف ، والانسان عند هؤلاء فرد لا يمكن أن يتكرر ، والتجربة أو الموقف ، مهما امتصا من عناصر الحياة المعاصرة أو الماضية ، لا يتكرران بتفاصيلهما وأما رتعا . أما الفريق الثاني فيذهب الى أن الفن وسيلة حيوية وهامة من وسائل الاتصال بين الناس . فاللغة الفنية ليست نشاطا فرديا مقصورا على مبدعيه أو منشئيه أو صاغته ، ولكنه يستهدف في المقام الأول انتزاع البقاء من عوامل الاضمحلال والذبول ، ويستهدف في المقام الثاني نقل خبرة انسانية وشعور انساني الى آخرين . واصحاب الرأي الأول يذهبون الى أن ترجمة اثر فني الى شكل آخر ، بوسيلة أخرى أو لهجة أخرى ، لا يمكن أن يتحقق . والمرء نفسه لا يستطيع أن يترجم اثر من آثاره الى لغة فنية أخرى . فالشاعر مثلا يستحيل عليه أن يلخص قصيدته في كتلة مشكلة أو صورة تقوم على الخط واللون . واصحاب المذهب الثاني يرون أن هذا النفل ممكن ، ولكن بشروط : فلا بد أن يكون الناقل من اصحاب الواهب الفنية أولا ، وأن يستكمل دراسة الاثر الذي يريد أن ينقله ثانيا . ولقد ظهرت في حياتنا المعاصرة وسائل تدوين أو تسجيل جديدة ، تعيد الى اللغة الفنية وحدتها من ناحية ، وقدرتها على النقلة من لهجة فنية الى لهجة أخرى . فقد ظهر الراديو الذي أعاد الى اللسان مكانته ، وأكد أن الكتابة ، التي كدنا نستغني بها عن التلفظ بالمجهر ، ليست الا وسيلة تعسفية لنقل المسموع الى منظور ، وإعادة تعمله مسموعا بتلك المصطلحات الخطية . وظهرت الصورة المتحركة التي خلصت تسجيل المنظور من التلخيص والتركيز الى حكاية السياق الواقعي . وازدهر هذا التسجيل بالقدره على التكبير والتصغير والاسراع والابطاء والتلوين ، واقترن اللسان بالصورة وظهر التلفزيون ، وكاد المسطح الناطق يتحول الى منظور مجسم متحرك ومتكلم في وقت واحد . بهذه الوساطة الجديدة في التسجيل ، مع ازدهار الطابعة الآلية ، أصبح السؤال مطروحا : هل من الممكن أن يترجم التمثال الى قصيدة أو تترجم الرواية الى مسرحية أو تمثيلية سينمائية أو تليفزيونية ؟

وما لنا نذهب بعيدا والحياة تختبر وسائلها ووسائطها بلا انقطاع . وقد برز في عالم الفنون

والآداب أسلوب الترجمة من وسيلة فنية إلى أخرى .. ومن الشواهد الناطقة على قيمة هذه التجارب تحويل بعض الروايات إلى مسامع إذاعية ، بعد أن كثر تحويلها إلى مسرحيات . وليس من شك في أن النقاد انتقدوا إلى الفروق بين الأصل وبين الترجمة . انتقدوا إليها في الأثر الذي يستحدثه الشكل الجديد بالقياس إلى القديم ، يصلها النظرة من شكل قام على التصور أو التمثيل الخيالي . ذلك لأن القصة المدونة تقوم بالقراءة ، ومهما كانت قدرة اللفاظ على التصوير والمحاكاة فإنها ، من غير شك ، تعجز عن الوفاء بالتفاصيل ، والتقنيات الخاصة بطاقة المسرح أو الصورة المتحركة الناطقة هي الفاصل الحقيقي ، في اقتراب الترجمة الفنية من الأصل ، وما يوجهه من وقائع ومسامع ومشاهد .

ونعود مرة أخرى لما سبق أن ذكرناه في صدر هذا البحث عن وحدة اللغة الفنية ، فقد أوضحنا أنها في واقعها الإنساني عبارة عن حركات ، بل إن اللفاظ ليست إلا مجموعة من الحركات ، وعلى هذا الأساس ينبغي أن تقاس الترجمة من شكل فني إلى شكل آخر . وهناك من النقاد من يحكم على الفنون بصفة عامة ، وعلى التصوير بصفة خاصة ، على أساس الحركات البدنية ، التي صاغت العبارات الفنية ، فالخطوط والألوان ، مهما كانت دلالاتها في التركيب ، لا تعطي إلا دالة عامة . أما الدلالة الخاصة فإنما تكمن في تصور الحركات بتفاصيلها وسياقها ، فالتعصيد أو التوضيح يدلان على قدر من التوتر ، يقاس به الجوانب النفسية ، الذي حفز إلى إبداع الصورة . وهذا المذهب النقدي يدخل في حساباته التيارات العامة ، التي أثرت في اتجاه الفن أو مذهب الفنان . وبقي أن نتعرف على الأصول التي تفسر مدى التوتر في حركات المبدعين ، وما لها في نفوس المتلقين من آثار .

تجارب فنية خاصة

وليس من شك في أن الحلقة الأخيرة من حياة الفنان الموسيقي العظيم بتوهف ذات دلالة حاسمة في موضوع اللغة الفنية ، فنحن نعلم جميعاً أنه أحس بضعف في قدرته على السمع ، ولما يناهز الرابعة والعشرين من عمره ، وبعد ذلك بفترة أصبح من الصعب عليه أن يتصل بالناس عن طريق الكلام ، وكانت الكتابة هي الوسيلة الناجعة في اتحاده بالمجتمع ، وعلى الرغم من هذه الآفة التي تتناقض تماماً مع وسيلته الفنية ، فقد استمر في التأليف الموسيقي . ولدهب الذين ترجموه له إلى أنه أكمل كونسرتو « الإمبراطور » وأنه عكف في الوقت نفسه على تأليف السمفونية السابعة عام ١٨١٠ ، أي بعد أن أصيب بالصمم ، الذي كاد يعزله عن الاتصال بالناس ، كما أنه أبدع آثاراً موسيقية أخرى في الأعوام التالية ، منها السمفونية التاسعة . ومعنى هذه الحقيقة أن اللغة الفنية عند هذا الموسيقي العظيم تجاوزت مظهرها الحسي ، الذي يقوم على تمثل السمع ، إلى رموز ومصطلحات أعقق . وكل من يتلوق الحان بتوهف يجد أنها لا تحكي صوراً سمعية فحسب ، ولا تنقل أحاسيس ومشاعر فقط ، ولكنها تحمل أفكاراً وتأملات جعلت صاحبها علماً على الإبداع الفني المستكمل لمقوماته . ومن المعروف أن الأذن أكثر تشبهاً بالمصطلحات التقليدية من العين ، ومع ذلك فإن موسيقي بتوهف توحى إلى من يتلوقها الظلال والمعاني المجردة ، التي تكمن في الجمال الموسيقية ، مما يؤكد أن اللغة الفنية أعقق من تلك الظواهر الاصطلاحية ، التي تنعكس على الحواس .

ولمة تجربة أخرى استطاع كاتب هذه السطور أن يواجهها مواجهة واقعية ، وهي هيلين كيلر ، فقد نشأت هذه السيدة الأمريكية عمياء صماء خرساء .. ومن حسن طالعتها أن قامت على تربيتها مس آن سوليفان ، التي طورت منهاهج التعليم عند المعوقين . وليس من غرضنا أن نترجم

لهيلين كيلر ، ولكننا نركز على نقطة واحدة ، تتعلق باللغة الفنية ، وهي أن فقدان هذه الحاسة أو تلك لا يحول بين الإنسان وبين الاتصال بالآخرين بوسيلة اصطلاحية ، تقوم بوظيفتين ، الأولى ترسيب المعارف والخبرات والمهارات من الاطار الاجتماعي ، والثانية تحقيق الذات والاتصال بالحياة والمجتمع . وقدر لهيلين أن تكون اديبة ، وأن تدبغ في الناس عشرات الكتب والفصول ، ومن أهمها ترجمتها لنفسها بعنوان : « قصة حياتي » ، الى جانب « التفاؤل » و « العالم الذي أعيش فيه » ، و « الخروج من الظلام » ... الخ

وأتيج لي أن ألقاها مرتين ، وأن أستمع إليها تخطب في الجماهير ، وهي الصماء الخرساء ، وكنت في أول الأمر أميل الى عدم التصديق بقدرتها على الاتصال بالناس ، فما بالك بالخطابة . ومع ذلك فقد استطعت أن اتبين بعض المقاطع من الكلمات ، وهو ما ثبت أن هناك من الاصطلاحات الناقلة للمعنى ما يتجاوز ظاهر الحس الى تلك الاصول الاولى ، التي تؤلف اللغة الفنية ، وهي الحركات البدنية ، فعلى ذراعها واصابعها تنقر ريفيتها ، التي تصاحبها ، الحروف والكلمات والفقرات ، وكأنها تدق على آلة كاتبة ، وهيلين تقوم بالعمل نفسه ، وأن كانت تستطيع أن تتمثل المصطلحات للمسية اصواتا ، وتحاولها بطاقاتها المحدودة ... ومن الحركات البدنية يجسمها اللمس ، نبفت في التعبير الفني هيلين كيلر ، وسجلت اسمها بين الذين حققوا وجودهم باللغة الفنية .

ولما لقيت هذه السيدة في المرة الثانية ، وكان ذلك في مطار القاهرة ، تبادلنا وإياها الحديث ، وقمت بتجربة خاصة ، اختبر بوساطتها قدرتها على تمييز اللون ، فقدمت لها مجموعة من الورود والازهار ، وأشهد أنها استطاعت أن تميزها أوالأبوانواعها ، أى بأنماطها ، ثم استطاعت أن تميز ألوانها بالالتفات الى خصيصه ، قلما ينتبه إليها الذين يعتمدون على حاسة الإبصار وحدها ، وهي تفاوت ورود الازهار في طبيعتها الملموسة . وقمت بالتجربة أكثر من مرة ، ووفقت هيلين كيلر في جميعها . وثبت لي ما انتهى اليه علماء اللغة وفلاسفة الفن ، من أن اللغة الانسانية أعمق المصطلحات المرئية أو المسبوغة ، لأنها إنما تصوغها حركات بدنية ، تدل عليها ، ويبقى أن يعرفها المجتمع ، وأن يتعلمها ، وأن يحقق وجوده وعلاقته بوساطتها .

وتجربة فنية ثالثة تعرفها الاوساط المعنية بالفنون ، وهذه التجربة هي « النحت للمسى » ، ذلك لأن تشكيل المادة ليس وقفا على المنظور ، ولكنه يتجاوزه الى الملموس . ولقد ظهر مثاؤون يفتقرون الى حاسة البصر ، ويعبرون مع ذلك عن المواقف والمعاني بالكتلة المشكلة . وشهدت بعض العواصم العالمية معارض أولئك الفنانين ، التي شغلت النقاد وعلماء التربية والنفس معاً .

والمشكلة الرئيسية ، التي تواجه نقاد الفنون فيما يتعلق بالنحت للمسى ، هي غياب « المصطلح الجمعي » في معظم الأحيان ، فالفنانون الذين يلعبون الفن بهذه اللغة محرومون من الدلالات ، التي استخلصها الأسوياء من الاشكال والألوان والحركات والعلاقات . . ومن ثم فهم يشكلون المادة ، لتفى بتجسيم تجربتهم الشخصية ، ويتوسلون في الغالب بالأمم ، برموز اتفقوا عليها مع أنفسهم . . ولكل واحد منهم عالمه الخاص به ، ورموزه التي لا يعرف دلالاتها سواه . ورأى علماء التربية أن يستعدوا التوازن بترسيب الدلالات المألوفة بالاشكال البارزة والنماذج المصفرة وبعض المصطلحات ، التي نالت شيئا من الشهرة في الدلالة على الألوان الرئيسية .

والنتيجة المنطقية لهذه التجارب الخاصة هي أن اللغة الفنية ، وإن كانت في أصلها مصطلحا جمعيا أو اجتماعيا ، فإنها تتحقق بضروب من النشاط الانساني ، لها القدرة على أن تحمل

معانيها الى أكثر من حاسة ، وفيها من الخصائص ما يتيح لها أن تترجم من لهجة فنية الى لهجة فنية اخرى .

وكل امرئ في مقدوره أن يترجم المؤثرات الصوتية ، التي ترخر بها برامج الاذاعة ، الى ما تعنيه من اجسام واشكال والوان وحركات . ونحن نطرح جانباً تلك الاصوات ، التي لا تقصد غير التنبيه او الدلالة على الانتقال من فقرة الى فقرة ، ونطرح جانباً ايضا تلك الزخارف الصوتية - اذا صح هذا التعبير - وهي الزخارف التي تشبه ما شاع في العصور الماضية من تصدير الكتب بالرسوم ، التي لم تكن تستهدف غير الزينة ، وغير المتعة المستخلصة من تداخل الخطوط والالوان . ومواجهة المؤثرات الصوتية نجعلنا نتجاوز الوحدة الى ما يلازمها من ظاهرة او جسم او حركة ، كما انها تخلق الاجزاء الملائمة لحالة نفسية معينة . وكادت الاذاعات في العالم بأسره تتفق على معجم مشترك يضم الكثير من تلك المؤثرات الصوتية ، التي تستهدف وظيفة اساسية ، هي ترجمة المسموع الى منظور ، واكمال المسمع بما ينبغي أن يصدر عنه من مشاهد وحركات .

ويضم السجل الفني المعاصر أكثر من شاهد على وحدة اللغة الفنية في اصلها ، فهناك الملاحظات الواقعية للحركة والكتلة ، وما يمكن أن تحمله كل منهما في مجال التعبير الفني ، ذلك لان الرقص الجماعي التعبيرى انما يقوم بحركة الاجسام ، فيما يشبه الفراغ . ومن السهل أن نشبين التماثل بين الرقص من ناحية ، وبين النحت والعمارة من ناحية اخرى فكلهما - كما يقول النقاد - حركة للاجسام في الفراغ . وقيل تبعاً لذلك أن احدى راقصات البالية في الاتحاد السوفيتي كف بصرها ، فلم تتوقف عن تحقيق ذاتها بالفن ، وانجبت الى تشكيل الكتلة .. اى الى لهجة فنية اخرى تشبه الى حد كبير اللهجة الفنية ، التي درجت عليها من قبل ، واستطاعت بعد تدريب يسير ، أن تنبغ في فن النقوش البارزة ، التي لمست فيها حركة الجسم فيما يشبه الفراغ . والتحول من رقص البالية الى النقش البارز وهو يعينه التحول من معجم فنى الى معجم فنى آخر .. هو الترجمة من لهجة او لغة فنية الى لغة فنية اخرى .

والنحت المسمى والنقش البارز يشبه العمارة ، على الرغم من اختلاف نقاد الفن وفلاسفته حول هذه التصميمات التركيبية المعقدة ، التي تستوعبها العمارة ، وسواء ادخلها فريق في باب الفن الجميل ، او اخرهاا فريق آخر من عالم الفنون الجميلة ، فان التشبيد ، مهما احتاج الى تصميم وتنفيذ ، ومهما استوعب من مواد ، فانه حركة في فراغ او ما يشبه الفراغ . ويتحدث بعض المهندسين المعماريين عن آحاد ، حيل بينهم وبين استيعاب المنظور ، ومع ذلك ظلوا يواصلون نشاطهم في التصميم ، مثلهم في ذلك مثل بهوفن في الموسيقى ، وتشير الاصابع الى مهندس كف بصره في ازبكستان ، ومع ذلك ينهض باتباعه في التصميم والتخطيط .

وتؤكد هذه التجارب والظواهر ان عصر « ما قبل الفلسفة » انما صدر عن فكر اسطوري ، يفسر ، او يحاول أن يفسر ، ظواهر الحياة والطبيعة والكون واوليات المعرفة . وليست الاسطورة - كما هو شائع الى الآن - مجرد قصة من قصص الخوارق ، او رواية خرافية ، ولكنها في اصلها عقيدة ، تتحقق بشعيرة ، وتحكى (اى تحاكي) سيرة اله او شبه اله او ابن اله ، وانها تنزع ، بحكم طبيعتها ، الى التجسيم والتمثيل والتشخيص ، وتنتأى بجوانبها عن التعليل والتحليل .. ومن هنا عدت الاسطورة مصدر العلوم والآداب والفنون جميعا . واستوعبت كل وسائل الابانة والتعبير .. استوعبت الحركة والابتعاد وتشكيل المادة ، الى جانب الكلمة المجورة والمنقومة على السواء . ولعل الباعث الذي دفع الكثيرين من الفلاسفة والعلماء الى القول بان الاسطورة مجرد

قصة ، هو العنصر اللغوي أو اللساني فيها . ويبدو أنهم لا يزالون متأثرين بنظرية ماكس مولر Max Muller التي أوضحتها لأول مرة في بحثه عن الليثولوجيا المقارنة ، فقد رأى أنه من المستحيل أن نصل إلى فهم صحيح للأسطورة ، ما دمننا تصورناها ظاهرة منعزلة . ومع ذلك فلا توجد ظاهرة طبيعية أو قاعدة بيولوجية ، يمكن أن تهدينا في بحثنا عن الأسطورة . وبذهب بعض الباحثين إلى عدم وجود تشابه حقيقي بين الظواهر الطبيعية من جهة ، والثقافة من جهة أخرى . وهم يرون أن الثقافة الإنسانية لابد أن تدرس طبقاً للمناهج وقواعد خاصة بها . وليس هناك ما يهدينا في هذا المضمار أفضل من الكلام الإنساني ، أو بعبارة أخرى اللغة اللسانية ، وهي العنصر الذي يعيش به الإنسان ويتحرك ويتحقق وجوده (٥) .

وخطت الدراسات الإنسانية خطوات واسعة بعد ماكس مولر ، ولم يكن من قبيل المصادفة أن يتركز الاهتمام حول الأسطورة والتراث الشعبي معاً ، في وقت واحد ، هو منتصف القرن التاسع عشر . وإذا كان ماكس مولر قد نشر بحثه عن الأسطورة المقارنة لأول مرة عام ١٨٥٦ فإن وليام جون تومز قد نشر بحثه ، الذي صاغ فيه مصطلح الفولكلور للدلالة على مآثور الشعب ، عام ١٨٤٦ . وأفادت العلوم الإنسانية من نتائج بعضها البعض ، وأن استقلت في المناهج وتميز المادة وزاوية الرصد وبؤرة الاهتمام . والأسطورة قد جمعت في قوس واحدة وسائل الاتصال جميعاً ، واستهدفت القيم الإنسانية العليا معاً ، إلى جانب المنفعة ، حتى إذا غلبت الأسطورة على أمرها ، انغرقت عناصرها وتحولت إلى عقائد ثانوية وممارسات سحرية ، وعادات وتقاليد ورواسب تؤثر عن غير وعي في ضرب السلوك . وقد تحولت إلى أشكال فنية وأدبية .. إلى رقص طقوسي وتمثيل شعبي ، وإلى حكايات وملاحم وأناشيد والغاز وأمثال ... الخ .

والأخذون بالمناهج العلمية في دراسة الأساطير والمآثورات الشعبية أو الفولكلور ، يضعون خطاً فاصلاً بين مجال علم الأساطير ومجال علم الفولكلور ، ويدخلون في حسابهم الإفادة المحققة من مادة كل علم منهما ومن نتائجها . والمادة الأسطورية يواجهها عالم الأساطير ، وهي في مرحلتها العقيدية ، التي تتحقق بالشعيرة أو ما يشبهها ، فإذا تحولت إلى مآثور شعبي أو ممارسة أو تقليد أو عرف اجتماعي ، كان على عالم الفولكلور أن يعمل على جمعها وتصنيفها ودراستها (٦) .

وكل من الأساطير والتراث الشعبي يعمل عمله في ثقافة الأفراد ، عن وعي وعن غير وعي ، ويسهم في صياغة الآداب والفنون الرفيعة كرواسب من الماضي ، أو وحدات ثقافية أو مراسيم اجتماعية ، بل أن هناك أدباء وفنانين كثيرين ، يتخذون من الأسطورة والفولكلور مصدراً للإلهام ، ومنبعاً لأخيلتهم وصورهم وموزهم . ولقد كانت الناقدة الأمريكية كونستانس رورك على حق حين أقامت منهجها في تقويم الأدب الأمريكي على أساس فولكلوري ، وليس يعنيها الدفاع لها على اتخاذ منهجها ، ذلك لأننا لا نستطيع في كثير من الأحيان أن نفر أو نقوم اثر أدبي أو فنياً رفيعاً ، دون أن نحتكم في فهمه إلى عنصر فولكلوري . وأنا أسوق مثلاً واحداً يؤكد ذلك هو المسرحية الاجتماعية الشهيرة « بيت الدمية » للكاتب النرويجي الكبير هنريك إبسن ، ففي الفصل الأخير ، عندما تبلغ الإزمة بين الزوجين أوجها ، ترقص البطلة نورا رقصة التارانتلا ، وتليقون أولئك الذين يقدرون انتخاب إبسن لهذه الجملة الفنية في بنائه الدرامي .. لم تكن مجرد

(٥) Cassirer, Ernst; The myth of the State, Mew York, 1955 P.P. 18 - 19.

(٦) Spence, Lewis; An Introduction to Mythology, London, 1931, P. 222 ff

رقصة إيطالية صاخبة ، ولكنها ترمز في المصطلح الشعبي الى حكاية الذبابة في نسج العنكبوت .. فهي كأن حيا يطبق الهلاك عليه من كل جانب ، وحركاته وإيقاعاته انما تفصح عن الحيرة التائهة في عالم مظلم يائس . وهذا هو المدلول الفني الذي اراده المؤلف العظيم .. كان في طوقه ان ينتخب رقصة شعبية اخرى ، تقوم على الحركة العصبية، ولكنه أثر المصطلح الشعبي في هذه اللغة الفنية ، التي تتجاوز الحس الظاهر الى رمز شعوري عميق .

• اللسان القومي •

وها نحن اولاء نتحول عن اللغة بفهمها العام ، أو بتعبير أدق نتحول عن اللغة الام ، التي انشعبت منها جميع وسائل الاتصال والتعبير ، ونواجه اللسان القومي ، الذي يحقق انسانية الناس ، في اطار مجتمع كبير ، ينظم بدوره وحدات اجتماعية أصغر ، وتقوم العلاقات فيه على اساس من التقاليد والعادات والقوانين العرفية .

ولما كان اللسان هو أقوى اللهجات الانسانية، بالمفهوم الذي أوضحناه من قبل ، وأقربها الى الخصائص الانسانية ، والصقها بالفكر والشعور، فقد استقل بنفسه ، في ظاهر الامر ، واصبح وحده المتربع تقريبا على عرش الوسائط الانسانية كلها ، ذلك لان اللسان فيه من المرونة ما يجعله أقدر من أى وسيلة أو وسيط على الاحتفاظ بالعناصر الثقافية ونشرها ، يضاف الى هذا كله، ان اللسان فيه من الخصائص ما يتيح له مسאיورة التطور في حياة الانسان مسאיورة كاملة من جميع الوجوه .

ونحن نعترف بأن اللغة اللسانية ، على الرغم من كل هذه المقومات والخصائص ، تبدو في بعض الاحيان قاصرة عن الوفاء بوظائفها الحيوية والاجتماعية والفنية ، ذلك لان النفس الانسانية يعتمدها الكثير من ضروب الصراع المعقد ، والفكر العميق ، والخيال الرحب ، فتعجز التراكيب اللغوية ، مهما كانت الطاقة الشعرية والمنطقية على تطويع العبارة . والادباء في العالم العربي يذكرون العبارة المشهورة لقاسم أمين ، وهي كلما أراد المراءن يعبر عما في نفسه رأى ، بعد طول الجهد وكثرة الكلام ، انه قال شيئا عاديا اقل مما كان ينتظر ، وان احسن ما في نفسه بقى فيها مختفيا (٧) .. ومع ذلك فرض اللسان نفسه فرضا على الحياة ، واستطاع الانسان بوساطة هذه اللغة الفنية أن ينتزع البقاء والتواصل ، وان يجمع الحاضر الى الماضي ، وان يصوغ فنا قوليا تتعدد اشكاله ، وتباين مضامينه ، وتقاس به حضارة شعب أو عصر .

واللسان الذي اثمره تنظيم اجتماعي ، يعمل في الوقت نفسه على بقاء هذا التنظيم ووحدةه وانسجام عناصره ، وهو وان غلب على اللهجات أو اللغات الانسانية الاخرى ، فانه يستعين بها في الابانة عن الذات ، وفي الاتصال بالآخرين ، ولقد سبق ان اشرنا الى ان المرء لا يتكلم وهو جامد كالصنم ، واذا كان التعليم أو كانت السن والطبقة الاجتماعية عاملا من عوامل التخفف من الحركات والإشارات ، فانها لا تستطيع ان تخلف للسان تماما من مصاحبة الوسائط الاخرى . وهكذا اسهم اللسان في ترسيب المعارف والخبرات والمهارات كما لم يفعل وسيط آخر ، وسأير التاريخ الانساني ، من مراحل ما قبل الفلسفة الى مرحلة العلم والتكنولوجيا وفرو الفضاء .

(٧) د. محمد حسين هيكل : تراجم معرية وفربية ، الفصل الخاص بقاسم أمين

ومن المسلم به أن الأطفال يفرضون مفردات، من معجمهم البسيط، على لسان الكبار، وأن المراحل الاسطورية قد تركت آثارها بلا شك على اللغة اللسانية المعاصرة، وأن هذه اللغة تتطور أبداً، فتحفظ الماعاجم القديمة بالاصول، وتسجل الدلالات في بيئة بدايتها وعصر بعينه، ولكن التطور الموصول كثيراً ما يغير في مفردات المعجم الحي وتراكيبه... يشير في الالفاظ وفي الدلالات معا... بنسخ مفردات ويضيف أخرى، ويحور طائفة ثالثة، ومع ذلك تبقى في المعجم الحي المعاصر مخارج حروف على حالها، كما كانت في عصر البداوة، وتظل فيها دلالات حسية لالفاظ، تحولت معانيها بالتوسع والمجاز، بحيث أصبحت تدل على مسميات أو أحداث، لا علاقة لها بالأولى... وهي تجارب نستطيع أن نتبينها، ولو أننا لاحظنا المتصلين بنا ملاحظتنا لانفسنا، وهانذا اسجل ملاحظة هامة، وأن كانت عابرة، فقد طلبت في بواكر صباى الى فتاة قروية، جاءت معنا الى القاهرة، أن تحضر الى: (الكشكول) وهو في اصطلاحنا، نحن المتعلمين وتلاميذ المدارس، الكراسية التي نضمنها مذكراتنا وتطبيقاتنا، دون أن نخضعها لعلم معين، وغابت الفتاة، وعادت وبين يديها وعاء كبير من الفخار، وأدهشني صنيعها، ونهرتها، ولكنى عرفت بعد أن تخصصت في اللغة والتعبير القولى أن «كشكول» هو الوعاء توضع فيه اشياء مختلفة، وهذا هو المعنى الحسى الاول الذي تحول بالتوسع والمجاز الى المعنى الثانى، الذى اصبح على الأيام حقيقة، ولو أن أدبياً عاد به الى معناه الاصلى، لعد صنيعه توسعاً ومجازاً...

وكثيراً ما يبعد شراح الأدب عن القصد، عندما يتوقفون امام لفظ أو عبارة أو بيت من الشعر، ويحكمون الى الماعاجم، ومن حسن الحظ أن الذين جمعوا أو ابد اللغة اللسانية كانوا حريصين على تسجيل الشواهد، تأكيداً للدلالات المختلفة. ولكن الاحتكام الى العبارات المستعملة على السنة الناس، كل يوم، كثيراً ما يعين على تفسير معنى ناقص، ومن الامثلة التي تؤيد هذه الحقيقة، بصورة مباشرة، بيت عنتره بن شداد العيسى من معلقته:

ولقد شربت من المدامة بعد ما
ركد الهواجر، بالمشوف المعلم

ولفظ «المشوف» في هذا البيت يؤكد الأصرة بين اللسان الحي المعاصر وبين لغة الادب الرفيع في عصر نقاء الجنس، أى العصر الجاهلى، وفي موطن الشعب العربى الاول. وهو الجزيرة العربية... أن «المشوف» أى المجلو ويعنى الواضح... والمرنى بجلاء (٨). ونحن عندما نتحدث في لغتنا اليومية نقول شاف، بمعنى نظراً رأى أو استجلى، ولو أن احداً منا استعمل هذا الفعل في لفته الفنية، لعد من أولئك الذين لا يخرجون من استعمال العالمى أو السوقى من الالفاظ.

والدارسون جميعاً يلتصقون بالاصول اللغوية في عصور البداوة الاولى، وبحاولون التقاط مفرداتها وتراكيبها وتعابيرها الفنية، والمتخصصون في الثقافة واللغة اللسانية يحتفلون بالاصل القبلى للمجتمع أو الشعب أو القوم، والواقع أن القبيلة كانت المنطلق الاصيل لكثير من القومات والعلاقات في مجتمعاتنا المتحضرة المعاصرة.

والقبيلة هي القاعدة المكنية للنظام الاجتماعى، أيا كانت علاقاته الجديدة، وأيا كانت مرحلة تطوره، وأنا انما استعمل مصطلح «القبيلة» في موضوع اللغة الفنية بالمفهوم الثقافي، ذلك لانها باعتبارها اكبر مستودع وحامل وناشر لثقافة موحدة متجانسة، تتألف من جماعة من الناس،

لهم نفس التقاليد ، ويحكمهم نفس العرف ، وهي تشعب الى وحدات اجتماعية اصغر ، الى البطون والافخاذ والبيوت ، وتصدر في سلوك الافراد والعشائر عن شعور قوى بالانتماء او العصبية او القربانية . وكل من يتجرا على التحلل من التقاليد ، او التخلص من العرف ، تحكم عليه القبيلة بالخلع او الموت المدني ، ومن هنا كان مصطلح « الخليع » يعنى المجرم من الانتماء الى قبيلته ، بحكم اصدورته القبيلة عليه ، ولا يزال هذا المصطلح شائعا في حياتنا اليوم ، وان حمل دلالة اخرى هي الخروج على القانون الاخلاقي . واللسان ، بما فيه من قدرة على ابراز شارة القبيلة ، يعد المعيار الاول والاكبر على الاصلة ، الى جانب وفائه بالوظائف الاخرى ، من تحقيق الذات ، والابانة عن الفكر والشعور ، والاتصال بالآخرين في اطار العصبية . وليس يجدينا شيئا ان نفرق بين اللغة والثقافة ، او نحاول جاهدين ان نكشف عما بينهما من وشائج ، ولكن الذى يجدى حقيقة هو ما اثبتته الدراسات الواقعية ، التي تعتمد على الملاحظة والعمل الميداني والنبت المعلى ، من ان اللغة اللسانية الحية هي اكبر وعاء للثقافة ، كما انها ارتبطت بفكر الانسان وشعوره ارتباطا وليقا ، جعل الفكر والشعور يوجدان بصورة اولية ، وان اللغة هي التي تكسيهما مشخصاتهما ، او بتعبير آخر الفكر او الشعور جنين في مرحلة التكوين واللغة قوامه واماراته . .

ومن الطبيعي ان تنمو القبائل التي تتيح لها ظروفها البقاء والانتشار ، فتنحول الى شعوب ، وان احتفظت بعصبيتها وعلاقاتها الايجابية والسلبية بقرورها وجيرانها . ويحكم المعجم اللغوي تاريخ القبيلة ومجال نشاطها ويخزن تجاربها ومعارفها ، ويضم الجديد من المصطلحات والتعابير ، التي اثمرها التطور او التي دفعت العلاقات الجديدة الى استعارتها من مجتمعات اخرى . وفي كل معجم لغوي يوجد الاصيل ، كما يوجد الدخيل بنسبة اقل ، ويتألف اللسان القومي ، بعد اتساع الجماعة وانتشارها ، من لهجات تالزت بينات جديدة وعلاقات جديدة وتجارب جديدة لهجات الفروع . . . لهجات البدو . . لهجات الامصار . . لهجات مهن معينة ، يرى اصحابها الاحتفاظ بكيانهم المستقل ، اعتصاما بمكانة اجتماعية ، او حرصا على اسرار صناعة او عمل .

وهكذا يصبح اللسان القومي لامة من الامم العمود الفقري ، الذى يقيم كيانها ويربط جزئياتها ، ويحتفظ بجوارحها ، ولهذا اللسان مكانه الممتاز من الافراد والوحدات الاجتماعية ، في الاطار القومي العام . ولقد فطن الجميع الى طاقة اللسان ، التي تتجاوز الافصاح والابانة والاتصال . ولا يستطيع احد ان يقيس مدى قوة اللسان في تصور اصحابه من الاحتكام الى التراث الشعبي ، ومن ملاحظة بعض العادات والمراسيم ، ومراجعة الحكايات والملاحم وما اليها ، فالتراث الشعبي لا يزال يحتفظ لبعض اللغوية بقوتها السحرية ، كما ان القصص الشعبي امسج على العيسارات اللسانية وظيفة فوق وظائفها ، فهي لا تحكي الحدث او الشعور او الفكر ، ولكنها تقوم عن الانسان مقام الارادة وتنهض وحدها بالاحداث . ولقد اتخذ الاديب الفرنسي اندريه مورو « Andre Maurois » الصيغة المشهورة في كتابة على بابا عنوانا للفصل الذى عقده عن فن التعبير في مؤلفه « فن الحياة » وهذه الصيغة هي « افتح يا سمسم » (١) .

وما دامت اللغة اللسانية على هذا القدر من القوة والطاقة ، فقد اصبح من الطبيعي ان تحرص كل جماعة كبيرة على لغتها العامة حرصها على الذات ، كما تحرص كل وحدة اجتماعية صغيرة على لهجتها الخاصة ايضا ، لكن بدرجة اقل . والنموذج اللغوي او اللساني ، كما نرى نموذج

اجتماعي آخر ، من حيث الخصائص . وإن كان أقوى فاعلية ، والجماعة تلتهمسه - كما أوضحنا من قبل - في عصر نقاء الجنس ، الذي تنصوزاتها انحدرت عنه ، أي أن هناك مقياسا لسانيا ، يحاول أن يوحد بين الأفراد والوحدات . ولقد فطن الاقدمون من العرب الى هذه الحقيقة فتشبهوا بالفصحى ، واعترفوا باللهجات ، وحاولوا أن يعصموا افرادهم من نقیصة الخروج على النموذج المعترف به ، وذلك بارسالهم الى الوطن الاصيل للسان العرب ، أي الى البادية .

ويعد ابن خلدون من اسبق المفكرين الذين فطنوا الى الواقع اللغوي ، وهو يؤصل منهجه عن العمران البشري . ومن الظلم لهذا الفيلسوف الاجتماعي أن نعني بنظريته عن العمران ، وأن نغافل عن آرائه ، التي لا تبعد كثيرا عن أحكام المتخصصين في علوم الانسان والثقافة ، فقد ادرك مكانة اللغة اللسانية من التطور ، ادراكه لوظيفتها المعيارية في قياس العلاقات الانسانية ، داخل اطار اجتماعي معين . ولم يخضع تمام الخضوع لسلطات عصره ، التي جعلت اللسان يرادف النطق الصوري في التوصيف والتحديد والتصنيف والتعليل ، وإنما جعل اللسان الحي وعاء الثقافة المتراكمة باستمرار ، والمستخدمة بفصل السجية من الاطار الاجتماعي ، ولذلك رابناه بسجل ملاحظاته عن البدو ، الضارين في الصحارى الافريقية ، بعد أن خالطهم ، وبدون تنف من آدابهم ، ويعلم اعجابه الفائق ببلاغتهم (١٠) . وعلى الرغم من أنه لم يساير نظريته في اللغة الفنية ، وهو ينشئ الرسائل ، أو ينظم الشعر ، الا أنه اقنع بها في تفكيره الجني على الملاحظة الواقعية ، وفي تدوقه لفنون القول لتدو قها مباشرة عن بدو الصحراء وعوام الامصار .

واستشعر البلاغيون ، الذين جنحوا بأحكامهم الى الكشف عن علاقة الجزء بالجزء ، أو علاقة الجزء بالكل في الاثر الادبي ، بمقاييس أقرب ما تكون الى المقاييس الرياضية ، أن التراث الادبي ليس مقصورا على لهجة لسانية دون سائر اللهجات ، التي يتالف منها اللسان القومي ، وسجلوا ان البلاغة ، باعتبارها تقويما فنيا للادب ، لا علاقة لها بقواعد الاعراب ، وذلك لما وجدوه من امارات الجمال في الادب الملحون الماثور عن الاعراب الضارين في الصحراء ، أو الاحساد المعادين المستقرين في المدن . وهذا ابن الاثير يقول في مصنفه « المثل السائر » الذي يعد معلما من معالم الفكر البلاغي : فينبغي لك أن تعلم ان الجهل بالنحو لا يقدح في فصاحة ولا بلاغة ، والدليل على ذلك ان الشاعر لم ينظم شعره ، وغرضه منرفع الفاعل ونصب المفعول ، أو ما جرى مجراها وإنما غرضه ايراد المعنى الحسن في اللفظ الحسن ، المتصفين بصفة الفصاحة والبلاغة ، ولهذا لم يكن قادحا في حسن الكلام ، لانه اذا قيل جاء زيد راكب ، ان لم يكن حسنا ، الا بان قال جاء راكبا بالنصب ، كان النحو شرطا في حسن الكلام ، وليس كذلك ، فتبين بهذا انه ليس الغرض من نظم الشعر اقامة اعراب كلماته ، وإنما الغرض امر وراء ذلك ، وهكذا يجري الحكم في الخطب والرسائل من الكلام المنثور . (١١)

والادب باعتباره الفن المتوسل باللغة اللسانية ، لم يحافظ على التجارب الفنية لهذا الشعب أو ذاك فقط ، وإنما ادخر معظم المعارف والمهارات والخبرات ، لانه اسبق على التوارث الثقافي ما يتيح له البقاء ، وذلك بأن صاغ تلك المعارف والخبرات والمهارات ، صياغة تعينها على أن تتخذ مكانها المستقر من ذاكرة الانسان . ولم تكن القوالب المنظومة الخاصة بالتاريخ القبلي أو القومي مجرد صناعة لفظية ، ولكنها كانت استجابة شرطية لحاجة الجماعة الى ادخار تراثها

(١٠) ابن خلدون ، المقدمة . طبعة القاهرة . لم يذكر تاريخ الطبع ص ٢١١ وما بعدها .

(١١) ابن الاثير . المثل السائر - طبعة القاهرة سنة ١٣١٢ هـ ، ص ٨ وما بعدها .

الثقافي ، واستخدامه في الوفاء بحاجاتها العملية والمعنوية ، ولم تكن الزخارف اللفظية والمعنوية ترصعا لعبارة او استعراضا لقدرة ، ولكنها كانت ترسيبا لمعرفة ، وتأكيدا لقيمة ، واحتفاظا بخبرة او مهارة . ولذلك يضم التراث الادبي للجماعة دائما الحكم التي تؤكد العلاقات ، وتسجل التجارب والأمثال ، التي تبرز السلوك ، والقصائد التي تحكي النموذج الاجتماعي والاخلاقي ، والتي تصور المثال ، كما تريد الجماعة ان تقيس افرادها اليه . وبذلك يتألف تراث اللغة الفنية ، المتوسلة باللسان ، من الادب الرسمي ومن ادب اللهجات التطبيقية والمحلية والمهنية . وليس ينبغي ان نطرح من الدخيرة الثقافية للشعب او الأمة حلقات أساسية ، بدوى أنها غير جذيرة بالانفقات . والفصل الحقيقي هو الانتخاب ، الذي يفرضه التطور فرضا على جميع الوحدات والافراد في المجتمع الكبير او الصغير ، وهو انتخاب يمتحن ، لكي تتضح صلاحية المادة الثقافية للبقاء في الظروف المتغيرة باستمرار ، وكما ان اللغة اللسانية الحية نفسها تسير التطور ، فكذلك تمارسها التي تستهدف جميع القيم الانسانية العليا في وقت واحد ، وهي الحلقات الادبية بال معنى المتسع للادب . ومن البدايات الآن ان الادب الرسمي والمأثور الشعبي يتبادلان التأثير والتأثير ، وعن وعي وعن غير وعي ، على مدى التاريخ الثقافي للشعب أو الأمة . وما أسير الكشف عن هذه الحقيقة في النصوص القديمة والمعاصرة المدونة ، والتي لا تزال حية تتردد على شفاه الأحاد العاديين .

والوازنة بين مقدار الدخيل في لغة وبين معجمها القومي تثبت دائما الاعتزاز بالقومية . وما أكثر المفردات والمصطلحات التركيبية في البيانات والرسائل الديوانية المصرية ، في القرن الماضي ، وما قبله ، كما ان الدخول الى الاستقلال تصحبها دائما محاولات ايجابية ، لتخليص اللغة والتعبير من تأثير المستعمر او المحتل . ولقد فشلت الجهود المنظمة ، التي بذلها المستعمرون ، للتغلب على الرابطة المتينة ، التي تجمع الافراد والوحدات الاجتماعية على احساس بالانتماء الى الوطن القومي . ولكم حاول الانجليز ان يفرضوا الفهم على الحياة ، وبدلوا بالفعل بكون المدارس على تلقين المعارف المختلفة في مصر والسودان وغيرهما باللغة الانجليزية ، ولكن الوجدان القومي سرعان ما تخلص من هذا الاكراه اللغوي . وفعل مثل ذلك الفرنسيون والاطاليون في الشمال افريقي ولكن قمة الانتماء الى الأمة العربية استطاعت ان تخلص الشعب من هذا الاستعمار الثقافي ، المتوسل باللغة ، (١٢) ولم يكن ذلك عن مجرد خصومة هواجس ، ولكنه استجابة واعية لمحاولات التحرر الفكري والاداري عن غاصب ، يتحيف الوطن والمواطنين معا .

وفئة ظاهرة جذيرة بالتسجيل ايضا ، فيما يتصل باللغة القومية ، هي ان هذه اللغة ، وان اعتمدت بنموذج تصور نقاءه ، لانحدار من عصر البطولة او نقاء الجنس ، فان مسار اللسان القومي يتخذ الاتجاه ، الذي يسير فيه المجتمع . وليس من شك في ان التقدم ، الذي تحضره الجماعة ، لا يتحقق الا بفضل اللغة اللسانية بصفة خاصة ، فهي تصيب من التقدم بمقدار ما يصيب المجتمع ، والرسم البياني للمسار اللغوي هو بعينه الرسم البياني لتطور المجتمع . واذا كانت الشعوب قد سارت بطيئة على مدارج التقدم ردحا طويلا من الزمن ، ثم اخذت تركض بخطى متزايدة السرعة ، فان اللغات ايضا قد نمت ببطء شديد ، ثم تحولت الى التطور السريع ، مسع تحفظ واحد ، هو ان المجتمع يعمل ، عن وعي وعن غير وعي ، على اختيار الوحدات اللغوية ، حتى يصبح هذا الجهاز الفعال من اجهزة الحياة مسائرا للايقاعات الجديدة المعركة تقدما ورقيا .

الشخصية وقوامها اللغوي

يحاول العلماء جاهدين أن يبحثوا الصلات الطبيعية ، بين الكائن الانساني وصفاته الوراثية من ناحية ، وبين سلوكه اللغوي من ناحية أخرى ، وأن يفيدوا من علوم الاعصاب والوراثة والنفس ، وكانت شخصية الفرد هي المحور ، الذي تدور حوله الأبحاث ، على اختلاف التخصص ويؤيرة الاهتمام ، وكاد الجميع يتفقون على ان معيزات الشخصية او مقوماتها ، انما تتضح من الكيان اللغوي . ولقد شاع بين العلماء في الجيل الماضي ان اللغة كائن عضوي ، ينشأ وينمو ويتحليل ، ولكن هذا المبدأ لم يقدر له الثبات طويلا ، والذين يرددونه من علمائنا الآن ، يستعملونه على سبيل التوسع ، لكي يحسموا المسار التاريخي لهذه الجارحة الانسانية العظيمة . والواقع ان النظر الموضوعي قد أكد ان اللغة - أي لغة - لا يمكن ان تبحث الا من خلال المتلافيين بها ، وعلى هذا تكون اللغة هي المتلافيين انفسهم ، وتكون لفظة الشخص هي قوامه الانساني ، والمؤثر الأكبر على سلوكه ، وهي التي تبرز قسماته النفسية ، كما يبرز وجهه قسماته البدنية المميزة .

وليس معنى ارتباط اللغة بالشخصية على هذا النحو ان نعزل الكائن الانساني ، بقسماته اللغوية ، عن محيطه الثقافي واللغوي ، فان هذه الشخصية عضو في جماعة لغوية بذاتها ، وهذه الجماعة هي التي امتدت الشخصية بمعجمها اللغوي ، وبمنهجها على التركيب والتأليف ، ولا بد والحالة هذه من مواجهة العلاقات اللغوية للفرد ، الذي نضعه امام الباحث اللغوي ، ولذلك فان رأى نصا لغويا ، مجهورا او موهوبا او مدونا ، لا يكشف عن معناه الصحيح الا بدراسة الموقف ، الذي يمد الحافز على تركيب النص او انشائه ، وهو موقف يتألف من شخص يتأجر نفسه ، او يوجه حديثه الى مخاطب واحد او اكثر ، والاقتصر على المعاني المعجمية ، وعلى صحة النحو والصرف ، لا يمكن ان يفي بتوضيح المقصود من النص المدرس ، ولا بد من ان يدخل المكتشف للمعنى في حسابه طبيعة الصوت والنبر والاسترسال والتوقف والارتفاع والانخفاض والإيقاع ، والسكتات في تضاعيف النص كثيرا ما تضيء الظلال ، التي تكتنف دلالاته ، ومن البديهي ان يميز المستوضح ، لعبارة او فقرة او أثر ، الفروق الكامنة بين المناجاة وبين الحوار من جانب ، وبين تدوينها من جانب آخر ، فالتدوين على ما فيه من طاقة على الاحتفاظ بأكثر الخصائص ، يذهب بعضها ، ولا بد في هذه الحالة من الاستعانة بالقرائن ، التي تثبت او ترجع الجو النفسي للعبارة المستوحدة ، ولا بد أيضا من ان نسلم باختلاف « الاصوات » الطبيعية للأفراد ، وهو اختلاف يميز جماعة الاطفال من جماعة الراشدين ومن الشيوخ ، ويميز الذكور من الاناث ، ويميز الفرد من غيره ، ولو كان توأماته ، ومن المؤلف ان يعرف الشخص بصوته ، كما يعرف بقسمات وجهه .. والاصوات الفطرية تثير بدورها مواقف شعورية عند الافراد والجماعات ، فقد تكون عاملا على الالفة او النفور ، وقد تكون مدعاة للتوقير أو سببا في الزرية .. ومراكز الناس تبدو في اصواتهم .. الاباء من بنيهم .. الرئيس من مرؤوسيه ... الخ .

والمعنى المستفاد من هذه الظواهر الواضحة هو : اولا - ان الصوت للشخص اقرب ما يكون الى بصمات الشخصية ، التي تميزه عن غيره ، مهما كانت قرابته منه . ثانيا : ان الصوت ، مع هذا التفرد المميز للشخصية ، يدل كذلك على نموذج او نمط .. نموذج انساني .. او نمط من انماط السلوك ، ومن ثم تجمع اللغة في اعطافها الحقيقتين معا ، وهما التفرد والانتماء الى مجتمع صغير أو كبير (١٢) .

ولا يتوقف اكتساب اللغة عند فرد ، بعد أن يعبر مرحلة التكوين ، بل ان القوام اللغوي لكل شخص يساير حياته مسيرة كاملة ، وقد تتضاعف الالفاظ والتعابير في مراحل التعليم العامة ، وقد يقوم اللسان ، او يدرب الفكر ، على استدعاء المعاني وتوضيحها ، ولكن الحقيقة تظل ملازمة لشخصية الإنسان ، تضيف اليه ، وتسقط عنه ، وتحور في عباراته ، وهو يسمع الالفاظ جديدة ، كلما غشي بيئته جديدة ، ويتعلم تعابير ، لم يكن له بها عهد من قبل ، كلما اختلف بوحدات اجتماعية أكثر ، ومن الملاحظات التي يعرفها الدارسون ان هناك بيئات ثقافية ، تختلف فيها لغة الذكور عن الاناث اختلافاً بينا ، وهي حقيقة سجلها علماء اللغة ، ومن اليسر ان نلاحظ عند بعض المجتمعات ، التي يعتصم فيها الاناث بمنازلهم ، ويخرج فيها الذكور للاختلاط ببيئات ثقافية مغايرة . من ذلك ما كان في واحة سيوة الى عهد قريب . وليس معنى ذلك ان المجتمع يختلف في اصله ذكورا واناثا ، ولكن المعنى ان اللغة الاصيلة احتفظ بها الاناث المتعزلات عن البيئات الثقافية المغايرة لبيئتهن ، في حين اضطر الذكور الى استخدام مصطلحات جديدة ، استعاروها من وحدات اجتماعية أخرى .

ويتم هذا المقوم اللغوي للشخصية الإنسانية عن مدى ارتباط الفرد بطايره الاجتماعي : طبقة كان او أمة او مهنة ، ومع ذلك فان الطموح يفر من الاوضاع ، وتنتفر نتيجة له المقومات اللغوية للشخصية . والإقامة الطويلة في المدينة تغير من الخصائص اللغوية الريفية ، والرحلة الى قطر اجنبي تكسب المسافر مفردات جديدة او لغة جديدة ، يستعملها الى جانب لغته . والفرد الذي يولد لأبوين تختلف لغة كل منهما اذا تعمد استخدام لغة مشتركة بينهما ، فان الابن او الابنة يصبح ذا لسانين ، اى يتكلم بلغتين ، وقد سيجديهما ، او يجيد احدهما اكثر من الأخرى . ومن التجارب السهلة على الباحث ان يعيز البيئة اللغوية لن يتحدث اليه ، او طبقته الاجتماعية ، او مدى تعلمه او مهنته ، الى جانب ما يستطيع ان يستخلص من مقوماته الشخصية ، التي ينفرد بها . والنقل من مهنة الى أخرى ، او من طبقة الى غيرها ، ليست مستحيلة ولكنها متعذرة . واذا اتيج لها ان تتم ، فانها تستبقى دائما اثرا من البيئة اللغوية الاولى ، يظهر كالندبة الاثرية في الجسم ، بين حين وآخر ، وتفصح بذلك عن الاصل ، الذي اعتاد المتجاوزون له اخفاؤه ، عن وعى حيناً ، ومن غير أحيانا .

وربما كانت مسرحية برناردشو «بيجماليون» من المحاولات التي اراد بها المؤلف ، ان يبين احتمال الصعود من طبقة الى أخرى أعلى منها مكانة ، مع ما في ذلك من المشقة والارهاق .

وخلاصة المسرحية ان الاساذ هيجنز Higgins عالم الصوتيات يلتقي ببائعة الورد اليزادوليتل Eliza Doolittle ، وهي فتاة رقيقة الحال ، من أسرة متواضعة ، وتحدث اللهجة العامية ، فتعلمه ان يقوم بتجربة فذة ، وما زال بها حتى التقطها من بيئتها ومهنتها ، وأخذ يتعدها بتدريب صوته ولغوي شاق ومرهق ، كما عكف على ان يصقل شخصيتها ، بان يعودها على آداب السلوك ، كما تمارسها الطبقات الراقية ، واستهدف من هذه التجربة ، ان يحول الفتاة بفضل اللغة من بيئة ثقافية الى أخرى ، ومن طبقة اجتماعية الى طبقة اجتماعية ثانية ، حتى تبلغ شأو سيدات المجتمع الارستقراطي ، بأخلاقها ومراسيمها وتعابيرها . ويقرر برناردشو في مقدمة مسرحيته انه ألّفها تشجيعا لأولئك الذين يتحدثون لهجات ، تحول بينهم وبين ان يبلغوا مركزا اجتماعيا مرموقا ، ويذهب الى ان النقلة الكبيرة ، التي حققتها بطلّة المسرحية على يدى عالم الصوتيات ، ليست مستحيلة او شاذة . وما اكثر الطامحين الذين اكتسبوا لهجات جديدة اترقى من لهجاتهم الاصيلة . ولاحظ برناردشو في الوقت نفسه ان كثيرا من العمال والعاملات في المحلات الكبيرة الراقية ، يحى وست اند بلندن ، يتكلمون لغتين ، أو تعبّر آخر يتكلمون لهجتين . الاولى لهجتهم

التي درجوا عليها ، والثانية تلك التي اكتسبوها من مخالطتهم العلماء ، من أبناء الطبقة الأرستقراطية . وأدرك الأديب الإيرلندي الكبير أن مثل هذا التحول ، ينبغي أن يتم بأسلوب علمي ، والا تعرض الطامحون إلى موقف لا يحسدون عليه ، حين تثير لهجاتهم الجديدة السخرية ، بدلا من التوفير والاحترام (١٤) .

وظل برناردشو من المعنيين بالقوم اللغويين للأفراد والجماعات ، وكان على وعي كامل بقيمة اللغة وخطرها ومكانتها ، وهو يقول عن نفسه أنه استاذ لغة ، وذلك في الفصل الذي قدم به كتاب الميلاد الخارق للغة مؤلفه ريتشارد البرت ولسون Richard Albert Wilson . وهو يقول : « أن مهنتي هي من الناحية الفنية مهنة استاذ لغة ، وأني بليت طوال حياتي بعلماء وقساوسة ورجال سياسة ، بل ومحامين ، يتحدثون كالبغاوات ، ويرددون كلمات وعبارات ، التقطها بعضهم عن بعض سماعا ، دون أن يفكروا لحظة واحدة في معانيها ، ويؤثرون مجرد تداعي الأفكار ، كبديل ميسور المطلق ، وهم ناس طيبون في الغالب ، بل أنهم أذكاء بارعون ، ولكنهم لا يستخدمون عقولهم . وهم أسرى عاداتهم الشخصية ، ولا منجاة لهم من ذلك الأسر ، وهم يزعمون أن هذه العادات الشخصية ، إنما هي الفطرة الانسانية . » وبلغ من اعتراف برناردشو بأهمية القوم اللغوي في حياة الإنسان ، أنه اعتبر العلم بالقوانين ، التي تحكم اللغة ، من المعارف التي لا بد للعاملين في الخدمة العامة من تحصيلها . ويقرر أن كتاب الاستاذ ولسون ، عن ميلاد اللغة ، من الكتب التي يجب أن يمتحن فيها كل امرئ قبل أن ينال اجازة علمية ، أو يسمح له بمزاولة العمل في المجالات العلمية أو الدينية أو القانونية أو المدنية ، أو بعبارة أخرى أن العلم باللغة هو الشرط الأول ، الذي يصبح فيه الإنسان متعلما صالحا للخدمة العامة . (١٥)

واللغة إذن هي العروة الوثقى ، التي جعلت الإنسان كائنا اجتماعيا ، وهي التي تحدد توازنه الاجتماعي ، أو اضطرابه في مواجهة المعايير ، التي يفرضها المجتمع على كل فرد من أفراد ، في المظهر والسلوك جميعا . . ومن هنا كانت اللغة هي المرقب ، الذي ترصد منه شخصية الفرد ، إيا كان ، وتسجل فيه المواقف والعلاقات والتجارب ، بينه وبين غيره ، بل بينه وبين مجتمعه الصغير ومجتمعه الكبير على السواء . وهذا المرقب هو الذي يعين القسما الذاتية والقومات الاجتماعية ، وهو الذي يكشف عن تأثير البيئة والعصر في كل حافز وكل نزعة وكل استجابة لموقف أو علاقة . ويصبح حديث الإنسان كما تصبح رسائله ومذكراته - إذا وجدت - وثائق نفسية واجتماعية . . أكثر من ذلك تصبح وثائق فنية بدرجة من الدرجات ، ذلك لأن كل إنسان فيه قدر من الاستعداد للتعبير الفني ، ويصدر عنه في لحظات وأوقات تعبير فني ، من وعي حين ، وعن غير وعي في أكثر الأحيان ، وهذا الانبعاث أشبه ما يكون بومضات النور ، التي تظهر وما تلبث أن تختفي .

والفنان أو الأديب هو أولا وأخيرا ، إنسان كغيره من الناس ، وبينه وبينهم من الوشائح ما يربط الآخرين بعضهم ببعض ، وعنده من النفور ما يبعد بينه وبين آحاد وطوائف وطبقات وعناصر ، مثله في هذا كله مثل أبناء أسرته وطبقته وحيه وبيئته الثقافية ، واللغة بالنسبة إليه هي الجهاز الذي يحدد قسماته النفسية ، ويكشف عن الروابط الإيجابية والسلبية بينه وبين ذاته أولا ، وبينه وبين بيئته وعصره ومجتمعه ثانيا . والمضمون الثقافي ، بالمفهوم المتسع لهذا الاصطلاح ، هو

Bernard Shaw; Pygmalion, Penguin ed., 1949, PP. 9 - 10

(١٤)

Wilson, Richard Albert; The Miraculous Birth of Language, Preface by Bernard Shaw, London 1941, P. 7.

(١٥)

المعيار الذى يتفوق على جميع المعايير فى الحكم على الشخصية ، من حيث الاتزان أو الاضطراب ، أو الخروج على الناموس أو القواعد الاخلاقية .

ولقد تبددت تماما النظريات القديمة ، التى كانت تجعل الفنان أو الاديب كائنا مختلفا ، من حيث النوع لا من حيث الدرجة ، من معاصرة ومواطينيه . ونحن نعتذر عن اصحاب النظريات القديمة ، بانهم عندما تعجبوا من الانار الفنية والادبية ، وعجزوا عن الحكم الموضوعي عليها ، ردوها الى ربات الشعر أو الموسيقى ، أو الى شياطين الشعراء ، وكان اصحاب القرائح المعبرة لم يكونوا اكثر من اجهزة استقبال ، تتلقى الالهام من كائنات خارقة ، ثم تبثه مرة اخرى دون ان يكون لها من فضل ، سوى القدرة على الاستقبال والارسال .

وعملت الدراسات النفسية والاجتماعية واللغوية على التخلص من نظرية اخرى ، غلبت على دنيا الفنون والاداب عصورا متعاقبة ، وهي نظرية « العبقري » والناس يتفاضلون فى الاستعدادات والطاقات ، تفاضلهم فى الظروف الاجتماعية والثقافية ، ويختلفون من ناحية اخرى فى الملكات والمواهب . واصبح من اليسر ان يعيط العلم اللثام عن اعماق النفس ، الانسانية ، وان تعالج النفوس والاصحاب كما تعالج الابدان . . . وكما قلنا قبل ذلك ، ان الالفاظ او المصطلحات تحمل بصمات الماضى ، فكل ذلك نجد ان لفظ العبقري من « عبقري » والاصل فيه انه موضع فى البادية كثير الجن ، وقويت الصلة بين الجن وهذا الموضع ، حتى ضرب المثل : « كانهم جن عبقري » ، وذلك وصفا لمن ياتي العجب من الفعل ، ثم نسب اليه كل شيء يتحير من حذقه او جوده صنعه ، فقليل له « عبقري » ، وتوسع فى معناه ، فاطلق على السيد والكبير والحاذق والبارع والصانع الماهر . ولعل اصعب ما يؤيد هذا ما نراه من مماثله بين كلمة « جن » و « جنى » فى العربية و Genius فى اللاتينية و Genio فى الفرنسية و Genius فى الانجليزية ، وهي دالة على العبقريه ، بمعناها المتعارف عليه الآن ، مما يؤكد الحيرة القديمة فى الحكم على الاعمال الكبيرة ، والجهود المتفوقة والروائع الادبية والفنية ، التى ادهشت الناس واطربتهم .

والسبب فى هذه الاحكام غير المعقولة ، على بعض ما يصدر من الناس من عمل وصناعة وفن ، هو انها كانت فى تصورهم على غير مثال سابق تطابقه ، فنسبت الى الالهام المفاجيء ، ورد هذا الالهام كما قلنا الى القوى الخارقة ، خيرة كانت او غير خيرة . وحكم القدماء على انشاء الفنون ، استجابة لذلك الالهام ، وعلى غير مثال سابق ، بانه ابداع . وفى اللغات الاخرى يستعمل لفظ « الخلق » للدلالة على صدور الامر الفنى او الادبى من المنشئين له .

ولكى لانخرج من الموضوع الذى التزمنا به وهو اللغة الفنية ، فاننا لن نتبع جهود العلم فى القاء الضوء على ظاهرة التفوق او التبريز فى فن الفنون ، ويكفى ان نسجل انتصار العلم فى هذا المجال ، فقد اتجه الى المواجهة الواقعية لما يسمى بالتجربة الفنية ، وان احتفل بجميع النظريات السابقة والمعاصرة ، وعكف على تحليلها ، واصطنع منهجه على المشاهدة والاختبار معا . واحرز العلم فى هذا الميدان انتصارات متعددة ، اولها التركيز على المنشئ وانشائه ، ولاتينا ان التجربة الفنية ليست مقصورة على الاثر الفنى ، الذى يحسها ، ولكنها تبدأ قبل ذلك بفترة ، ربما وصلت الى مرحلة الطفولة المبكرة ، وثالثها عدم سلخ المنشئ عن مجتمعه ، باعتباره كائنا شاذا عن هذا المجتمع او منفصلا عنه ، ولا تزال الطريق طويلة امام العلم ، لكى يستكمل احكامه ، او بتعبير اكثر موضوعية لكى يقترب من واقع التجربة الفنية فى بواستها ومنشئها ومتدوها على حد سواء .

وصورة الاديب أو الفنان قد أعادته الى دنيا الناس العاديين ، ولم يعد ابداعه للفن أو الأدب

صادرا عن فطرة اخصن بها دون سواه ، يستطيع بهان يتلقى منه من كائنات اخرى أو عوالم أخرى . كما ان الادباء والفنانين لم يعودوا ينظرون الى انفسهم ، أو ينظر الناس اليهم ، على انهم كائنات مستعيلة أو معتصة بابرار عاجية ، أو غارقة في استقبال تهويمات أو رؤى ، أو مامورون بصياغة مواد وتشكيلها ، طبقا لأوامر جاءتهم من عالم آخر أو كائنات خارقة . . انهم ، بفضل العلم وبفضل النظر الواقعي الى الحياة الانسانية ، آحاد عاديون ، يحصلون الثقافة ، كما يحصلها أبناء جيلهم ، على تفاوت في الحافز والطاقة ، وأن اللغة الفنية هي التي خصصتهم بالفنون ، أو بفن واحد من الفنون . ومن علمائنا في الشرق العربي من عكف على دراسة البواعث ، التي تؤدي الى أن يتخصص فرد من الناس في فن من الفنون الجميلة أو الرفيعة ، وحسبنا أن نورد رأى أحد هؤلاء العلماء ، وهو من القائلين بالتكامل الاجتماعي ، وهو كغيره من علماء النفس يعنى بتتبع العلاقة ، بين الفرد المبدع للفن وبين المجتمع الذي ينتسب اليه . وتلخص هذه العلاقة في موقف الفرد ، الذي اصطلح على تسميته « الانا » ، لاحساسه بالذات ، والمجتمع الذي يطلق عليه « النحن » ، لما ينتظمه من الاحساس بالذات الجامعة . وهو يلهم الى أن دراسة الاديب أو الفنان لا يمكن ان تتم ، الا بالتعرف على تاريخ الشخصية ، وأن حركة هذا العبقري تبدأ من حدوث صدع في « النحن » . ويحدث هذا الصدع توترا عاما في الشخصية ، يعمل على دفعها دائما ، وتتجه محاولة العبقري الى تغيير الحواجز ، لا الى تحطيمها ، ومن ثم تكون ديناميات السلوك في حالته مختلفة عنها في حالة المراهق ، الذي تتجه قدرته الى التحطيم لا الى التغيير ، كما انها تختلف عنها في حالة الدهشاني الذي يتجه الى التغيير في مستوى خيالي (١٦) .

ان هذا السلوك الإيجابي لم يكن ليتم الا بفضل اللغة الفنية ، باعتبارها الوعاء الثقافي أولا ، وباعتبارها الملامح النفسية ثانيا . . ان اللغة الفنية هي التي تعين الفنان على التوازن بين ذاته وبين مجتمعه ، وهي بهذه المزية عصا التوازن الواقعي والمفيد في علاقة الافراد بمجتمعاتهم ، وهي تتجاوز المبدعين الى المتدوقين ، الذين يتحولون الى الابداع إذا عرفوا المناهج الصحيحة للتدوق والتقويم واشراق الفراغ من الابداع ، وهذه اللغة الفنية عند المبدعين انما هي إشارة الى حدوث التوازن المنشود ، كما ان المتعة التي يستشعرها المتدوق ، تعينه هو الآخر على الملازمة بينه وبين المجتمع .

ولا يغض من هذا الرأي ما نشاهده أحيانا من عدم اعتراف الهيئة الاجتماعية ببعض الادباء والفنانين في حياتهم ، أو ما نراه من رفض بعض النصوص أو الآثار الفنية ، عند صدورها ، ذلك لان الانشاء ربما اصطدام بتقليد أو قيمة ، يستمسك المجتمع بها . ولكننا نلاحظ في معظم الاحيان ان الهيئات الاجتماعية نفسها تعود فتعترف بالنبوغ الفنى ، وبجمل اعترافها التسليم بإيجابية الفن ، الذي رفضته من قبل ، وعائدت على الجماعة كلها .

والقوم الثقافي للشخصية لا يستمد وجوده الا من الثقافة المتراكمة في البيئة والعصر ، واللغة تحمل المسؤولية الكبرى والعقدة في تديم المجتمع وتوحيده ، وفي استكمال الشخصية لاجمعها ، وفي خلق الحوافز على الإبداع ، الذي يراب الصدع ، ويستحدث التوازن ، وفي توفير احساس بالحياة اكمل وأمتع ، عند المتدوقين للفن ، عند صدوره وبعد صدوره .

وتبقى نقطة واحدة هي ان اللغة الفنية لها فضل آخر ، يتجاوز حدود المجتمع ، الذي أثمرها ، والذي أفاد منها في نفس الوقت ، فهي بفضل دلالتها على ما هو ارحب من الجزئي والتفسير ، تجعل تراث بيئة أو جماعة أطول عمرا ، وأوسع انتشارا ، من طاقة اللسان وما اليه ، من وسائل

التعبير الفني . ولا يبالغ فلاسفة الفن ومؤرخوه ، عندما يقولون ان ارتباط الانسان ، من حيث هو انسان ، والتقاء الثقافات ، على الرغم من حدود الزمان والمكان ، انما يتم بواسطة اللغة الفنية . . وإذا كان العلم لا وطن له في القول المشهور ، فان الفن الجميل المستكمل لقيماته ، يستطيع ان يظل على قيد الحياة في جميع العصور وجميع الاوطان .

البلاغة الجديدة

وحاول الكاتب الانجليزي هـ . ج . ويلز ان يكتشف العامل ، الذي يفضل غيره في حركة التاريخ الانساني . وبدأ بمزية الانسان الاولى ، وهي الكلام او اللغة اللسانية ، وجعلها المحور الرئيسي لحركة التاريخ الانساني بأسره . وقسم هذا التاريخ أقساما رئيسية : الاول عصر الكلام ، والثاني عصر الكتابة ، والثالث عصر الطباعة ، والرابع عصر الإذاعة . وأدخل في اعتباره العوامل المساعدة لهذا المحور الرئيسي ، كاختراع البخار والكهرباء ، واقتراع الطباعة بالانتاج الآلي الكبير . . . ولسنا ندري ماذا كان يقول لو أنه شهد هذا التقدم الهائل في الطاقة والحركة .

وليس من شك في ان ويلز كان من المبشرين ببلاغة جديدة وفن جديد ، كان من القلائد ، الذين ادركوا ان التقدم الانساني يسير بخطى لاهثة ، وبخاصة في التحكم في الطاقات الهائلة . ولقد عبر عن حاجة العصر الى لغة فنية جديدة تعبيرا غير مباشر ، واستغل معارفه العلمية ، باعتباره من المتخصصين في العلم ، استغلالا فنيا وكان من الأوائل ، الذين سجلوا أحلام العصر في التغلب على الزمان والمكان ، بأبداع الروايات المرتكزة على أفكار علمية .

وليست البلاغة الجديدة المنشودة بمشال نظريات قديمة ، أو عرضا لنتائج العلوم التطبيقية على المجال الانساني ، ولكنها استجابة شرطية ، لما أفادته اللغة الفنية من طاقات جديدة ، وأمل برناردشو وهو قرين هـ . ج . ويلز في أدب الأجيال الماضية ، من الرواد الذين فطنوا أيضا الى وجوب البحث في التراكيب اللغوية ، لكي يسائر الهجاء مقتضيات الحياة ، ولكي يصور في الوقت نفسه الواقع اللغوي ، الذي لا تحكيه الحروف الهجائية حكاية تامة ، فالاختلاف بين الجماعات والطبقات ، على المخارج والأصوات ، شائع وبديهي ، ولا بد من الوصول الى رموز ، في حروف الطباعة والآلات الكتابية ، تصور ذلك الواقع اللغوي ، ولا بد في الوقت نفسه من الاتكاء على الاختزال ، أفادة من الوقت الضائع سدى في الأملاء والتدوين والطباعة . وفطن برناردشو أيضا الى أن رجال الأعمال مالوا من الأوامر المدونة الى الأوامر المكبرة صوتيا ، أو المسجلة بواقعه الصوتي ، وكاد يعس ما استشعرت الحياة أنها في حاجة اليه ، وهو بلاغة جديدة (١٧) .

ومن بوادر الإحساس بالحاجة الى بلاغة جديدة ما شاع في الاوساط الادبية من اصطناع منهج جديد في قراءة الشعر بخاصة ، واعتمدها المنهج على تصور جديد لهذا القسم الكبير من أقسام التعبير الفني ، فالتركيب اللغوي لا تستشف أباعده من ضبطه ، والتعرف على ما في جزئياته من تناسب أو زخرف ، وما في صورته ورموزه من دلالات ، ولكنه يحمل طاقة أفسح وأعقب ، إذ تستقطب عناصر من الحياة ومن المجتمع ومن أعماق النفس ، وقيل وتقدلك ان قراءة الشعر فن يكافئ إبداعه . وهكذا انطلقت الحروف المدونة بصورة لم يسبق لها مثيل . وبناء الجيل الماضي

في مصر يدركون. الاسميات التي استمع فيها الطلاب الجامعيون الى رئيس قسم اللغة الإنجليزية، وكان ممن يكابدون النظم ، وهو ينشد الشعر بهذا المنهج الجديد . ولم يلتفت الكثيرون الى ان محاولة اعادة النص الى اصله المجهور ، مع الابانة بواسطة اللغة الشعرية مما في الاثر الادبي من ابعاد حضارية وثقافية، ومن تصورات وتاملات ومشاعر، حتى استقر الرأي على وجوب تسجيل بعض الانواع الادبية على اقرص الجرامفون ، مثلها في ذلك مثل الاناشيد والاغاني والمطارحات الشعبية.

وانعكس هذا الاتجاه على الشعر العربي، واكتشف الجيل الوسيط من الادباء والنقاد حقيقتين بارزتين ، الاولى ان الكتابة في الادب العربي لم تذهب بالتلفظ او الجهر ، ذلك لان تصور المخاطب او المخاطبين لم يشب الا في القليل النادر عن الادباء والكتّاب . واذا كان الاقدمون يوجهون آلتهم الى مخاطبين بصورة مباشرة ، ويستهلون عباراتهم بصيغ دالة على ذلك ، مثل « اعلم » فان الحديث كانوا يصدرون عن البلاغة القديمة ، في لفهم الفنية ، التي زخرت بعوامل الجهر والاشارة والخطاب . والثانية ان طريقة تدوين الشعر قد انعكست على نظمه ، ومن ثم ينقسم العمل الشعري الى وحدات تطابق منهج التدوين . ولكي نزيد الامر وضوحا ، نسجل ان قارئ الشعر يتوقف عند عبارة ، لما ينته المعنى فيها ، لان شطر البيت او ختامه يلزمه بالتوقف ، ولذلك راينا التجديد في الشعر يتخذ الخطوة الاولى نحو البلاغة الجديدة ، في الدعوة الى الشعر المموس ، اي الذي يتخلص الى اقصى حد من الرئين والجرس والطنطنة ، ومن عوامل الجهر والاشارة والخطاب . وهذا الاتجاه الى التجديد ثمرة من ثمرات الرومانسية ، التي اختلفت بالذات ، وعينت بالمواظف الخاصة . وحققَت البلاغة الجديدة وجودها بالدعوة الى التعديل في موسيقى الشعر ، اي بالخروج على الشكل المرمي في التدوين ، ذلك لان موسيقى الكلام بصفة عامة ، لها ابعادها ودلالاتها ، التي تتحقق بالنبر والإيقاع . وهذه الموسيقى تحمل المواظف الشعورية في مسارها وتدفقها ، وفي قوتها وخفوتها . وبدأت اللغة الفنية تطالب باشتجار القوافي ، وبالشعر المرسل ، وبعت اشكال غنائية قديمة او شعبية ، ثم انتهت آخر الامر الى الشعر الحر ، الذي تتدفق موسيقاه بايقاعات ، تكافئ المشاعر والصور ، ولا تتوقف عن ابعاد ، تقاس بالحساب أو الرسم .

وكان طبيعيا ان يشتد الاحساس بالحاجة الى لغة فنية جديدة او بلاغة جديدة ، بعد ظهور السينما الصامتة ، اذ كان من المفروض ان يتحول المسوع الى منظور ، وان يستغنى المتدوق عن الكلام ، بما يشاهده من الاشارات والحركات من الصور ومن الرموز . ولقد حاول هذا الفن الصامت ان يوصل البلاغة الجديدة الخاصة به ، فكلل قسمة من القسمات معنى ، ولكل ايقاعة دلالة ، ومع ذلك فان سياق الحركات ، وعدم القدرة على معاودة التأمل في الصورة المتحركة قد جعل بلاغة السينما الصامتة قاصرة عن الوفاء بحاجات المشاهد ، الى استخلاص المعاني بتفاصيلها ، والمشاعر بأبعادها ، ومن اجل ذلك اقترن التدوين بالصورة المتحركة . . اقترن بها شرحا وتوضيحا واعلاما . ولم يقف الامر عند هذا الحد ، فقد احس القوامون على الصورة المتحركة الصامتة ، بان جماهير المشاهدين لا يقنعون بالنظور على هذا النحو ، وكان من الضروري ان تتوسل البلاغة الجديدة المنظورة بالكتابة ، فسجل الحوار لكي يستكمل المتدوق متعته من هذه البلاغة الجديدة ..

وخف الاحساس بوطاة الصورة الصامتة واقترائها بالكلام المدون بمنعها تم التزاوج بين الصورة والصوت ، وظهرت السينما الناطقة ، وتحول تسجيل الصورة من الاشكال والرموز والحركات والامارات ، الدالة بذاتها على المشاعر والواقف ، الى اتجاه شبه واقعي ، لان الفن الجديد يتوسل بالصوت والصورة معا . ولم يعد المتدوق في حاجة الى القراءة بصره ، ولم يعد

كذلك مطالبا بينه وبين نفسه بتفسير لتفاصيل الحركة ، وأصبح مثله مثل المشاهد مسرحية ، بيد أن السينما الناطقة لم تستكمل مقومات بلافتها الجديدة في المراحل الأولى ، لأنها لم تلخص تماما من أسلوب الصورة الصامتة ، ولأنها استعارت ، بلا روية ، أسلوب التمثيل المسرحي في الحركة والحوار ، وفي جمود المنظر وثبات المشهد أمام النظارة ، كما أن المرحلة الأولى من البلاغة السينمائية - إذا صح هذا الوصف - حاولت أن تقتصر وسيلة العرض للأفاني وبعض الصور الطبيعية ، فيما يشبه « الألبوم » ، أى أنها كانت مستقلة أو شبه مستقلة ، وأخذت مكانها من السياق برابطة غير عضوية . ويبدو أن الباعث على اتخاذ هذه الطريقة هو الافادة المزدوجة من العمل الفني ، فهو يوحى بالتكامل في سياق الفيلم ، ويمكن في الوقت نفسه أن ينتزع ، لكي يتدوقه جمهور آخر ، لا علاقة له بالقصة السينمائية ، ومن المهم أن نسجل هنا أن البلاغة الجديدة في تلك المرحلة ، لم تكن قد اكتشفت بعد أن العمل السينمائي يمكن أن يصبح فنا مستكتما لقومات اللغة الفنية ، وأن « السيناريو » عبارة عن كائن عضوى حى ، له وحدته ومناهج نموه ، وله مساره المتكامل ، الذى لا يعرف الاجتزاء .

وأدى هذان الاخترامان الى ظهور مكتبة من نوع جديد ، فالكتاب ، الذى كان هو الوعاء الثقافى الوحيد تقريبا ، قد ظهر الى جانبه الصوت المسجل على اقراص الجرامفون ، والأفلام التي تحتفظ بالصورة . ولما كانت الهيئة الاجتماعية حريصة كل الحرص على لغتها الفنية ، باعتبارها الدمامة الكبرى لتراثها ، فقد انشأت المكتبة الصوتية (Phonotique) ومكتبة الصور (Phototique) ، واستوعبت دور الكتب القومية الوثائق الصوتية والتصويرية ، أو بالتعبير الحديث ، الوثائق السمعية والبصرية .

وبالعكس البعض في تأثير الصورة والصوت على الكتابة والطباعة ، وتخيلوا أن عصر التدوين على النهج القديم قد انتهى ، وأن اللغة اللسانية تستعيد مكانتها ، وتعود الى طبيعتها المجهورة ، بكل ما في الصوت من نبر وإيقاع ، وأن الصورة تتخذ بدورها مكانها ، الى جانب اللسان . ونحن نذكر أن هذه الجراحة كانت أكثر وسائل الاتصال مرونة ، لأنها تستطيع أن تسجل الصور الحسية على اختلافها . أن تحكى أو ترمز أو تشير الى الصور البصرية والشمعية والدوقية ، الى جانب الصور الصوتية بطبيعة الحال .

واستند المبالغون الى اتجاهات ، ظهرت في واقع الحياة اليومية ، منها أن تسجيل الصوت اخذ يحل على الأيام محل الكتابة . وبرزت الاوامر الصوتية والرسائل الصوتية والرموز الصوتية أيضا ، وقيل أن هذه التسجيلات الصوتية كانت في بعض المحاكم الأجنبية ، مستندات ، لها نفس القيمة التي للمستندات الخفية . وأمان على تقوية هذه البلاغة الجديدة ، حتى في الحياة اليومية ، التقدم الباهر في أجهزة تسجيل الصوت ، وتطويعها لحاجات الناس ، على اختلاف البيئات والظروف . وأصبح من المألوف أن يحصل المرء على مختارات من الشعر ، بصوت الشعراء ، الذين أبدعوها ، تماما كما يحصل على مثل تلك المنتخبات مطبوعة في كتاب . والمهم في هذه الظاهرة : أولا - أن الصوت البشرى له من التأثير ما ليس للرموز المسجلة له ، إيا كانت قوة الرمز ، وإيا كانت قدرة القارئ على تمثيل الصوت . ثانيا : أن صوت الشاعر نفسه يحكى الخلقجات النفسية ، وظلال المعاني ، التي لا تبديها القراءة ، ومن هنا ظهرت شخصية الشاعر ، ببصماتها الواضحة ، وتتأثيرها المباشر على المتدوقين لشعره .

واسلمت تلك الجهود الى خطوة فسيحة في تسجيل الثقافة بصفة عامة ، والفن الادبي بصفة خاصة ، وهذه الخطوة هي صدور الكتاب الناطق . ولقد كان هذا الكتاب ، في أول أمره ، مجموعة

من الأقراص ، سجلت عليها المعارف أو النصوص الأدبية ، بحيث يستطيع المرء أن يستمع إليها على جهاز خاص . واعتبرت المكتبات العامة والخاصة بخطر هذا الكتاب الناطق ، وتغنت في اختيار مادته ، وفي ترتيبه بخلاف صوتية ، مهدد لموضوعه ، كما استغلت المؤثرات الصوتية في خلق الجو المناسب للموضوع . وكما أن الكتب تستخدم أحيانا الصور التوضيحية ، لأنها تفيد من المنظور ، إلى جانب تمثل اللغة المدونة تمثلا صوتيا ، فإن المنهج نفسه يستخدم في الكتاب الناطق ، وذلك بوضع صور صوتية توضيحية ، وهي صور قد تحكى ما يقرن بها من منظور ، كحفيف الشجر في دلالة على الأجمة ، وهدير الموج في تصويره للبحر ، وكأصوات بعض الطيور في حكاية البيئة ، التي التصقت بها في مخيلة الإنسان . ونحن نجد بعض المكتبات العامة تعتمد إلى توسيع رقعة الافادة من الكتاب الناطق ، وذلك بالتصريح بأعارته ، بل وباعارة الأجهزة ، التي تساعد على ارسال الصوت .

وإذا كان الكتاب الناطق قد أفاد أولئك الذين كفت إصبارهم عن القراءة ، أو ضعاف البصر ، فإنه - كما دلت التجارب - وعاء ثقافي وفني ، يقبل عليه الكثيرون ، وله مزية على نظيره ، الذي تقوم الافادة منه على القراءة ، وهي أن الاستماع إليه أقوى أثرا من القراءة الصامتة أو المجهورة ، وأن من الممكن أن يفيد منه المرء ، وهو يقوم في الوقت نفسه بعمل يدوي آخر ، قد يقتضيه الحركة ، التي لاتباعد بينه وبين طاقة الصوت .

واستغل الكتاب الناطق شريط التسجيل ، وأصبح مرسل لا ينقطع بانتهاء القرص الجرافوني ، ولقد رأيت بنفسي في زيارتي في مختلف العواصم الأوروبية اهتمام بعض المكتبات القومية بلخائر المعارف والفنون والآداب ، والحرص على تسجيلها بالصوت البشري في كتب ناطقة ، وضعت القواعد الدقيقة للاستعمارة والنقل ، دون الإخلال بحقوق الأداء العلني للمؤلفين - إذا كانوا - على قيد الحياة ، أو في نطاق سنوات تحددها القوانين . واقتضت طبيعة الكتاب الناطق اختبار الأصوات ، التي تصلح لنقل المعرفة أو الاثر الأدبي ، وليس اختبارا عابرا ، ولكنه امتحان معملي دقيق ، للابانة عن جميع المخارج ، ولتصوير جميع المواقف ، ولكي يفيد المرء من اللغة المشتركة العامة *Lingua franca* ، ولا تستعمل اللهجات الطبقية أو الإقليمية أو المهنية أو غيرها ، إلا إذا كانت حكاية تقتضيهما النصوص الأدبية ، أو المعارف اللغوية .

ومع هذا التقدم الباهر كله ، فإن التأليف في مجال العلوم والآداب لا يزال يعتصم بالكتاب المدون المطبوع ، باعتباره الأصل الكلاسي ، لتوصيل المعرفة أو الفن الأدبي إلى الجماهير . وإذا استثنينا المقطوعات الشعرية وبعض المطولات الملحمية ، فإننا نستطيع أن نقرر ، أن الكتاب الناطق لا يزال صدى للكتاب المدون المطبوع ، ولم يحدث إلى الآن ، فيما أعلم ، أن الادباء والعلماء يؤلفون كتبنا ناطقة أولا ، ثم تدون وتطبع بعد ذلك ، ولا يزال الأمر على النقيض ، فالكتاب الناطق لم يخرج بعد عن نطاق ما نعرفه بمصطلح « النسخ » . . . انه استنساخ لأصل ، قصد به أولا أن يصاغ كتابة ، وأن يحفظ ويتداول في الكتاب الكلاسي على الرغم من جميع المزايا ، التي للصوت البشري ، والكتاب المطبوع يقرأه الإنسان بنفسه جهرا ، إذا اراد أن يستفيد غيره في الوقت ذاته ، أما الكتاب الناطق فمن الممكن أن يستوعبه جمهور من الناس .

ومن الطريف أن هذا الوسيط الجديد اقتحم ميادين أخرى ، نستطيع أن نقول عنها ، إنها حاولت تأليف الكتاب الناطق مباشرة ، وهذه الميادين هي الكتب الخاصة بالمعارض والمتاحف ، فقد استغنت عن الدليل البشري ، يصف للأجانب والطلاب ما في المتحف أو المعرض من روائع ومقتنيات ، وأحلت محله دليلا ناطقا يصف ، بنظام واضح وتفصيل ، ما في المكان من آثار الحضارة أو التاريخ أو الفن

ومن الملاحظات التي سجلتها في زيارتي لألمانيا الشرقية ، مثلا ، انني افدت من الكتاب الناطق في التعرف التفصيلي على متحف للفنون ، وشهدت في الوقت نفسه كيف استفل هذا الوسيط الجديد استفلا رائعا ، لانني رايت وفود السائحين وجماعات الطلاب يتنقلون بين القاعات والطوابق بحرية ونظام ، بوساطة الكتاب الناطق ، الذي توصل باللفات الحية المشهورة .

واستحدثت الاذاعة اللاسلكية آثارا حاسمة ايضا في عالم الفنون ، وغيرت من مناهج البلاغة والتكوين ، وأصبحت كالسينما تعتمد على أساليب خاصة في الكتابة اليها ، مع فارق واضح بينها وبين الصورة المتحركة الناطقة ، من ناحية الجماهير التي تفيد من البلاغة الجديدة ، ذلك لان السينما تشبه المسرح ، من حيث ان الجمهور يحتشد في صعيد واحد ، لتلقى الفن والتفاعل معه ، أي ان العقلية الجماعية تغلب الى حد ما على العقلية الفردية ، ويقتضى ذلك توقيتا محكما للعروض ، كما يقتضى اطارا معيننا وسياقا زمنيا ، لا ينبغي تجاوزه الا بالحد المعقول . اما الاذاعة فالمستمعون اليها فرادي ، ولو اجتمعوا ، ففي أماكن اختاروها ولم تفرض عليهم ، ومعنى هذه الحقيقة ان الفرد تغلب عليه عقليته ، ولا يدوب تماما في العقلية الجماعية لجمهور المشاهدين ، ولذلك يتسم الحديث الاذاعي بانه موجه الى أفراد . . . انه يختلف عن الخطبة ، ويختلف عن الحوار في المسرحية أو الفيلم ، مع الاعتراف بمقتضيات التحول من بلاغة ، لها قواعدها وأصولها ، الى أخرى لها شخصيات أخرى ، ففي هذه المراحل نجد ان الاذاعة تنقل مناهج المسرح والسينما في الاحاديث المباشرة والحوار ، ولا تتخلص من منصة الخطيب والمعلم ، بيد انها تفيد من تجاربها ، مثلها في ذلك مثل اوعية الثقافة الأخرى ، وتتخلص من اسلوب الأوعية التي سبقتها ، ولا تزال تعاصرها ، وتنشئ بلاغة خاصة بها ، تلتزم اصولا وقواعد ، أثمرتها طاقة هذا الوعاء ، وطبيعة اللغة الانسانية ، الى جانب الرموز والمؤثرات والزخارف الصوتية الأخرى .

ومن البديهي ان تزدهر الفنون الرمنية كلها ، بفضل هذا الوسيط الجديد ، فتعود الاغنية والموسيقى الى مجدهما القديم ، وتستغل فنون العرض والتمثيل الاذاعة استفلا كاملا . ولقد وجد انها من أصلح الأوعية لنشر المسرحيات ، على نطاق أوسع من حدود دور التمثيل ، وكل ما احتاجت اليه بلافتها الجديدة هو الاستعانة براوية في المواقف الفاضلة ، والتنبيه الى الحركة والنقلة . ولم يكتف القوامون على الاذاعة من تجاربهم ، ولكنهم طلبوا الاتقان بمراجعة ما يقدمون للمستمعين ، وتم لهم ذلك بفضل استفلال أجهزة التسجيل الصوتي ، التي اتاحت لهم المراجعة والتنقيح ، قبل العرض ، ولكن الاذاعة تعرضت لما تعرضت له الأوعية الثقافية ذوات الانتاج الكبير ، لتعدد المحطات ، وطول الساعات ، والتنوع الواجب في البرامج ، والتجديد المستمر في المادة المداعة ، كل أولئك قد جعل البرامج تعميل في معظم أنحاء العالم الى الكم أكثر مما تميل الى الكيف ، وترخص في الارتجال في بعض الاحيان .

ولا نستطيع ان نقول ان « التليفزيون » هو خاتمة المطاف بين هذه الوسائط ، وانه صاحب الكلمة الحاسمة في البلاغة الجديدة ، التي استشعرتها الحياة ، بفضل التقدم الباهر في الطاقة والحركة ، وانتاج الأوعية الثقافية . والتليفزيون يعتمد على ما يسمى بالشاشة الصغيرة ، وهو يجمع المسموع الى المنظور ، ويستغل الصورة والصوت ، وانه يفضل الاذاعة من هذه الناحية ، ويشبه السينما من ناحية المنهج ، ولكنه يختلف عنها في ان ما يعرض يقدم الى الناس ، حيث هم ، فينتقل اليهم ، ولا يكلفهم مشقة الانتقال اليه ، وهو يوجه الى الافراد في اطارهم الاجتماعي والقومي ، ولكنه ، بحكم ارتكازه على المنظور في المقام الأول ، يقتضى من المتلقين له موقفا سلبيًا ، فهو ليس كالراديو . ينقل الثقافة حتى للعاملين في المصانع والمزارع والدكاكين . . . انه يتطلب استفراقا كاملا أو شبه كامل ، لتتم الافادة من عروضه . والتليفزيون ، على خطره ومكانته ،

قد حول الناس من الحركة الى السكون . وأنغشيان المسرح او السينما انما يكون في وقت محدد ، وعادة الذهاب الى دور التمثيل او العرض السينمائية وغيرها لا تتحقق الا في مواقيت الراحة وليست في كل يوم . ومع ذلك فهذا الوعاء من اقوى اوعية الثقافة والفن ، لانه ينتزع الصورة والصوت ، ويوزعهما على الناس في بيئة متسعة ، ولا تزال هناك خطوات فسيحة بخطوها التليفزيون ، حتى يقترب من طاقة الراديو على طي المكان . ومن مآثر هذا الوسيط انه بعث اشكالا فنية وأدبية ، كان مقدرا لها ان تضحل وتدوى ، وعلى رأس هذه الفنون عروض الرقص التعبيري ، كما انه اتاح للتمثيلات المسرحية والسينمائية جمهورا اوسع ، الى جانب التمثيلات الخاصة به .

وكما أن الراديو قد استغل التسجيل في خلق الجو الصالح للمراجعة والتنقيح ، فكذلك اعتمد التليفزيون على تسجيل الصورة والصوت ، قبل العرض المباشر ، في كثير من البرامج ، حتى تتحقق له الاجادة ، والوفاء بحاجات المشاهدين . وليس من شك في أن هذا الوعاء الثقافي قد استحدث بدوره بلاغة جديدة ، وهي وان اقتربت من البلاغة السينمائية الا انها تستهدف العقلية الفردية ، أكثر من استهدافها للعقلية الجماعية .

وعندما أحست بعض المجتمعات الغربية بقوة تأثير الإذاعة اللاسلكية ، أي الراديو ، عنى المفكرون فيها بهذا الوسيط الجديد ، وسجلوا له أنه يعين على ديمقراطية التثقيف ، لانه يتيح للأفراد والجماعات في كل مكان أن تفيد من المعرفة ، وأن تتذوق الفن ، وأنه اقوى من الطباعة في توصيل هذه الديمقراطية الثقافية . ومن هؤلاء المفكرين افراد ، حاولوا التبشير ببلاغة جديدة ، وكان على رأس هؤلاء برناردشو ، وبخاصة عندما عين مقررًا لمجلس الإذاعة البريطانية . وضم هذا المجلس علماء في الصوتيات والنفس والتربية ، الى جانب الفنون والمتخصصين في الإذاعة . يذكر الجيل الماضي المناظرات والدراسات والتعليقات الكثيرة على هذا الوسيط الثقافي . وبرزت تساؤلات لها قيمتها : منها البحث عن طبيعة الجماهير ، التي تتلقى الإذاعة ، وعن الوحدات والانماط ، التي تتألف منها ، وحرص بعض المعنيين بالفكر والفن على الإشارة الى برامج الأطفال والمرأة ، وكيف السبيل الى أن يسهم الأطفال انفسهم في البرامج الخاصة بهم ، أو أن يشترك النساء ، من قطاعات اجتماعية مختلفة ، في اقتراح البرامج النسائية أو تأليفها .

واستخدمت الإذاعة منهج العمل الميداني وقياس الرأي العام في تفهم حاجات الجماهير ، وحاولت - ولا تزال تحاول - أن تصل ما بين الإنتاج من ناحية ، وبين التلقي من ناحية أخرى . وهذا ما سارت عليه اوعية الثقافة على اختلافها ، فقد تفتنت في وضع الاسئلة ، التي تكشف عن رغبات المفكرين من هذه الوسائط على تباعد ديارهم ، وتباين مهتهم ، بل واختلاف لغاتهم ، وتقوم بعد ذلك بتحليل الاجابات ، لكي تفيد من النتائج ، في وضع البرامج ، وتلبية ما يطلبه أولئك وهؤلاء ، من آداب وفنون رسمية وشعبية .

ولكن ملاحظة واحدة تستحق الاهتمام ، وهي أن اوعية الثقافة الجديدة قد بعثت مرة أخرى الفلسفة البلاغية القديمة ، وبخاصة في أن الفن انما يستهدف الخاطبين أو المتلقين بالدرجة الأولى ، أي أن الأثر الفني يقوم على مقومات الصناعة ، وهي تصميم العمل طبقا لمقال سابق ، وثانيا تنفيذ هذا العمل ، على أساس من قواعد محكمة ، تعنى أولا ، وأخيرا بلاغة الجزء بالجزء ، وعلاقة الجزء بالكل ، وثالثا افتقار هذا العمل الى آلات واجهرة ، لا يمكن أن يتحقق بدونها ، والمقدم الوحيد الذي يخرج من مجال الصناعة ، هو أن البرامج الفنية ليست مجرد إعادة لصياغة مادة سابقة .

وهكذا برزت « الكامرا » وكأنها قلم الأديب المتفنن ، يستعين بها الفنان الجديد ، وكأنها الفرشاة أو القلم .. ربما نكر أو تأمل قبل البشروع في الإبداع ، ولكنه ينطلق بهذه الوسيلة ، ويقوم بآرائكم من عمل بالتأليف والإخراج ، بل والمساهمة في التمثيل أو الفناء ، وبهذه الوسيلة تحقق ، في تصور هذا الجيل الجديد ، ما استشعرت الحياة اليه من بلافة جديدة ، تنصر على التبعية للوسائط الآلية ، في مجال الثقافة والفن ، وهي تجربة لا تزال في مراحلها الأولى ولكنها مع ذلك تستحق الاهتمام .

اما المتخصصون في التربية والثقيف ، فانهم يناقشون موضوعا آخر ، هو ان الانسان المعاصر لم يعد في حاجة الى ممارسة الفنون بنفسه ، فلقد كان في الماضي يمارس الكثير من الفنون .. كان الشباب يؤلفون فرق التمثيل والموسيقى ، ويمكفون على الهويات المختلفة .. وليس هناك من ينكر ان هذه الممارسة في تكوين الشخصية ، واستحداث الانثان الواجب للسلوك الفردي والجمعي . ومن اليسر ان يوازن المرء بين الاجيال الماضية وبين الاجيال الناشئة . لم يكن بين شباب تلك الاجيال من لا هواية له ، واذا كانت الاداب والفنون اليوم ، تنزع عن انتشارها منذ ديمقراطيا ، الا ان الذين عاشوا في النصف الاول من هذا القرن ، تخلصوا من عدم انتشار الفنون بان مارسوها بانفسهم ... كان هناك موقف ايجابي ، يخلق جوا ، يعين على الابداع والتدوق . بيد ان الاوعية الجديدة قد جعلت الاجيال الناشئة سلبية ، تعتمد على التلقي ، ولا تكاد تقبل على الابداع او حتى الممارسة .. ان الموسيقى والفناء والرقص والشعر والدراما ، وما الى هذا ببسيل ، زاد شائع ، لاحتياج في الحصول عليه الى عناء .. ان اجهزة الانتاج توسل برامجها ، طوال النهار وشرطرا طويلا من الليل ، وحسب الانسان ان يدير مفتاحا صغيرا ، لكي يحصل على ما يريد . ومن اجل ذلك منيت الهيئة الاجتماعية بتوفير الهويات في اماكن التجمع ، بل وحيث يقبم الناس ، على اختلاف اعمارهم ، وتوسعت اقطار كثيرة في الدعوة الى انشاء اندية الهواة لهذا الفن او ذاك ، وبقي ان تسهم الاوعية الشخصية في التعريف والثقيف والتدريب ، وبقي ايضا ان تساهل التقدم في مناهج ابداع الفنون وفلسفتها ، وطرائق الافادة منها وان تقتنع آخر الامر بان بلافة جديدة بوشك ان تتصل ، وان محل محل البلافة القديمة ، وان تتجاوز الفواصل التي كانت بين الفنون ، وان تستعد لماحة لفة عالمية ، تستعين بالوكاكت الصناعتة في نش الرامح شرقا وغربا ، شمالا

وجنوبا ، وإذا كانت هناك تجارب في صنع تلك اللغة العالمية قد اخفقت ، وإذا كانت هناك تجارب أخرى لا تزال تمنحها الحياة ، فإن الذي لأشك فيه ان اللغة الفنية ، التي تتوسل بجميع وسائل التعبير قادرة على الخروج من حدود الاقليم والعصر ، وطاقة اللسان ومصطلحه ، والآن تتقارب اللهجات ، التي يتوزعها لسان قومي ، وتتقارب في الوقت نفسه لهجات اللغة الفنية . ومن يدري فربما استعادت الإنسانية ، او حققت التصور القديم الموهل في القدم ، وهو « اللغة الام » التي تجمع في اعطافها الحركة والابتعاد والمادة المشكلة ، الى جانب الكلمة .

ونحن لا نغفط الجهود ، التي يبذلها بعض أبناء الجيل الجديد ، في تصور البلاغة المنشودة ، متحررة من المنطق ، وقوانين الحتمية العلمية ، ونعترف بأن هناك فارقا بين منهج اللغة الانسانية ، أيا كانت وسيلتها ، وبين المنطق الصوري ، ولطالما ألح علماء الصوتيات واللغة على هذه الحقيقة . ونسلم الى جانب ذلك بأن الحياة ، التي تتغير مظاهرها بخطى متزايدة السرعة ، قد جعلت الانسان يفتش عن صيغة فلسفية للعصر الجديد ، الذي يوشك ان يزرع فجره ، ولكن تلك الصيغة الفلسفية لم تظهر بعد ، وليس من الضروري ان تقوم على « الاعمقول » (Absord) . ومن أجل ذلك نؤثر الانتظار حتى يستقر الجيل الجديد على فلسفة الحياة ، التي تلائم التفسير ، والتي تتجاوز البيئة المادية والوسط الاجتماعي ، الى قوام الشخصية ونزعات السلوك .

وحسب بلاغة الاعمقول وما اليها من اتجاهات في الادب والفن ، ان تصعد لاختبار الحياة المتطورة ابدا ، وان كنا في الوقت نفسه ، نتوقع بلاغة جديدة ، تكافئ التقدم المدهل في العالم والتكنولوجيا ، وهو التقدم الذي سوف يجعل الكرة الارضية أدنى قرية صغيرة ، في عالم رحب ، لا يمكن ان يضيق بالفكر الانساني الخلاق .

★ ★ ★

عبد الرحمن بدوي *

اللغة والمنطق في الدراسات الحالية

من أكثر مجالات الدراسة في العلوم الانسانية نشاطا في هذه الاعوام الاخيرة علم اللسان العام
Linguistique generale خصوصا بفضل النزعة التركيبية ، التي وإن بدأت في الثلاثينات ،
فإنها لم تأخذ تمام نضوجها الا في الستينات من هذا القرن .

ثم ان العلاقة بين اللغة والمنطق كانت موضوع دراسة موسعة بفضل جى . اى . مور G. E. Moore
وبرتراند رسل Bertrand Russell ومن سار في اثرهما ، وعلى رأسهم لودفيج فيتجنشتين
Ludwig Wittgenstein ودائرة فيينا بعامة ، ونخص منها بالذكر رودلف كرنب الذي توفي في
شهر أكتوبر الماضي .

ذلك ان مور Moore اكد أهمية تحليل اللغة من أجل إيضاح المشاكل الفلسفية وإطراح الرائف
منها في ظنّه ، وبالغ في هذا الاتجاه حتى قال : « يبدو لي أن الصعوبات والخلافات التي برز
بها علم الاخلاق وسائر الدراسات الفلسفية ترجع في الغالب الى سبب بسيط جدا الا وهو محاولة
الاجابة من الاسئلة الموضوعية دون ان يكتشف بالدقة ماهو السؤال الذي يراد الجواب عنه (١)
ذلك انه يصدر في تفكيره عن هذا الفهم للفلسفة ، وهو ان غايتها ليست اكتشاف حقائق لم تكن
نعرفها من قبل ، بل إيضاح ما نعرفه من قبل . ومن أهم وسائل هذا الايضاح : تحليل اللغة .
على انه - والحق يقال - لم يصل الى درجة انكار أية مهمة اخرى للفلسفة ، كما سيفعل رجال
الوضعية المنطقية في مبالغاتهم . الفجة ، كما لم يدع ان تحليل اللغة كاف للجواب عن المشاكل الفلسفية

كما يرمع الوضعيون المنطقيون أيضا . وإنما هو يرمى إلى الكشف عما يريد الفيلسوف حين يقرر قضية أو مبدأ ، وماهى الأسباب التى تدعونا إلى افتراض أن ما قرره صحيح أو فاسد . ومن أجل هذا يبين الأنماط المختلفة للقضايا ، أو مختلف المسائل موضوع البحث ، وماهى أنواع الأسباب التى تفيد في تأييد ، أو تفنيد ، قضية ما ، ومعيار في تحديد ذلك هو ما يسميه باسم الاحساس العام (٢) ، ومعيار الاحساس العام بدوره هو « إجماع الرأى » . وهو يقدم ثبوتا مؤقتا لما يقرره الاحساس العام بيقين ، مثل : أننا نعرف بيقين أنه « يوجد أعداد هائلة من الأشياء المادية » ، وأنه « يوجد أعداد هائلة من أفعال العقل أو أفعال الشعور » ، وأن التفكير والاحساس يتوقفان على إبدائنا ، أو أن الأشياء توجد في زمان ومكان ، وأن الأشياء توجد ولو لم نعلم أو نشعر بوجودها (٣) . ويسوق مثلا على ما فيه خلاف في الحس العام ، فيقول : « كثير من الناس اعتقدوا ولا يزالون يعتقدون أن ثم اله ، ومن الممكن أن نعد هذه القضية اعتقادا من اعتقادات الاحساس العام . ومن ناحية أخرى نجد كثيرا من الناس يعتقدون الآن أنه حتى لو وجد اله ، فأننا لنعلم علم اليقين أنه واحد ، وهذا أيضا يمكن أن يعد معتقدا للاحساس العام . وبالعجالة ، أحسب أن الأولى أن يقال أن الاحساس العام ليس له رأى فيما يتعلق بمعرفة هل يوجد اله أو لا يوجد ، أعنى أنه لا يؤكد ذلك ، ولا ينفيه ، ولهذا فإن الاحساس العام ليس له رأى في الكون بوصفه كلا » (٤) .

ومن السهل الرد على مور في دعواه هذه بأن يقال أنه لا يوجد إجماع على شيء ، وبأنه حتى لو بدا إجماع في الظاهر على قضية ما ، فلربما كان - بل هذا هو الواقع - ذلك الإجماع من تفاوت في فهم مدلول القضية . فمثلا القول التالى : « الأرض وجدت منذ سنوات عديدة خلت » - يتوقف الأمر في تصديقه أو تكذيبه على المفهوم من الالفاظ : أرض - وجدت - سنوات : أن قصدت كذا وكذا ، فرائى هو كذا أو كذا . لكن مور ينكر الاشكال ويقول : « يبدو لى أن هذا الرأى خطأ أشد ما يكون الخطأ . ذلك أن هذا التعبير : « الأرض وجدت منذ سنوات عديدة خلت » - هو النموذج الاصدق للقول المحدد ، ونحن نفهمه جميعا على سواء » (٥) .

وتبعاً لهذه النزعة يرى مور أن اللغة العادية تفيدنا في تحديد ما يعتقد ويؤيده الاحساس العام ، ومن هنا نراه يتخذ منها معيارا لمعنى القضايا . ويصل من هذا - فيما يحسب - إلى بيان أن كثيرا من المشاكل التى حيرت الفلاسفة ترد بعد التحليل إلى مشاكل خاوية من كل معنى ، ذلك أننا في صياغتنا لهذه المسائل ألفنا بين عبارات تتنافى مع استعمالاتها في اللغة العادية ، مع أنها لا معنى لها إلا بفضل هذه التعبيرات (٦) .

فلما هوجم رأيه هذا على أساس أن اللغة العادية حافلة بالتعبيرات المشتركة ، وأنها عاطفية ، انفعالية ، ولا تعبر بدقة عن الفكر المنطقي ، وأن نموها وتطورها لم يخضع لاعتبارات عقلية منطقية ، بل لاعتبارات لاوأمية على مدى التاريخ اللغوى للغة ما - راجع بعدل من رأيه ويقول : « حينما تحدثت

(٢) هذا التعبير قد استعمله الجوىنى في كتاب « الشامل » وهو يعبر حرفيا عن اللفظ الإنجليزي . لهذا وجدته غير ترجمة له ، إذ الجوىنى يستعمله بالمعنى المقصود من اللفظ الإنجليزي تماما .

(٣) Moore G. E. : Some main problems of Philosophy, Chap. I London 1953. (٤) المرجع السابق ص ١٧ .

(٥) المرجع نفسه ص ١٩٨ .

(٦) راجع شرح الأستاذ سولان استينج لرأى مور في اللغة العادية Stebbing G. : " Moore and Ordinary Language " in The Philosophy of G.E. Moore, p. 349

من تحليل شيء ما ، فإن ما قصدت تحليله هو تصور أو قضية ، وليس التعبير اللفظي عنها » (٧) . ويقر صراحة بأن اللغة العادية في كثير من الأحوال تخطيء في التعبير ، « فاللغة لا تعطينا وسيلة للإشارة إلى موضوعات مثل « ازرق » ، و « أخضر » ، و « حلو » - إلا بأن تطلق عليها اسم « احساسات » . وهذا هو ما بفسلنا حينما نحاول أن نفكر في العلاقات بين الشعور وبين موضوعات الشعور (٨) . ويؤكد أنه « من الغريب جدا أن اللغة قد نمت وكأنها وضعت صراحة من أجل تضليل الفلاسفة ، ولا أدري لماذا كان عليها أن تفعل ذلك . ولكن يبدو لي أنه لاشك في أنها في كثير من الأحوال قد فعلت ذلك » (المرجع نفسه ص ٢٩٠) .

وهكذا انتهى مور إلى الإقرار بفساد المبدأ الذي دعا إليه ، وهو استخلاص الحقائق من اللغة العادية بوصفها مستودع آراء الاحساس العام .

لما رسل Russell فقد بدأ باتخاذ موقف مور ، كما صرح بذلك في مقدمة كتابه « مبادئ الرياضيات » (سنة ١٩٠٣) ، بأن اطرح مذهب برادلي Bradley - ممثل الهيكلية الجديدة في إنجلترا - الذي رأى أن كل ما يعتقده الاحساس العام هو مجرد ظاهر لا حقيقة له ، وذبح ، كما ذهب مور ، إلى أن كل ما يرى الاحساس العام سفير متأثر بالفلسفة أو اللاهوت - أنه واقع في هو واقعي . غير أنه مالبث أن عدل في هذا الموقف بعد ما تبين له من سلاحيته ، واستقر به الرأي إلى أن ما يقول به الاحساس العام هو شكل فيج من المعرفة الطبيعية خال من كل نقد ، ورأى رسل أن مهمة الفلسفة هي التحليل الذي يفحص - بصير واستدلال تفصيلي - من الأفكار ويوضحها . غير أنه ودعا إلى التجريبية Empiricism فإنه عارض في التجريبية المحض التي تدعو إليها الوضعية المنطقية . ويقرر : « إننا نؤمن إيماناً راسخاً أننا نعرف الأشياء بتكرارها التجريبية المحض » . ولهذا ينبغي علينا أن نبث عن نظرية في المعرفة غير التجريبية المحض (٩) . وفي مقال له مشهور نشره في مجلة « الميتافيزيقا والأخلاق » (١٠) المشهورة في فرنسا يقول : « ينبغي أن يلاحظ أن المعرفة الرياضية تحتاج إلى مقدمات لا تقوم على الوقائع المحسوسة . وهذا يخالف نظريات التجريبيين . أن كل قضية عامة تتجاوز حدود المعرفة الحسية ، إذ هذه مقصورة على ما هو جزئي فحسب ... وهكذا نجد أن المنطق والرياضيات يرغماننا على الإقرار بنوع من الواقعية بالمعنى الاسكتلاني (١١) ، أممي أن ثم عالما من الكليات والحقائق . فعالم الكليات هذا لا بد من الإبقاء عليه » .

وبهذه المناسبة ينبغي أن نقرر هاهنا أن رسل لم يول أهمية فلسفية للمنطق الرياضي إلا في أولياته . فهو يقول بكل وضوح : « أن المنطق الرياضي ، حتى في أحدث أشكاله ، ليست له أهمية فلسفية مباشرة ، اللهم إلا في أولياته . لكن بعد هذه الأوليات فإنه ينتسب إلى الرياضيات

(٧) Moore G. E. : "A Reply to My Critics", in *The Philosophy of G.E. Moore*, edited by P. A. Schilpp, New York, 1942, p. 661.

(٨) Moore G. E. : "The Refutation of Idealism", in *Philosophical Studies*, p. 19.

(٩) Russel B. : "The Limits of Empiricism", in *Proceedings of the Aristotelian Society*, 1936.

(١٠) Russell B. : "L'importance Philosophique de la logistique" in *Revue de Métaphysique et de Morale* 1911, 289-290.

(١١) (وهو الرأي الذي يقول أن للكليات وجوداً حقيقياً ، في مقابل موقف الاسمييين nominalists الذين كانوا يرون أن الكليات ليس لها وجود حقيقي ، وما هي إلا أسماء أصوات .

أخرى منه الى الفلسفة » (« معرفتنا بالعالم الخارجي ص ٥٠ Our Knowledge of the External World .

وقد أهتم رسل اهتماما بالغا بمسألة اللغة والعلاقة بينها وبين المنطق . وقد بدأ بأن أكد أن « تأثير اللغة في الفلسفة كان عميقا ولم يول الانتباه الكافي . فان كان علينا ألا نخضع بهذا التأثير فمن الضروري أن نكون على وعى به ، وأن نسائل انفسنا الى أى مدى هذا التأثير مشروع » (Logical Atomism, p. 367) .

لكنه نبد ما ذهب اليه مور من أن اللغة العادية تصلح أن تكون معيارا لمعنى القضايا . فقال : « بنيت في محاولتنا التفكير الجاد ، إلا نقنع باللغة العادية ، بما فيها من اشتراك في المعاني وما لها من نظم syntax . وأنا مقتنع تماما بأن التشبث المعنيد باللغة العادية في أفكارنا الخاصة هو واحد من المصاعب الأساسية في سبيل التقدم في الفلسفة . وأن كثيرا من النظريات الحالية لا يمكن أن يعبر عنه بأية لغة دقيقة . وأحسب أن هذا هو السبب في عدم شيوع مثل هذه اللغة » (١٢) .

تقد رسل إذن اللغة العادية بوصفها غير قادرة على التعبير بدقة عن الفكر العلمي ، فرأى أن اللغة تضلنا سواء بالفاظها وتركيبها ، ولهذا ينبغي علينا أن نأخذ حذرنا منها . ولابد أولا أن نميز بين الشكل المنطقي syntactical form للشكل من ناحية ، وبين شكلها المنطقي ، لأن الأول لا يناظر دائما الثاني . وأكثر من هذا ، كثيرا ما يضلنا الأول عن الثاني ويولد الواناً من التشويش الفكري والخلط المنطقي . يقول رسل : « أن تأثير اللفاظ ينحى نحو نوع من التكثر الأفلاطوني (١٣) ، للآشياء والافتكار . أما تأثير النظم (أو تركيب الجملة) فهو — فيما يتعلق باللفات الهندية الأوروبية — مختلف تماما . ويكاد يكون من الممكن وضع كل جملة على شكل مؤلف من موضوع ومحمول بينهما رابطة تربط بينهما . ومن الطبيعي أن نستنتج أن كل واقعة يناظرها شكل ويقوم على امتلاك شيء لصفة » (١٤) . ويرى رسل أن رد كل قضية الى هذه الصورة : موضوع + رابطة + محمول — قد أدى الى كثير من المشاكل الزائفة والوان من الخلط في الفلسفة ، وأنه إذا طرح هذا القول لادى الى زعزعة أساس كثير من المذاهب الفلسفية ، مثل مذهب ليبنتس ، وهيجل ، وبرادلي . صحيح أنه لا يذهب الى أن كل الأفكار الفلسفية قائمة على هذا الخلط بين الشكل النحوي والشكل المنطقي للقضية ، لكنه يرى أن كثيرا من الأفكار الفلسفية يقوم عليه ، كما لاحظ ماكسويل شارلز ورث بحق (١٥) . وأمر آخر ، وهو أنه يمكن أن يستخلص من هذا التمييز بين الشكل النحوي والشكل المنطقي أنه ليس من الضروري أن تكون القضية إما صادقة أو كاذبة ، بل يمكن أيضا أن تكون خالية من المعنى . والقضية الخالية من المعنى هي تلك التي فيها خلط بين الأنماط المنطقية في تعابيرها المؤلفة لها ، مثل القضية : سقراط هو هو . ولهذا ينبغي أن نقول بنوع ثالث من القضايا هو : القضية الخالية من المعنى ، الى جانب القضية الصادقة ، والقضية الكاذبة .

(١٢) Russell B. : Reply to Criticism " in the Philosophy of Bertrand Russell, p. 694. Ed. by P. A. Schilpp, New York, 1944.

(١٣) أى على نحو ما يجعل الأفلاطون من المثل (أو الصور) معانيات عديدة متكررة .

(١٤) Russell B. : Logical Atomism, p. 368.

(١٥) Maxwell John Charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis P. 54. Louvain, 1961. وقد افدنا كثيرا من هذا الكتاب في القسم الأول من هذا البحث.

واللغة العادية تخلط بين الشكل النحوي والشكل المنطقي ، ومن هنا كانت مصدرا مستمرا لخلط الأمور . فابتغاء التحرر من هذا الخلط ينبغي على الفلسفة أن تضع لنفسها لغة سليمة ، ستكون هي اللغة المثالية التي يتطابق فيها الشكل النحوي مع الشكل المنطقي . لكن رسل ينتصل من دعوى قيام لغة مثالية . إذ يقول في رده على بلاك (١٦) Black الذي افترض أن رسل يدعو الى مثل هذه اللغة : « لم أقصد أبدا الى القول بأنه ينبغي ابتكار مثل هذه اللغة » ، الا في بعض الميادين ومن أجل بعض المسائل . » (١٧) هذه اللغة المثالية لافائدة منها في الحياة اليومية ، وإنما الغرض منها مزدوج : أولا التنبيه الى منع الاستنتاج من طبيعة اللغة للاستدلال على طبيعة العالم ، لأن مثل هذا الاستنتاج زائف ، لأنه يقوم على تقاض منطقية في اللغة ، وثانيا أن نسل ، ببحتنا عما يحتاج اليه المنطق من اللغة ، على أي نوع من التركيب يمكننا أن نفترض أن العالم يملكه .

ويقسم رسل الفلاسفة الى ثلاثة أنماط : فيما يتصل بالعلاقات بين الالفاظ وبين الوقائع غير اللفظية :

(أ) فلاسفة يستنتجون خواص العالم من خواص اللغة ، ويؤلفون نخبة متميزة ، ويندرج تحتهم : برميندس ، وأفلاطون ، وسبينوزا ، وهيجل ، وبرادلي .

(ب) فلاسفة يقررون أن ثم معرفة لا يمكن التعبير عنها بالالفاظ ولكنهم يستعملون الفاظا ليخبرونا عن ماهية هذه المعرفة . ومن هؤلاء : برجسون وفيتجنشتين ، وبعض جوانب من هيجل وبرادلي .

(ج) فلاسفة يقررون أن المعرفة هي فقط معرفة بالفاظ .

ويرى رسل أن النوع الثاني يمكن استبعاده ، لأنه متناقض مع نفسه . والنوع الثالث يصطدم بهذه الحقيقة وهي أننا نعرف أي الفاظ ترد في جملة ، وهذه الحقيقة ليست لفظية ، وإن كانت لا غنى عنها بالنسبة الى اللفظيين . وعلى هذا ، يبق من بين الأنواع الثلاثة الا النوع الاول ، فهو وحده الجدير بالاعتبار . (١٨) ومعنى هذا أننا نستطيع أن نستنتج بعض خواص العالم من خواص اللغة ، لكن خطأ المثاليين هو أنهم استنتجوا حقائق من العالم من حقائق عن لغة غير سليمة . فإذا عرفنا الشكل الحقيقي للتعابير ، استطعنا أن نستنتج ما هي الحقائق الجديدة بأن تكون تعبيراً عن مثل هذه الاشكال المنطقية . لكن لاحظ شارلز ورث بحق أننا لانستطيع أن نكتشف الشكل المنطقي لقضية قبل أن نذكر معناها ونشير الى الوقائع ، فلا معنى إذن للتحدث عن استنتاج تركيب الوقائع من تركيب اللغة السليمة او من الشكل المنطقي .

وقد ادت هذه النظرة برسل الى وضع نظريتين : الاولى نظرية الانماط ، والثانية نظرية الاوصاف المحددة . وخلاصة نظرية الانماط انه لا توجد علاقة معنى واحدة بين الكلمات وبين ما تدل عليه ، بل توجد من علاقات المعاني بقدر ما هنالك من انماط منطقية قائمة بين الاشياء التي

(١٦) Black M. : " Russell's Philosophy of Language ", in The Philosophy of Bertrand Russell, pp. 229-255.

(١٧) Russell B. : Reply to Criticisms, in The Philosophy of Bertrand Russell : p. 693.

(١٨) Russell B. : My Mental Development, p. 341.

(١٩) Charlesworth M. G. : Philosophy and Linguistic Analysis, p. 71. Louvain, 1961.

تدل عليها الكلمات . وينتهى من ذلك الى القول باعداد كبيرة من الاضافات بين الموضوع والمحمول وبما يعرف في المنطق الرمزي الآن بالخواص الصورية للاضافات : اضافة التماثل (على زوج فاطمة - فاطمة زوج علي) ، اضافة التعدى ($5 < 7 < 10$: $5 < 10$) ، اضافة الواحد والواحد او الواحد والكثير او الكثير والواحد (اثنان لـ ب ، علي ابو الحسين ، ه اكبر بواحد من ع) ، وهكذا .

اما الوصف المحدد فهو تعبير شكله النحوى هو : « كذا - وكذا » ، مثلا « مؤلف اللزوميات » ، « اطول طالب في الفصل » - فهذا الوصف لا يمكن ان ينطبق الا على شخص واحد : ابو العلاء المعري في قولنا : « مؤلف اللزوميات » والطالب المعين فلان في القول الثانى . وخاصة هذا النوع انه يتعلق بالصفة ، لا بالشئ .

ومور ورسل يفضيان بنا الى فثجنشتين (١٨٨٩ - ١٩٥١) الذى اعلن صراحة انه يدين لاعمال فريجة العظيمة وكتابات رسل بانعاش افكاره (٢٠) واثارتها . ومن الاخطاء الفاحشة - الشائعة مع ذلك - ان يقال انه من انصار الوضعية المنطقية ، او انه من مؤسسى دائرة فينا : فلقد طالما اعلن براعه من الوضعية المنطقية ، كما انه من الثابت تاريخيا انه لم ينضم الى دائرة فينا التى كان مؤسسوها هم مورتنس اشلك ، فايسمان Waismann وكرنب Carnap ، كما بين ذلك بكل يقين لتعليده المخلص انسكومب (٢١) ، وكذلك فتكوركرافت في كتابه عن تاريخ دائرة فينا (٢٢) .

يرى فثجنشتين ان كثيرا من المشاكل الفلسفية هى زائفة ، لانها انما تقوم على سوء فهم لمنطق اللغة . وسوء الفهم هذا انما ينشأ - في نظره - عن الخلط بين الشكل المنطقى الظاهرى للقضايا وبين الشكل الحقيقى او الواقعى . وهذا يعينه ما بينه رسل من قبل ميز بين الشكل النحوى والشكل المنطقى . يقول فثجنشتين : « كثيرا ما يحدث في اللغة اليومية ان نفس الكلمة تعبر بطريقتين مختلفتين - وبالتالي ترجع الى رموز مختلفة - او ان كلمتين ، تدلان - بطريقة مختلفة - تستعمل في الظاهر بنفس الاستعمال في القضية . فمثلا الفعل : « يكون » يظهر في الرابطة على انه علامة المساواة ، وانه تعبير عن الوجود ، « فيكون » (تبدو) كانها فعل لازم مثل : « يذهب » ... ومن هذا ينشأ معظم الخلط الاساسى الذى تحفل به الفلسفة » (٢٣) .

ويقصد فثجنشتين من هذا الى القول بان بعض التعابير صارت تستعمل في الجمل او القضايا دون ان تدل على المعنى المقصود منها ، وهذا يضلنا احيانا فنستمر على اعتقاد انها لا تزال تدل على ذلك المعنى . فمثلا فعل الكينونة في اللغات الثلاثية (اى التى يظهر فيها بصراحة فعل الكينونة) : ist, est, is الخ ، اما اللغة العربية فثنائية اذ تكتفى بالمبتدأ والخبر دون ذكر فعل الكينونة محمد رسول ، بدلا من : محمد (يكون) رسولا . واللغة الفارسية تستعمل الوضعين : فبى عادة ثلاثية ، فستستعمل فعل الكينونة : است ، او تستعيز عنه بياء اضافة : فتقول في الحالة

(٢٠) Ludwig Wittgenstein : Tractatus Logico-Philosophicus, p. 28 London, 1922.

(٢١) Anscombe G. E., in Tablet (London), April 17, 1964, p. 373

(٢٢) Kraft V. : Der Wiener Kreis : Der Ursprung des Neopositivismus, Wien, 1950.

(٢٣) Tractatus, 4. 0031

الاولى : زيد دير است ، وفي الحالة الثانية : زيد دير (= زيد كاتب) - تقول أن فعل الكينونة في اللغات الثلاثية (موضوع + فعل كينونة + محمول) هو في الاصل يدل على الوجود ، ولكننا صرنا نستعمله في هذه اللغات أحيانا بما يتنافى مع معنى الوجود ، فنقول مثلا : الدائرة المربعة تكون ليست موجودة un cercle carré n'est pas

ولهذا يميز بين التصورات الحقيقية والتصورات الشكلية : فالتصور الحقيقي هو التصور الذي يمكن أن يستبدل بالمتغير س في دالة قضائية مثل : « س يوجد » . ومن أمثلة التصورات الحقيقية : انسان ، تين ، فرس ، الخ . أما التصور الشكلي فهو مثل : مركب ، دالة ، عدد . ويرى فلتجنشتين أن الخلط بين التصورات الحقيقية والتصورات الشكلية هو مصدر الكثير من الأخطاء ، ويشيع في كل المنطق القديم ، وهو الأساس في القضايا الزائفة الخالية من المعنى في الميتافيزيقا (٢٤) .

لكنه مع ذلك لا يرى العدول من اللغة اليومية : اذ يقول : « حين أتحدث عن اللغة ، يجب علي أن أتكلم اللغة اليومية . هل هذه اللغة غليظة جاسية للتعبير عما نريد أن نقوله ؟ اذن فكيف نبني لغة أخرى ؟ وما أقرب أن تكون قادرين على فعل شيء بمعونة اللغة التي نملكها ! اننى حين أسواق إيضاحات فإن علي أن استعمل اللغة بكاملها (لا أن استخدمها استخداما تمهيدا مؤقنا) وهذا وحده يدل علي اننى لا أستطيع أن استنتج غير وقائع خارجية عن اللغة . لكن كيف يمكن هذه الإيضاحات بعد ذلك أن ترضينا ؟ - نعم ، أن أسئلتكم نفسها مصوغة في هذه اللغة نفسها : ولا بد من التعبير منها بهذه اللغة ، اذا كان ثم مجال للسؤال (٢٥) وينتهى إلى القول بان الفلسفة لا يحق لها أن تتدخل في الاستعمال الجارى للغة ، وكل ما تستطيعه هو أن تصفه ، لانها لا تستطيع أن تبين الأساس فيه . وتبعا لذلك يرى انه لا محل للتحدث عن « لغات مثالية » ، كما ذهب إلى ذلك رسل ، وأن كنا وأبناءه قد عدل بعد ذلك من دواء هذه . لان فلتجنشتين يرى أن اللغات المثالية ان هي الا لغات صناعية ، واللغات الصناعية أوهام أو مواضع لا قيمة لها الا في إيضاح اللغة اليومية ، ولا يمكن أن تقوم مقامها .

اذن ما معنى دعاوى مور ورسل وفتجنشتين ؟

انها تنتهى كلها إلى الرجوع الى اللغة العادية ، بكل ما فيها من شعوض واشتراك في المعنى ولبس ناجم عن ذلك الاشتراك . وكل ما في الامر أنهم دعوا إلى تحليل وتعقيد تحليل التراكيب اللغوية لبيان انطباقها أو عدم انطباقها على المدلولات المنطقية لها ، ثم التعبير بعد ذلك عن العمليات برموز .

عن فلتجنشتين نظرية في المعنى تستحق الوقوف عندها قليلا . فهو في « المباحث الفلسفية » يهتم بتفسير المعنى ، ماذا يقصد به ؟ فيلاحظ أولا أن معنى كلمة ما هو الشيء الذي تعبر عنه الكلمة أو تشير إليه أو ترمز إليه . لكن هذا التعريف غير كاف : لانه انصح بالنسبة إلى كلمات مثل : قلم ، كتاب ، فرس ، نظارة ، فهو لا يصلح لكلمات مثل : « اثنان » (٢) ، « لهذا » ، « لا » ، « ليس » الخ . ومن الخطأ أن نسال : ما معنى هذه الكلمات الأخيرة ، وانما السؤال الذي ينبغي علينا أن نضعه هو : كيف تستكمل هذه الكلمات ، أما المقابل أو ما يشير أو يرمز إلى فهو نوع من

Wittgenstein : Tractatus, 4.126, 4.127.

(٢٤)

Wittgenstein : Philosophical investigations, p. 48

(٢٥)

المعنى ، أو طريقة من الطرق التي بها تستعمل الكلمات ومن هنا انتهى فئجنتشتين الى ان المعنى ليس شيئا وراء سلوكنا اللغوي ، بل هو عملية سلوك لغوي ، واذن فالمعنى هو الاستعمال . ولهذا ينبغي علينا - بدلا من ان نسال : ما معنى س ؟ - ان نسال : كيف يستعمل س ؟ في أي عبارات يستعمل س ؟ فاستعمال الكلمات يتوقف على اشكال الحياة ، وكم من الاستعمالات بقدر ما هنالك من اشكال للسلوك في الحياة . « فكر في الأدوات الموجودة في صندوق أدوات : ان فيه مطرقة ، ومكاشة ، ومنشار ، وبريما ، ومسطرة ، وغراء ، وقدر غراء ، ومسامير ، وقلاووظ - ووظائف الكلمات تختلف كما تختلف وظائف هذه الأدوات » (٢٦) .

كذلك تختلف صور الجميل . فالمناطقة جرواعلى تقسيم الجملة الى ثلاثة أنواع : تقرير ، واستفهام ، وامر . وقالوا ان التقرير هو الاصل لان كلا النوعين الآخرين يمكن ان يرد اليه . فمثلا اذا قلنا : هل اتي على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ؟ - يمكن ان نعدل صورة هذا الاستفهام فنحله الى تقرير ونقول : لست ادري هل اتي على الانسان الخ ؛ لكن فئجنتشتين يعارض في هذا التحويل أو التاب ، لان الانسان يستعمل كل شكل من هذه الاشكال الثلاثة في سياق خاص ولغرض خاص : فيستعمل الاستفهام حين يريد ان يستعلم عن شيء ما ، ويستعمل الامر ليعطى معلومات . وعلى هذا فكل نوع منها مستقل قائم بذاته لا يمكن تحويله الى الآخر .

ونظرية فئجنتشتين في المعنى هي التي نماها واحتفل لها من يسمون باسم « فلاسفة اكسفورد » ، وابرزهم جيلبرت رايل Gilbert Ryle (ولد سنة ١٩٠٠) وجون أوستن (ولد سنة ١٩١١) ، ومعهم نجد هارت H. L. A. Hart وأستروسن P. F. Strawson وهمشير S. Hampshire وهير R. M. Hare وتوملين S. E. Tomlin ونول اسمث P. Nowell-Smith وقد عقدوا ندوة في Royaumont بالقرب من باريس جمعت أعمالها بعنوان : « الفلسفة التحليلية » (٢٧) دار البحث كله فيها حول أهمية تحليل اللغة ، بوصف ذلك المهمة التي اخذها هؤلاء على عاتقهم . ويقول أرمسون G. Urmson في وصف اتجاههم هذا : « ان فلاسفة اكسفورد يقبلون على الفلسفة - كلهم تقريبا بدون استثناء - بعد دراسة عميقة جدا للإنسانيات الكلاسيكية . وهم لهذا يهتمون تلقائيا بالكلمات ، والنظم Syntax والعبارات الخاصة بكل لغة لغة . وهم لا يشادون ان يستعملوا التحليل اللغوي من أجل حل مسائل الفلسفة فقط ، وانما يهتمهم الفحص عن اللغة بما هي لغة . ولهذا فان هؤلاء الفلاسفة ربما كانوا أكثر استعدادا وميلا من معظم الفلاسفة فيما يتعلق بالتمييزات اللغوية . وعندما ان اللغات الطبيعية ، التي اعتاد الفلاسفة ان يدمغوها بانها عاجزة عن التعبير عن الفكر ، انما هي في الواقع تحتوي على ثروة من التصورات والتمييزات البالغة الدقة ، وتؤدي العديد من الوظائف التي يظل الفلاسفة في العادة عاجزين عن ادراكها . وفضلا عن ذلك ، فانه ما دامت هذه اللغات تمت وتطورت من أجل اشباع حاجات اولئك الذين يستخدمونها ، فانهم يرون من المحتمل انهم لا يستمسون الا بالتصورات المفيدة والتمييزات المجزئة ، وان هذه اللغات دقيقة حيثما احتيج الى الدقة ، وغامضة حيثما لا يحتاج الى التدقيق . وكل اولئك الذين يحسنون لغة من اللغات لهم من غير شك سيطرة ضمنية على هذه التصورات

وتلك التديقات . ولكن الفلاسفة في نظر مدرسة اكسفورد - الذين يسعون الى وصف هذه التصورات وتلك التديقات : اما انهم يسيئون فهمها أو يسيطونها الى اقصى درجة . وعلى كل حال ، فانهم لم يفحصوها الا فحصا سطحيا . والثروات الحقيقية التي تنطوي عليها اللغات تبقى مدفونة .

« ولهذا فان مدرسة اكسفورد كرست نفسها للدراسات في غاية الاستقصاء والتعمق والتدقيق للغة المعتادة ، وهي تأمل من وراء هذه الدراسات ان تكتشف الثروات الدفينة وان تلقى الضوء على تعبيرات ليست لدينا عنها غير معرفة غامضة ، وذلك بوصف الوظائف العديدة لكل انواع التعبيرات اللغوية . ومن الصعب وصف هذا النهج بعبارة عامة . وفي اغلب الاحيان يدرس تعبيران أو ثلاثة ، تبدو في الظاهر مترادفة ، ثم يبرهن على انه لا يمكن استخدامها بدون تفرقة ، فيفحص عن سياقات الاستعمال ، ويسمى الى ايضاح المبدأ الذي يهيمن على الاختيار » (٢٨) صحيح ان الفلاسفة طالما وجهوا انتباههم الى تعريف المعاني بدقة ، لكن « فلاسفة اكسفورد » يعتقدون ان الفلاسفة السابقين لم يولوا هذا الامر عناية كافية ، ولم يتعمقوا في فهم المعاني بحسب مواضعها من السياق . اما هم ، اى فلاسفة اكسفورد ، فانهم يكرسون مؤلفات او مقالات مسهبة قائمة براسها لامور كان الفلاسفة السابقون يجهرون عليها في بضعة أسطر .

ومن اهم ما انتهوا اليه نظريتهم في المعنى ، وهي مستمدة كما قلنا من فحششتين ، وخلصتها ان الكلمات ذوات طرق مختلفة في المعنى ، وان معنى أية كلمة يتوقف دائما على السياق الذي تستعمل فيه . ولهذا نتائج : اولها ان كل نوع من القضايا له ضرب خاص من المعنى ومن التحقيق ، وثانيها : انه لا بد من تعديل التمييز بين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية ، وثالثها : تعديل تصور دور التحليل الفلسفي وطبيعته .

ولهذا ينبغي علينا ان نقر بأن ثمة عددا من الوظائف اللغوية المتميزة ، وان التعابير لامعنى لها الا في سياق . فلا ننظر الى « الشيء » الذي يشير اليه التعبير ، بل الى « المناسبة » التي تعطى لاستعمال التعبير معنى . وبدلا من ان نسأل : ما معنى كلمة س ؟ علينا ان نسأل سؤالين : الاول هو : لاي غرض تستعمل الكلمة س ؟ والثاني : ماهي الشروط التي بها يكون استعمال الكلمة س صحيحا والنتيجة لهذا انه لا توجد اصناف او وظائف من الوظائف اللغوية المحددة الثابتة ، بل يتوقف الامر على السياق وظروف الاستعمال .

وهنا يضع جون اوستن John Austin تفرقة بين ما يسميه بـ « الاقوال الانجازية » Performatory utterances وبين « الاقوال الشاهدة » . فحين اقول : « س صادقة » فاني استطيع الاستعاضة عنها بقولي : « انا اؤكد س » ، وهذه العبارة الثانية هي انجاز لغوي ، اذ الكلمة : « اؤكد » لاتصف بل تنجز مهمة التوكيد . ومثل هذه الجمل لا يقال عنها حقا انها صادقة او كاذبة . ولكنها مع ذلك ذوات معنى . ولهذا فان بين « صادقة / كاذبة » من ناحية وبين « خالية من المعنى » يوجد نوع ثالث . (٢٩) .

اما فيما يتعلق بالتمييز التقليدي بين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية ، وهو الذي وضعه كنت Kant ويقوم على اساس ان ثم قضايا لا يحتوى محمولها الاعلى مضمون موضوعها ،

(٢٨) الكتاب المذكور ، ص ١٩ وما يتلوها .

John Austin : Other Minds

(٢٩) راجع

وتسمى قضايا تحليلية، مثل الجسم معتد، إذ « الامتداد » متضمن في « الجسم »، وقضايا تركيبية، وهي التي يضيف فيها المحمول الى ماهية الموضوع صفات او احكاما جديدة، مثل $7+5 = 12$ ، مجموع زوايا المثلث يساوي قائمتين، الخ فان العدد ١٢ فيه اضافة الى معنى ٥ ومعنى ٧، وكون زوايا المثلث تساوي قائمتين هو معنى أكثر معاً في تعريف « المثلث » (٣٠).

لكن اذا قلنا - هكذا يرى اوستن واصحابه من اساتذة اكسفورد - ان معنى التعبير يتوقف على السياق الذي يستعمل فيه، فانه لا محل للتحدث عن قضايا تحليلية. فمثلاً اذا قلنا: « الامانة محمود » فان هذه القضية تعد في نظرهم تحليلية، على اساس ان الامانة والثناء عليهما يسيران معاً، بحيث اننا لو قلنا: « الامانة ليست محمود » فانه يبدو على هذه القضية طابع التناقض. فاساس الوصف بـ « تحليلية » لقضية ما هو ما سار عليه الوضع في الاستعمال اللغوي المعتاد.

ويشيد « فلاسفة اكسفورد » هؤلاء باللغة المعتادة، ويرغمون ان معاني الكلمات في هذه اللغة المعتادة لا يشوبها غموض، ولا حاجة بالعاديين من الناس الى الفلاسفة ليحددوا لهم معاني الكلمات بدقة! ولا اساس للدعوى الفلسفية انها صاحبة الحق في تحديد الاستعمال الصحيح للكلمات. وهكذا ذهب هؤلاء بالنسبة الى اللغة العادية الى ما ذهب اليه جورج مور بالنسبة الى الاحساس العام، كما بينا من قبل.

لكن، اذا صح هذا فهل لا يوجد اخطاء مصدرها اللغة؟

يجيب هؤلاء بالايجاب، ولكنهم يرجعون الخطأ الى الخلط بين الاشكال المنطقية للتعبيرات المتعارضة. ويقصدون بالتمطع المنطقي الذي ينتسب اليه معنى انه مجموعة الطرق التي يحق لنا بها ان نستعمل استعمالاً منطقياً مشروعا (٣١).

ومع ذلك اضطر هؤلاء الى الاقرار بما وجه الى اللغة من نقد فيما يتعلق بالدقة، ولهذا تراجعوا عن اشادتهم المبالغ فيها بهذه اللغة العادية وبالنتائج المستمدة من تحليلها. ومن هنا نجد رايل Ryle - وكان من أشدهم حماسة للغة المعتادة - يضطر الى وضع تفرقة بين ما يسميه الـ ordinary use والـ Ordinary usage، ويمكن ان نترجم الاول بـ: « الاستعمال المعتاد »، والثاني بـ: « العرف الجاري » (٣٢). يبدو أنه لا يوضح لنا تماماً ما معنى هذه التفرقة بالنسبة الى المسألة الرئيسية وهي: ما قيمة تحليل اللغة المعتادة في ايضاح حقائق المشكلات؟

وهكذا نرى انه حتى « فلاسفة اكسفورد » هؤلاء لم يأتوا بشيء ذي بال في تحليلاتهم الفلسفية للغة. ماذا أقول! بل هم يمثلون خطوة الى الوراء بالنسبة الى ما فعله اسلافهم: مبور وروسيل وقتنجنشتين.

(٢٠) راجع كتابنا: « المنطق الصوري والرياضي » ص ١٢٤، ١٢٥. القاهرة، ط ٣ سنة ١٩٦٧.

Ryle G.: The Concept of Mind, p. 8

(٣١)

Ryle G.: "Ordinary Language" in The Philosophical Review, 1953, p. 177.

(٣٢)

الزعة البنائية

ولندع هؤلاء الآن جانباً، ولنشرح نزعة أخرى أقرب إلى الدراسات اللغوية منها إلى الدراسات الفلسفية ، وهي الزعة البنائية structuralisme

ويرجع الفضل في استعمال معنى بنية structure في الدراسات اللسانية إلى عالم اللغويات السويسري الشهير فرديناند دي سوسير Ferdinand de Saussure (١٨٥٧ - ١٩١٣) وذلك في المحاضرات التي ألقاها في جامعة جنيف ، ثم نشرت بعد وفاته سنة ١٩١٦ تحت عنوان : « محاضرات في اللغويات العامة » (٣٣) ، صحيح أنه لم يستعمل كلمة Structure ، ولكنه قصد معناها ، وذلك حين وضع مبدأ له في دراسة اللفة قوله : « اللفة نظام Systeme لا يعرف غير نسقه الخاص به » (ص٢٣) ، ويقرر مرة أخرى أن « اللفة نظام » ينفي بل يجب أن تعتبر كل أجزاءه من حيث تضامنها التوافق (ص١٢٤) . ويتضح معنى فكرة البنية في قوله : « أنه لوهم كبير أن نعد اللفظ مجرد جمع بين صوت معين وتصور معين . فمثل هذا التعريف من شأنه أن يعزل اللفظ عن النظام الذي يؤلف اللفظ جزءاً منه ، وأن يوهمنا بأن من الممكن أن نبداً من الالفاظ لتأليف النظام وذلك بإجراء عملية جمع بينها ، بينما الواجب هو الابتداء من الكل المتضامن ابتداءً أن نصل بالتحليل إلى العناصر التي يتألف منها هذا الكل » (ص ١٥٧) . وإذن فقد كان دي سوسير يستخدم كلمة : « نظام » بدل كلمة « بنية » التي يستخدمها اليوم أصحاب النزعة البنائية . لكن المقصود من حيث المعنى واحد تماماً ، وعلى أثر دي سوسير صرح مييه Meillet « بأن كل لفة لها نظام متسق تمام الاتساق ، محكم التأليف » (٣٤) ، وأعاد جرامون Grammont بما ذهب إليه دي سوسير من أن « كل لفة تؤلف نظاماً متماسكاً محكمًا ، تشد فيه الوقائع والظواهر بعضها بعضاً ، ولا يمكن عزلها ولا أن تتناقض فيما بينها » (٣٥) .

ولكن النزعة البنائية ، بالمعنى الحالي لها ، إنما نشأت بفضل بحث قدمه ثلاثة لغويين روسيون إلى المؤتمر الدولي (٣٦) الأول لعلماء اللسان الذي انعقد في لاهاي بهولنده في سنة ١٩٢٨ ، وهم : ر . ياكوبسون R. Jakobson ، وس . كارشفسكي S. Karcevsky ، ون . تروبتسكوي N. Troubetzkoy ، ثم أصدروا بياناً بعد ذلك أعلنوه في المؤتمر الأول للغويين السلاف المنعقد في براغ سنة ١٩٢٩ ، وبه بدأ نشاط دائرة براغ اللغوية . وفي هذا البيان ظهرت لأول مرة كلمة structure بالمعنى المستعمل اليوم ، إذ هم دعوا إلى استعمال « منهج صالح للتمكين من اكتشاف قوانين بنية النظم اللغوية وتطويرها » (٣٧) .

فالبنية معناها الترابط المحكم القائم بين أجزاء اللفة الواحدة بحيث ينتظم كل أشكال هذه اللفة وصورها : سواء في تركيب الأصوات ، و تركيب الجمل . فلا يمكن مثلاً دراسة لفظ في نظام معجمي إلا بعد دراسة بنية اللفة التي ينتسب إليها هذا النظام المعجمي . « والنظام الصوتي للفة ما ليس هو المجموع الآلي للعناصر الصوتية phonèmes المنعزلة ، بل هو كل مضمون ، أعضاؤه هي العناصر الصوتية وبنيته خاضعة لقوانين » (٣٧) (المرجع نفسه ، ص ٢٤٥) .

(٣٣) Cours de linguistique generale, 3me ed. Paris, Payot ed ; 40 ed. Paris, 1949.

ونحن نحيل إلى هذه الطبعة الرابعة .

Meillet A. : Linguistique historique et linguistique generale, h. 158. Paris, 1936. (٣٤)

- Grammont : Trait de phonétique (٣٥)

(٣٦) راجع أعمال هذا المؤتمر ص ٣٦ - ٣٩ ، Actes du ler Congres international de linguistes,

Travaux du cercle linguistique de Prague, I, Prague, 1929 p. 8 (٣٧)

(٣٧) المرجع نفسه

وتم قسّمت مشتركة بين النظم اللغوية المختلفة ، الى جانب الخصائص المستقلة التي لكل نظام نظام منها . فبعض الارتباطات اللغوية موجودة مشتركة بين عدة لغات ، وبعضها الآخر تنفرد به لغة من سائر اللغات ، أو مجموعة لغوية عن سائر المجاميع .

فانظر الى اللغة على انها نظام عضوي ، والعمل على الكشف عن هذا النظام - هذا هو ما تدمو اليه النزعة البنيوية structuralisme

وفي سنة ١٩٣٩ صدرت في كوبنهاجن مجلة بعنوان : « المجلة الدولية للغويات البنيوية » في تقديمها بيّن فجو برونديل Viggo Brondal مالفكرة البنية structure من أهمية بالغة في علم اللسان، وأشار الى التعريف الذي يورده لaland في معجمه للاصطلاح : بنية، وهو انه يدل على : « كل مؤلف من عناصر صوتية متضامنة - في مقابل مجرد الجمع بين عناصر - بحيث يتوقف كل واحد منها على الباقي ولا يمكن ان يكون ما هو الا في وبواسطة علاقته مع الباقي » . كما بين المشابهة بين نظرية الجشثات في علم النفس، وبين فكرة البنية في علم اللسان . « فان نظرية الجشثات تقوم على النظر الى الظواهر لا على انها مجموعة من العناصر التي يراد عزلها وتحليلها، ونشرها ، بل على انها مجاميع مترابطة Zusammenhang تؤلف وحدات مستقلة وتكشف عن تضامن باطن ، ولها قوانينها الخاصة . وينتج عن هذا ان حال كل عنصر يتوقف على بنية المجموع الترابط والقوانين التي تحكمه » (٣٨) .

وعلى هذا فان النزعة البنيوية تبقى الدراسات اللغوية تهدف الى بيان ان اللغة نظام محكم مترابط الاجزاء ، له تركيب خاص ابتداء منه تفهم اشكال اللغة وتحولاتها . وكل لغة هي - اساسا - وحدة مستقلة « تتوقف اجزاؤها بعضها على بعض باطنا »، وهذا الاعتماد الذاتي الباطني هو ما يسمى باسم : البنية . وكما يشرحها اميل بنفينيست : « ان المبدأ الاساسي في هذه النزعة » هو ان اللغة تكون نظاما ، كل اجزائه متحدة بواسطة رابطة تضامن وتوقف بعضها على بعض . وهذا النظام ينظم وحدات ، هي علاقات مفصح بها ، تتفاضل ويحدد بعضها بعضا . والمذهب البنيوي يقول بسيطرة النظام على العناصر ، ويهدف الى استخلاص النظام من خلال العلاقات القائمة بين العناصر سواء في السلسلة المنطوق بها وفي النماذج الشكلية ، وبين الطابع العضوي للتغيرات التي تخضع لها اللغة » (٣٩) .

فإذا ما تركنا النزعة البنيوية جانباً الآن ، والتفتنا الى الوجودية لوجدنا هيدجر يعنى باللغة وصلتها بفهم العالم غاية شديدة . ذلك انه رأى في اللغة افصاحا عن فهم العالم .

ان الانسان يسمع ويفهم ويسكت ، وهذا يؤلف تركيبا اساسيا في وجوده . والانسان لا يسمع لان له اذنين ، بل ان له اذنين لانه من حيث وجوده هو يسمع . فهو سامع بوجوده . والسمع والافصاح والسكوت كلها امكانيات وجودية تنسب الى الانسان بوصفه متكلما . ولو لم يكن متكلما لما كان ساكنا ، فالحجر مثلا لا يتكلم ، ولهذا هو لا يسكت ، والانسان يحكم وجوده ، يفصح عن نفسه ، وهذا الافصاح عن النفس هو اللغة .

B. Brondal V. : *Acta linguistica*, I (1939) p. 10.

(٣٨)

Emile Benveniste : *Problèmes de Linguistique Generale*, p. 98 paris, 1968, Gallimard éditeur.

(٣٩)

واللغة سبيل الاتصال بين الدوات الوجودية والعلاقة بين المتحدثين هي علاقة اكتشاف من الواحد لآخر . لكن هذا الاكتشاف ما يلبث أن يتحول من كشف للأشياء الى كشف للتعبير عن الأشياء ، أى الى كشف لغة الحديث . فالتحدث والسمع كلاهما يركز اهتمامه على فهم اللغة أكثر من اهتمامه بالكشف عن الأشياء المعبر عنها باللغة . ومن هنا تنتهي اللغة الى أن تكون هي موضوع اللغة بدلا من أن تكون وسيلة للكشف عن الموجود . فتنشأ الظاهرة التي يسميها هيدجر باسم Gerede أى التثرثرة ، والكلام الأجوف ، والإشاعة ، والكلام الفضل الذي لا ينفذ الى حقائق الأشياء . فتستحيل اللغة حينئذ من وسيلة الى غاية . وينظر التثرثرة الكلامية الثرثرة الكتابية Geschichte التي تحول الكتابة من رموز للإيضاح الى لعب بالرموز نفسها .

وكلا النوعين من التثرثرة يؤدي الى وهم ادراك كل شيء دون النفوذ الى شيء . وهذا يقف عائقا دون ادراك الأشياء نفسها . ومن هنا قال الشاعر العظيم هيلدرن : « ان اللغة أخطر النعم » .

والواحد منا ينشأ في بيئة عمادها التثرثرة، وينمو وينضج على التثرثرة بنوعيتها ، وهذا من الاسباب الرئيسية في سقوط الوجود الانساني Verfallen فمن منا لا يخضع لتأثير هذه التثرثرة؟ انها هي زادنا في تفكيرنا واحكامنا .

ان الوجود - في - العالم بين الناس يحيل الانفتاح على العالم الى انقطاع عن العلاقات الاولى مع الذات ، ومع الموجودات ، ومع العالم .

لقد قصد باللغة أو القول في البداية ان تكون أداة فهم ، وإذا بها قد صارت أداة سوء فهم . كان التبليغ في الاصل اساسا للفهم ، وإذا به لا يكون ممكنا الا مع وجود سوء فهم متاصل .

لقد كانت اللغة من فعل الانسان، وبها يتميز عن الحيوان . وإذا بها تحدث الرها في الانسان، بحيث صار الانسان يوجد بقدر ما يتكلم . فتم ارتباط وظيف اذن بين القول والوجود لدى الانسان . وبين حدوث الوجود وبين اللغة ثم نوع من الدور . لقد صارت اللغة هي التي تعطي الوجود للأشياء . والانسان لا يوجد - في - العالم الا بقدر ما يملك لغة . الانسان مشروع ذاته . ولكن هذا المشروع يخطط بالقدر الذي به اللغة ليست من خلق الانسان الذي يتكلمها ، بل هي امر يتقبله . فاللغة تجعل الأشياء الغائبة حاضرة ، وغير الموجودة موجودة ، والبعيدة قريبة .

وفي الفصل ٣٤ من كتابه « الوجود والزمان » بعنوان : « الآنية والقول ، اللغة » يبين هيدجر بعمق بالغ العلاقة بين الوجود وبين اللغة ، على أساس ان وجود الآنية هو في المقام الاول فهم للموقف الذي يوجد فيه الانسان . وهذا الفهم قد اتخذ اللغة أداة له .

« فالقول هو الانصاح عما هو ممكن الفهم . ولهذا فانه يقوم في اساس الايضاح والانصاح . والمعنى هو ما يفصح عنه في الايضاح ، وهذا المعنى يفصح على نحو أكثر اصالة في القول . وما هو مركب بواسطة افصح القول ، نحن نسميه مجموع المعنى ، الذي يمكن ان يصاغ في كثرة من المعاني ... والوجود - في - العالم ، بوصفه مفهوما على نحو الشعور بالموقف ، يعبر عن نفسه بالقول . ومجموع المعاني لا هو مفهوم يقضي الى القول . فالمعاني تتحول الى كلمات . (٤٠) .

وانفتاح الآنية (= الوجود الانساني) Dasein يتم بعضه بالقول ، ولهذا فان القول

من مقومات وجود الآنية . والسمع والسكوت هعامن ممكنات القول . وهذه الظواهر تمكن وحدها من توفير ايضاح كامل للدور الوظيفي الذي يقوم به القول من أجل وجودية الوجود .

والقول ايضاح ذو معنى للتركيب القابل للفهم ، الخاص بالوجود - في - العالم ، هذا الوجود - في - العالم الذي لا ينفصل عنه الوجود - مع - الغير ، وهو يتحقق عينيا دائما في الوجود - مع - الاهتمام المشترك . وهذا الوجود - مع - هو قول ، من حيث انه يوافق ، او يرفض ، او يبدو ، او ينه ، او يناقش ، او يتدخل ، ومن حيث انه يشهد .

والتبليغ Communication يجب ان يفهم بمعنى واسع انطولوجي . فالتبليغ الاداري مثلا ما هو الاحالة جزئية من التبليغ بالمعنى العام المستخدم في معناه الوجودي العام . وبهذا المعنى فان التبليغ مهمته ان يؤلف الافصاح الخاص بالوجود - مع - من حيث انه فهم . وهو يتم المشاركة في الشعور المشترك بالوقف ، والمشاركة في فهم الوجود - مع - الغير . « والتبليغ ليست مهمته ان ينقل انطباعات ، أو آراء ، أو أمانى من باطن شخص الى باطن شخص آخر . بل الوجود معا في جوهره ومنذ البداية دائما ظاهر ومتجلى في الشعور المشترك للوقوف وفي الفهم المشترك . والوجود - مع - الغير مشارك فيه - في القول - بصراحة ، لكنه ثم ، بينما هو لم يدرك ، ولم يرفع الى الانتفاء ، لانه لم يقدم بعد الى المشاركة » (٤١)

ان الآنية تعبر عن نفسها بالقول، وما تعبر عنه هو وجودها خارج نفسها او بالاحرى حالة عينية لشعورها بالوقف . « في : اللغة : الآنية والشعور بالوقف يفحصان عن ذاتهما بواسطة لهجة القول ، وتنغمه ، ونظمه ، وبواسطة طريقة الكلام . وتبليغ الامكانيات الوجودية للشعور بالوقف ، اعنى انكشاف الوجود يمكن ان يكون الغاية الخاصة بالقول الشعوى » (٤١) .

واللحظات المؤلفة له هي : ما يتكلم عنه القول، والمقول من حيث هو مقول ، والتبليغ والتجلي . وهذه اللحظات ليست مجرد خصائص يكشف عنها تجريبيا في اللغة ، بل هي خصائص وجودية مفروسة في التركيب الانطولوجي للآنية . وابتناء منها وحدها تصبح اللغة ممكنة من حيث الانطولوجيا .

والمحاولات التي بذلت من أجل ادراك « حقيقة اللغة » اتجهت الى هذه اللحظة او تلك من هذه اللحظات . وهكذا فهمت اللغة على ضوء فكرة : « التعبير » ، او « الشكل الرمزي » ، او « التبليغ المفص » ، او « تجلي الحياة التي عيشت » ، او « بنية الحياة » .

ويتضح دور الكلام في الفهم الوجودي للعالم اذا ما حللنا ظاهرة : السمع ، فليس من قبيل الصدفة ان نقول اننا « لم نفهم » ، حينما « لم نسمع » جيدا . فالسمع جزء مقوم للكلام . وكما ان الانبعاث اللغوي للاصوات يتأسس في الكلام ، كذلك الادراك السمعي يتأسس في السمع ، ان السمع هو الانفتاح الوجودي للآنية في مواجهة الغير ، من حيث ان الآنية هي وجود - مع - الغير . بل ان السمع ليكون الانفتاح الاول والصادق للآنية في مواجهة شعورها بالوجود المملوك لها : ان هذا هو سماع الصوت الحبيب الذي تحمله كل آنية في داخلها . ان الآنية تسمع لانها تفهم . والآنية - بوصفها وجودا - في - العالم - مع الغير ، يفهم ، هي تنبه لكل ما يوجد معها ولنفسها ، والذين يوجدون معاً هم خاضعون جميعا لقانون هذا الانتباه . وهذا السمع الانتباهي المتبادل ، الذي

(٤١) الكتاب نفسه ، ص ١٦٢ .

(٤٢) الوضع نفسه .

يؤسس الوجود — مع — الفير ، يتبدى على وفق الاحوال الممكنة للطاعة « للسمع » ، للموافقة ، أو على وفق الاحوال المعدولة لرفض الاستماع ، للمعارضة ، للتحدى ، وللنفور . « (٤٢) » .

ومن يفهم هو وحده الذى يستطيع أن يصفى . ومن يصمت يسهم في الفهم ، فهو يسهم في مزيد من الفهم أكثر من ذلك الذى لا يعوزه الكلمات . وفيض الكلمات بمناسبة وغير مناسبة لا يضمن أبدا تقدم الفهم ، بل على العكس : الثروة المستمرة تستمر ما يعتقد أنه فهم ، وتفضى الى وضوح خداع ، اعنى الى انقائه ما لم يفهم . « والسكوت لا يعني الخرس . بل بالعكس : فان الآخرس يعميل دائما الى أن يتكلم . وأن يكون الانسان آخرس لا يكفي لاثبات أنه يستطيع أن يسكت ، بل بالعكس ، الخرس يمنع من إثبات ذلك . أما الصموت بطبعه ، فإنه لا يبين أنه يسكت أو يمكن أن يسكت . ومن لا يقول شيئا أبدا ليس أيضا قادرا على السكوت حين ينبغي السكوت . وإنما القول الحق هو الذى يمكن من الصمت الحق . والآنية ، لكي تستطيع أن تصمت ، لابد أن يكون لديها شيء لتقوله ، وهذا يعني أنه يجب عليها أن يكون تحت تصرفها كشف حق ومعمد بداته . وفي هذه اللحظة يأخذ الصمت معناه ، ويعظم الثروة . فالصمت بوصفه حال القول — يفصح عن الفهم للآنية بطريقة أصيلة بحيث يؤسس القدرة الحقة على السمع والوجود — مع التناصح « (٤٤) » .

ولم يكن صدفة أن عرف اليونانيون الانسان بأنه (حيوان ذو نطق) ، إذ الانسان يتجلى بوصفه الموجود الذى يتكلم .

وعلم المعاني *semantique* بوصفة نظرية فى المعنى ، يتأسس فى انطولوجيا الآنية .

ويتساءل هيدجر ما هي حال الوجود التي ينبغي نسبتها الى اللفة : هل اللفة أداة ميسرة فى داخل العالم ، أو تشارك فى حال وجود الآنية ، أو ليست هذا ولا ذاك ؟ وما هو المعنى الانطولوجي لنمو لغة ما وانطلاقها ؟ « أن علم اللسان *linguistique* موجود ، لكن وجود الوجود — الذى يتخلده علم اللسان موضوعا له — يظل غامضا ، والأفق الذى فيه يمكن أن يوضع السؤال يظل متلفعا بالضباب ، وهل من قبيل الصدفة أن كل المعاني تنتسب غالبا الى العالم ويفرضها قابلية العالم لاعطاء معنى ، وذات تمكن ؟ أو على العكس ، نحن هنا بازاء واقعة ضرورية من الناحية الوجودية والانطولوجية ولماذا ؟ أن التأمل الفلسفى ينبغي عليه أن يتخلى عن « فلسفة اللفة » ابتغاء أن يرجع الى « الأشياء نفسها » ، ليسالها وينهى له أن ينمى جملة مسائل وتصورات واضحة » (٤٥) .

ومن أبرز الملامح فى كتابات هيدجر اهتمامه 'لهائل باشتقاق الكلمات ، والتعمق المفرط فى ذلك الى حد قد يخيل الى الانسان معه أنه انما يريد أن يستخلص الفكرة من الاشتقاق .

ذلك أن اللجوء الى الاشتقاق يعني فى العادة معرفة مختلف المعاني التي مرت بها الكلمة على توالى الأزمنة ، وعلى تغاوت السياقات التي استعملت فيها ، لكن هيدجر لا يقصد أبدا الى هذا ، حين يحتفل للاشتقاق كل هذا الاحتفال . إنما هو يصدر فى هذا من حقيقة آمن بها ، ألا وهي أن تاريخ معاني كلمة ما هو تاريخ الوجود . ذلك أن كل تحليل للاشتقاق يؤدى بنا الى المثل فى حضرة الوجود . إذ الكلمة تكشف عن خلال هذا التاريخ الاشتقاقي عن سلسلة من التحولات ، ليست بالضرورية افقار لها : « أن فى تاريخ كل كلمة يتكشف تاريخ الوجود ، لأن تاريخ الكلمات هو نفسه تاريخ

(٤٢) هيدجر : « الوجود والزمان » ، ص ١٦٣ .

(٤٤) الكتاب نفسه ، ص ١٦٥ .

(٤٥) هيدجر : « الوجود والزمان » ص ١٦٦ .

الوجود . ومن وجهة النظر هذه ، فإن الاشتقاق هو الطريق الوحيد للانطولوجيا بوصفها إعادة بناء لتاريخ الوجود . ومع ذلك فإن كل تفكير يسعى لشمول تاريخ الوجود لا يضمن في النهاية غير تاريخ الوجود في كليته وشموله ، أهني تاريخ انفتاحات الوجود وتاريخ الحقيقة » . (٤٦) وتعدد المعاني وما بينهما من روابط ، في مجموع اشتقاقاتها ، وسيلة للوصول الى تاريخ الوجود .

إن الاشتقاق يعني الكلمة بمعان عديدة ما كنا نلتفت اليها لو أننا اقتصرنا على المعاني المحددة للكلمات . وثراؤها هذا نابع من كشفها للوجود وإيضاحها لمعانيه .

ويولي هيدجر الرابطة في القضية (وهي فعل الكينونة sein, to be, être الخ) عناية خاصة ، لأن الرابطة ليست فقط تؤسس العلاقة بين الموضوع والمحمول ، بل وإيضاً تضع الرابطة بين تركيب القضية وتركيب الحقيقة الواقعية . وحتى في القضايا التي تبدو فيها الرابطة لا تؤدي وظيفة إثبات الوجود (مثل : المنقاء (يكون هو) طائر خالد) - فانها تحيلنا الى عالم يفترض فيه أن للعوضوع موجوداً .

واللغة في أصلها ليست علامات ، بل إشارات Zeigen أي أنها تشير ، بأن تكشف عن شيء مستور . ولهذا فإن اللغة في أساسها شعر بالمعنى الاشتقاقي للمقابل اليوناني لكلمة شعر (= خلق ، فعل ، إنتاج) . وماهية اللغة تقوم في الوحدة بين التفكير والشعر .

و « فقط حيث توجد اللغة يوجد عالم » (٤٧) . ولما كان التاريخ لا يصير ممكناً إلا في عالم فانه حيث توجد اللغة يوجد التاريخ . « واللغة ليست أداة تحت التصرف ، بل هي الحادث الذي يتصرف في الإمكان الأعلى لوجود الإنسان » (٤٨) .

الصلة بين المنطق والنحو

وننتقل من هذه الاعتبارات الفلسفية العامة الى النظر التحليلي في الصلة بين المنطق والنحو . وقد تعرضنا لها تفصيلاً ، سواء من الناحية التاريخية ومن الناحية المذهبية ، في كتابنا : « المنطق الصوري والرياضي » (٤٩) ولأن نعيد هاهنا شيئاً مما قلناه هناك . وإنما نورد أمثلة تطبيقية للنظريات التي عرضناها هناك لمختلف المفكرين .

لقد تنبه لينتس الى أهمية هذه المشكلة بكل وضوح ، فقال : « إن اللغات هي أصدق مرآة للعقل الإنساني ، وأن التحليل الدقيق لمعاني الكلمات يمكننا - خيراً من أي شيء آخر - من فهم عمليات العقل » (٥٠) وقد ترك لنا بعد وفاته كثيراً من الفصول التي تتناول تحليل الإشكال اللغوية من الناحية المنطقية . وقد نشر بعضها لوى كوتيرا .

(٤٦) Gianni Vattimo : Essere, Storia e Linguaggio in Heidegger, p. 158. Torino, 1963.

(٤٧) Heidegger : Erläuterungen zu Holderlins dichtung, 2. Amph., p. 35.
Fralfort-aur-Rhein, 1951.

(المرجع السابق ، ص ٢٥ .

(٤٩) عبد الرحمن بدوي : المنطق الصوري والرياضي ، ص ٢١ - ٢٢ ، القاهرة ، الطبعة الأولى سنة ١٩٦٢ والطبعة الثالثة سنة ١٩٦٨ .

(٥٠) Leibniz : Nouveaux Essais III, VII. (عند نهايته)

بيد ان احدا بعد ليبنتس لم يهتم بهذا اللون من البحث ، كما لاحظ كوتيرا Couturat . ذلك ان الفلاسفة لم يهتموا باللغة وصلتها بالفكر ، ثم ان علماء اللغات ، من ناحيتهم ، قد تعلقت همهم بالجانب المادى والفسولوجي من اللغة ، وهو علم الصوتيات Phonétique وحتى في دراساتهم لعلم المعاني sémantique وهو الجانب المعنى من اللغويات ، اهتموا اكثر ما اهتموا بالجزئيات الفرعية وغير المنطقية ، واطرحوا جانب الخصائص العامة رغم مالها من تأثير هائل في بيان المنطق المستور الفعالم في تكوين اللغات وتطورها . ومن هنا كان علم الفقه philologie أميل الى الوصف والبيان التاريخي، واكثر تعلقا بالجزئيات، وبكاد يعد كل حكم تقدمي ضربا من التجديف :

« ان الكلمات علامات على افكارنا . انها علامات ، شأنها شأن سائر العلامات ، ولكنها اسير مما سواها ، لانها تكتب ويتفوه بها ، وتذكر بالسمع والنظر ، ويتوافر فيها كل شرائط العلامات : واول هذه الشرائط هو التطابق التواطى بين العلامة والادراك المعلم ، ولكل ادراك علامة واحدة ، ولكل علامة ادراك واحد . فهذا هو مبدأ التواطؤ ، الذى يبينه بوضوح كبير اوستفلد Ostwald .

« وهذا المبدأ يبدو حقيقة مألوفة مفررة ، لانه بين تماما . لكن مدها يتضح ، حين باخذ المرء في تطبيقه على التحليل النقدي لغاتنا . ان كل تصور يجب ان يعبر عنه في اللغة بتعبير واحد احد . ومبدأ الاقتصاد - بغض النظر عن المنطق - يقتضى ذلك . ومع ذلك فان معنى الجمع يعبر عنه اربع مررات في العبارة التالية : « الاولاد الطيبون هم طيعون » : وذلك في الاسم وصفته والضمير الدال على الرابطة (هم) والصفة المحمولة . وبالمثل نجد معنى المؤنث يعبر عنه ثلاث مررات في هذه الجملة : « الام الطيبة مجتهدة » : اولا في « الام » (وكان ذلك كافيا) ومرتين في الصفتين (الصفة + المحمول) . وكذلك فكرة الشخص في لغاتنا يعبر عنها مرتين : في الضمير (او في الاسم) الذى يقوم مقام الفاعل ، ثم في صيغة الفعل . وهذا يلاحظ المرء الاصل في هذه الاطنابات : انه يقوم في تطور لغاتنا . واللغات القديمة ، مثل اللاتينية ، لم تكن في حاجة الى ضمير فاعل الى جانب الفعل (٥١) . بل الشخص واضح في شكل الفعل . لكن حينما ضعفت اشكال الفعل تدريجيا ، احس المرء بالحاجة الى تحديد الإشارة الى الشخص ، فاضاف الضمير الى الفعل ، ومع ذلك احتفظ في نفس الوقت بكل اشكال الفعل ذات الدلالات على الشخص . كذلك نجد ان حروف الجر تحل - الى مدى بعيد - محل احوال الاعراب as ، ومع ذلك نستمر في استعمال احوال الاعراب مع حروب الجر . ومعنى هذا اننا نعبر عن الفكرة الواحدة مرتين . والان قد صارت احوال الاعراب في اللغات المنحدرة من اللاتينية الى الزوال وحلت محلها حروف الجر . وهذه نهاية تطور منطقى .

« وكل هذا يفسر تماما الاطنابات التى بهتظ كاهل لغتنا ، ولكنه لا يبرر ابدا هذه الاطنابات من الناحية المنطقية . ويتبين من هذا ان المنطق الشعبى غير المشعور به ، والذى يقوم عليه تطور لغاتنا ، يحمل في ذاته ميلا عاملا للاستيعاد التدريجى للاستعمالات المزدوجة والتكرار الزائد . والمنطق الواعى يمسك بالتطور الطبيعى ، من حيث انه يقضى عليه .

« وبالعكس ، ولكن على اساس نفس المنطق الباطن ، تحاول لغاتنا ان تخلق كلمات خاصة للتعبير عن بعض الامتناثالات التى ليس لها بعدد علاقة . فالاستفهام مثلا ليس له تعبير حتى الان

(٥١) وهذا ينطبق ايضا على اللغة العربية ، فالاصول الايونى القسمر بانذا ، بل مستترا ، يكتب ، اكتب ، يكتبون ، ولا تقول : هو يكتب ، انا اكتب ، هم يكتبون ، الخ .

في لغاتنا (مثلما نجد تعبيراً عن النفي ، والشك ، الخ) ، فيما عدا تغيير ترتيب الكلام بتأخير الفاعل وهي عملية غير مؤكدة ولا ميسرة . ولهذا فإن كثيراً من اللغات فيها كلمات أو تعابير صاغتها من أجل التعبير عن هذه الفكرة بخاصة : فمثلاً في الإنجليزية الكلمة do - وفي الدانيمركية الكلمة mon ، وفي الفرنسية est - ce - que (ويندر أن يستعمل اليوم التعبير الذي مثل je - reve ويستبدل به التعبير est - ce - que je reve) ، وفي اللغة (٥٢) الفرنسية الدارجة تظهر أداة للاستفهام جيدة وهي - ti ، فمثلاً J'ai ti couru j'sais - ti وذلك على غرار الفائب المفرد est-il vene . وهكذا نرى أن المنطق الباطن يسعى دائماً إلى استعمال مبدأ التواطؤ أو على الأقل أن يقترب منه . لكنه في هذا السبيل يعوقه دائماً الاستعمال والمنقول ، أي نتائج التطور الذي جرى على مدى القرون ، الذي تحمله كل لغة في داخلها . وحتى لغاتنا الحديثة ذات التطور العالي يهبط كاهلها بقايا الأحوال النفسية السابقة على التاريخ وعلى المنطق ، التي أنتجت هذه اللغات . أنها تتخلص من هذه البقايا ببطء شديد وعلى نحو ناقص تماماً . وفقط في اللغة المصنوعة ، التي تضرب صفحاً عن الماضي ، يكون من الممكن استكمال مبدأ التواطؤ بكل دقة وتحقيق كل مقتضيات المنطق . ولا يتبين المرء مقدماً إلى أي مستوى من التبسيط يمكن رد النحو الخاص بمثل هذه اللغة ، رغم أنها تقدم كل العناصر الضرورية للتعبير الدقيق عن الأفكار ، وربما بنسبة أعلى مما تستطيع لغاتنا المعتادة (٥٣).

ومبدأ التواطؤ هذا لا ينطبق فقط على الإعراب ، بل ويمكن تطبيقه أيضاً على معاني الكلمات المفردة ، وخصوصاً على حروب الجر وحروف العطف . وفي مثل هذه اللغة المصنوعة سيبتجلى الوضوح والتدقيق ، إذ سيكون لكل حرف نحوي معناه بينما نحن نرى في لغاتنا أن الحرف النحوي particule معاني عديدة واستعمالات مختلفة ، مما يولد الغموض والخط .

ويرى كوتيرا أن مبدأ التواطؤ هذا يخالف أكثر ما يخالف في مسألة الاشتقاق اللغوي . صحيح أنه يبدو في الظاهر أن مقتضيات المنطق مطبقة في اللغات الهندية الأوروبية ، وذلك بأن يضاف إلى الجذور المعبرة عن المعاني بادئات préfixes ولواحق suffixes تعبر عن علاقات محددة ثابتة ، مثلاً Atrides : نسل أترئوس ، Pelopides : نسل بلويس ، مما يؤذن بأن de - هي اللاحقة الدالة على النسل أو الدرية لكن لو كانت لغاتنا منطقية لكأن اللاحق كلها ذات أشكال ثابتة في الدلالة على المعاني المعينة ، وفي هذه الحالة ستكون لها معان ثابتة . بيد أن الأمر ليس كذلك في الواقع : إذ الواقع هو أن البادئة أو اللاحقة الواحدة تدل على معان عديدة ، وأن معنى واحداً يعبر عنه ببادئات ولواحق عديدة ، بحيث لا يوجد تواطؤ أبداً . فمثلاً في الفرنسية : اللاحقة able في الكلمات : potable, mangeable تدل على : « ما يمكن أن .. » (يؤكل ، يشرب) ، ولكنها في الكلمات : estimable, admirable, aimable تدل على : « ما يجب على الإنسان أن .. » (يحبه ، يعجب به ، يحترمه) . والعلامات الدالة على أصحاب الحرف عديدة : فهي iste في الكلمات : pianiste, artiste, dentiste ، وهي ier في الكلمات Bott - ier, charpent - ier, serrur - ier وهي on- في الكلمات charr-on, forger-on وهي en في praticien, pharmacien الخ. واللاحقة الواحدة تستعمل في معان متباعدة جداً،

(٥٢) وفي العربية تستعمل الكلمات : الهزمة ، وما ، ومن ، وم ، وكيف ، واين ، والى ، ومتى ، واين ..
فألفاظ العربية هي ألفاظ اللغات بادئات الاستفهام .

(٥٣) Louis Couturat : "Die Prinzipien der logik", in *Encyclopadie der philosophischen Wissenschaften*, erster Band : Logik, p. 193-195. Tubingen, Verlag G. B. Mohr, 1912.

فمثلا اللازمة -ier، يدل على الاتناء او الحماوى للشيء في الكلمات encr -ier ، plum -ier وعلى المقيم في مكان ، مثل Egyptian, Bresilien, Parisien

وينظر البادئات واللواحق في اللغات الهندية الاوربية صيغ الافعال في العربية :

- ١ - فاعل : (١) يدل على الفعل المتبادل بين طرفين : مثل ضاربه ، وخاصمه ، وحاربه
(ب) بمعنى فعل ، مثل قاتلهم الله : اى قتلهم ، ومثل : سافر الرجل .
(ج) بمعنى فعل ، نحو : ضاعف الشيء .

- ٢ - تفاعل : (١) يدل على الفعل المتبادل بين الاثنين او بين الجماعة ، مثل : تجادلا ، تناظروا
(ب) وعلى الفعل الصادر عن شخص اوشيء واحد ، مثل : تراءى له .
(ج) وبمعنى : اظهر ، نحو : تغافل ، تجاهل ، تمارض ، اذا اظهر ففلة ، وجهلا ، ومرضا .

- ٣ - استفعل : (١) بمعنى التكلف ، نحو استعظم ، اى تعظم ، واستكبر : اى تكبر .
(ب) وبمعنى الاستدعاء والطلب : نحو استطعم ، واستسقى ، واستوهب .
(ج) وبمعنى فعل - نحو : استقر ، اى : قر .
(د) وبمعنى صار - نحو : استنوق الجميل ، واستنسر البفاث (اى صار نسرا او شبيها به) .
٤ - افتعل : (١) بمعنى فعل - نحو : اشتوى ، اى شوى ، اقتنى ، اى قنى ، اكتسب - اى كسب .

- (ب) ويكون لحدوث صفة - نحو : افتقر ، افتتن ! اى حدث له فقر ، وحدث له فتنة) .
٥ - تفعل : (١) يكون بمعنى فعل - نحو : تخلصه ، اذا خلاصه .
(ب) وبمعنى التكلف - نحو : تشجع (تكلف الشجاعة) ، تجلد (تكلف الجلد) ، تحلم ، (اى تكلف الحلم) .
(ج) وبمعنى اتخذ - نحو : توسد التراب (اتخذ سادة) ، بنى فلانا (اتخذ ابنا) .
(د) وبمعنى تجنب - نحو : تحرّج ، تألم ، تهجد (اى تجنب : الحرج ، والالم ، والهجود اى النوم)
(هـ) التمهّل في الفعل - نحو : تجرّع ، تبصّر ، تسمع ، تفهّم ، اى تمهل في فعل هذه الامور .

- (و) صار كذا - نحو : تمرّ الرجل (اى صار ذا مروءة) ، تأملت المرأة (صارت ايما) .
(ر) بمعنى استفعل - نحو : تنجّزه (اى استنجزه ، طلب منه انجازه) .
(ح) اعتقد انه كذا - نحو : تعظّمه (اى اعتقد انه عظيم) .
(ط) بمعنى فعل - نحو : تهيبّ (اى هاب) ، تظلمه (اى : ظلمه) (٥٤) .

(٥٤) راجع في هذا : الثعالبي « فقه اللغة وسر العربية » ص ٢٤٠ - ٢٤٢ ، القاهرة سنة ١٩٥٤ ، السيوطي : « جمع الهوامع » ج ٢ ص ١٦١ - ١٦٢ ، القاهرة سنة ١٢٢٧ هـ ، ابن الحاجب : « للشافعية من علمي الصرف والنظ » ج ٢ ص ٤ ، وما يتلوها ، ابن قتيبة : « ادب الكاتب » ص ٢٤٥ وما يتلوها ، القاهرة ١٢٢٦ هـ ، ابن جنى : « النصف » ج ١ ص ٩٠ وما بعدها

ونجتزى بهذه الامثلة ، وهى تدل على ان ابنية الافعال تدل على معان مختلفة جدا ، وفى بعض الاحيان تكون متعارضة او متناقضة فى الصيغة والبنية الواحدة : فالصيغة تفعل تدل على الانخاذ كما تدل على التجنب ، والصيغة : افعل تدل على الصيرورة (نحو : اطلعت المرأة ، صارت ذات طفل ، الحم الرجل ، صار ذا لحم) ، وعلى السلب (مثل : اشكىته - ازلت شكايته ، ازجف - ازال منه الزج ، اعجمته - ازلت عجمته) .

وهذا يدل ابلغ دلالة على مجافاة الاشتقاق اللغوى للمبدأ الاساسى الذى يقوم عليه المنطق ، وهو مبدأ عدم التناقض . وقد تميزت اللغة العربية بباب لا نجد فى اللغات الاخرى - حسب علمنا - وهو « تسمية المتضادين باسم واحد » ، وهو من اعجب خصائصها ، لانه انتهاك فاضح لمبدأ عدم التناقض الذى هو الاصل الذى يبنى عليه كل تفكير منطقى سليم . وكما قال الثعالبي ان ذلك من سنن العرب المشهورة ، كقولهم : الجون : للابيض والاسود . - والقروء : للاطهار ، والحيز . - الصريم : الليل ، والصبح والخيولة : للشك واليقين . . - والند : المثل والفضد ، وفى القرآن : « وتجعلون لله اندادا » على المعنيين . - والزوج : الذكر ، والانثى . - والقائع : السائل ، والذى لا يسأل ، والناهل : العطشان ، والريان » (٥٥)

وقد خص السيوطى باب الاضداد بفصل طويل ممتاز فى كتابه « الزهر » (ج ١ ص ٣٨٧ - ٤٠٢ ، القاهرة ط ٤ ، سنة ١٩٥٨ م) استوعب مختلف الآراء فى هذه الظاهرة الفذة . لقد حار علماء العربية فى تفسيره : فقال البعض انه من الالفاظ المشتركة equivocues ، « والمشارك يقع على شيئين ضدّين ، وعلى مختلفين غير ضدّين : فما يقع على الضدين : كالجون ، وجلل ، وما يقع على مختلفين غير ضدّين : كالعين » (ج ١ ص ٣٨٧) . وأشار ابن فارس فى « فقه اللغة » الى انكار ناس لهذه الظاهرة فقال : « من سنن العرب فى الاسماء ان يسموا المتضادين باسم واحد ، نحو الجون : لالاسود ، والجون : للابيض . قال : وانكر ناس هذا المذهب وان العرب تأتى باسم واحد لشيء وضده » (٥٦) . يقول انه جرد كتابا للذكر ما احتج به اصحاب هذا الراى ، ولكنه لم يصلنا . وعلى كل حال فهذا يدل على ان هذه الظاهرة بدت غريبة او مستحيلة .

وكان من شأن مبدأ التواطؤ ان يجعل البادئة او اللاحقة الواحدة (فى اللغات الهندية الاوروبية) او الصيغة الواحدة (فى اللغة العربية) دالة على معنى واحد : فصاحب المهنة يستعمل لاحقة ، وللحاورى لشيء لاحقة خاصة ، وللمقيم فى المكان لاحقة خاصة ، وهكذا . فمثل هذه اللغة المصنوعة على هذا النحو - ستكون - هكذا يرى كوتيرا - اوضح واكثر منطقية ، واشد انتظاما من اية لغة من لغاتنا المعتادة الطبيعية . صحيح انها ستكون صناعية ، لكن سيكون شأنها شأن الاسماء الكيميائية ، والمصطلحات الفنية فى الطب او النبات او سائر العلوم .

وفى اشتقاق اللغات الهندية الاوروبية يضطر المرء الى وضع تمييز اساسى بين صنفين من الكلمات : الجذور الاسمية ، وهى التى تدل على ماهيات ، ثم الجذور الفعلية ، وهى التى تدل على نشاط او احوال او اضافات . وهذا التمييز يناظر فى جملة تقسيم الى اصناف (او تصورات) والى اضافات relations . والاخيرة تنشئ الافعال مباشرة ، بينما الاولى تؤكد الاسماء ،

(٥٥) الثعالبي : « فقه اللغة » ص ٣٤٨ - ٣٤٩ . القاهرة سنة ١٩٥٤ .

(٥٦) السيوطى : « الزهر » ج ١ ص ٣٨٧ .

اعنى الاسماء والصفات في النحو . والعلاقة وثيقة جدا بين الاسم والصفة : ففي الفرنسية مثلا :
 (une) blonde, (une) belle, (un) veuf, (un) aveugle, (un) avare
 وفي العربية يكفى للانتقال من الصفة الى الاسم مجرد اضافة « ال » التعريف (ال) جميل ،
 (ال) باحث ، (ال) فاضل ، السنخ . - اما الجذور الفعلية فتؤلف صفا محدودا في اللغة
 الفرنسية ، مثل : aimer, courir, parler, dormir ومن الممكن تحويلها الى اسماء فنقول
 على التوالي : amour, course, parole, sommeil بيد ان هذه الاسماء انما تعبر عن
 « واقعة » النوم ، الكلام ، السنخ ، اى انها تحيل النشاط الى موضوع او تصور فتفقد صفة
 العمل ، لكن اللغة العربية ، شأنها في هذا شأن اللغة الالمانية ، ميزة كبرى على اللغة الفرنسية
 في هذا الباب : وهى اننا في اللغة العربية (كما في الالمانية) نستطيع ان نحيل اى مصدر الى اسم ،
 بينما لا نستطيع ذلك في الفرنسية ، الا في احوال محددة ، مثل le boire, le dormir, le manger
 لكنك لا تستطيع ان تقول le supporter او le couronner, le saluer le pencher
 بينما نظائرهما في العربية والالمانية موجودة . ومن هنا تضطر الفرنسية في مثل هذه الاحوال الى
 استعمال جمل طويلة للدلالة على ما تعبر عنه العربية والالمانية بلفظ واحد ، وذلك باستخدام
 العبارة . . le fait de متلوقة بالفعل المراد تحويله الى اسم .

ولهذا فانى عانيت صعوبة شديدة في التعبير بالفرنسية عن كثير من المعانى الواردة في مذاهب
 المتكلمين المسلمين ، اذ تقوم هذه المعانى على مصادر محولة الى اسماء ، وهو امر لا يتم في الفرنسية
 الا بالنسبة الى عدد محدود بالسماح والاستعمال . ومثل هذه الصعوبة عاناها الفلاسفة والكتّاب
 الفرنسيون الذين يكتبون في الفلسفة الوجودية ، لانها - لدى الفلاسفة الوجوديين الالمان - تستخدم
 كثيرا المصادر المحولة الى اسماء

(das) Existieren, (das) Möglich-sein, (das) Raumgeben,
 (das) Betroffenwerden, (das) Bewendenlassen

كذلك نجد صعوبة بالغة في اشتقاق الفعل من الاسم في اللغات الهندية الاوروبية ، ويتم الامر
 على خلاف كل منطق . فلننظر مثلا في الافعال الستة الآتية ، المشتقة من اسماء :

- (a) Patronner = etre patron
- (b) avengler = rendre aveugle
- (c) plumer = enlever les plumes
- (d) fleurir = produire des fleurs, garnir de fleurs
- (e) saler = ajouter du sel
- (f) couronner = orner j'ane couronne

ومن هذه الامثلة يتبين كيف ان اشتقاق اسم من فعل في اللغة الفرنسية مثلا يؤدي الى
 معان متباينة اشد التباين ، هى على التوالي (a : صار كذا ، b : جعله كذا ، c : نوع منه
 كذا ، d : انتج كذا ، e : اضاف كذا ،) زينه كذا . فما اشد تباين هذه المعانى ، رغم ان
 طريقة الاشتقاق واحدة فيها كلها ! وليس اشد من هذا انتهاكا لمبدأ التواطؤ ، وبالتالي للمنطق .
 لقد كان المنطق يقضى بان يكون المدلول واحدا لكل فعل مشتق على هذه الطريقة . ونظائر هذا في
 اللغة العربية ، الصيغة ، « فَعَّلَ » (بتشديد العين) فهى تدل على :

- (ا) جعله كذا - فى كلمات مثل : بَقَضَ ، شَبَّهَ ، سَوَّدَ ، حَرَّكَ ، مَزَّقَ .
- (ب) زينه كذا - فى كلمات مثل : تَوَجَّعَ ، نَصَّبَ ، وَفَّرَ ، زَوَّدَ .
- (ج) صار كذا - فى كلمات مثل : بَرَزَ (فى كذا) ، صَمَرَ (صار ذا عمر طويل) .

- (د) فعل كذا : حمّد (فعل الحمد) ، أوّل (فعل التأويل) ، صرّح (قال قولاً صريحاً) .
 (هـ) التّكثير - في مثل : غلّق (الإيواف) ، ذبّح (الإبناء) .
 (و) التقصير - في مثل : فرّط .
 (ز) نسبة الى كذا - في مثل : ظلّمه (نسبه الى الظلم) ، جهّله (نسبه الى الجهل) وكذلك الحال في سائر إبنية الأفعال ، كما ذكرنا من قبل .

وقد لاحظ السيوطي أن اشتقاق الأفعال من الأسماء ، أو على حد تعبيره : من الجواهر ، قليل جداً في العربية . قال : « اشتقاق العرب من الجواهر قليل جداً .. ومن الاشتقاق من الجواهر قولهم : استحجر الطين ، واستنوق الجمل » (٥٧) .

ولصيغة الفعل من الاسم ، كان العرب في الغالب يتبعون ما يلي :

١ - تجريد الاسم من الحروف الزائدة .

٢ - ثم صياغة الحروف الباقية بعد ذلك بصيغة من صيغ الأفعال ، دون تقييد بأنواع منها : إذ نجد الأوزان كلها : فعل (سرق) ، فعّل (توجّ) ، فعّعل (تعذب) ، افعل (استأف) ، استفعل (استحجر) ، تفعل (تمنطق) ، أي درس المنطق وصار عالماً به ، افعل (اهتزل - صار على مذهب المعتزلة) ، أفعل (أنجد - سار في نجد) وهكذا .

من هذه الشواهد كلها يتبين أن لغاتنا العادية لا تسائر المنطق في كثير من الأوضاع ، بل قد تذهب أحياناً الى حد الانتهاك العمدي الصريح لمبادئ العقل ، كما رأينا .

ومن هنا دما البعض ، مثل كوتيرا ، الى إيجاد لغة صناعية للعلم ، نتخلص فيها من كل ألوان المخالفات للمنطق ، التي اتينا على ذكرها ، لغة تتسم بالوضوح ، والمنطقية ، وإتباع مبدأ التواطؤ باستمرار في كل تراكيبها واشتقاقاتها وتكوين المشتقات فيها من الجوامد ، لغة ، فضلاً عن ذلك ، تكون أسهل من أية لغة عادية ، ويسهل على الغالبية العظمى من الناس تعلمها ، فتصبح أداة دقيقة للفهم الدولي وكما قال هـ. شوخرت H. Schuchardt أن اللغة الدولية صارت حاجة ملحة للعلم ، وللحياة العملية . ثم - هكذا يقول كوتيرا - « ليست اللغة العلمية في غالبيتها لغة مصنوعة ؟ ليس كل علم مضطراً ، خلال تطوره ، الى صنع لفته الخاصة به ؟ إن مثل هذه اللغات تتجاوز مع أسس حاجات العقل ، ومع مطالب الحياة المعتادة : أنها تسعى الى تحقيق المثل الأعلى للغة الإنسانية ، وبإزائها ستكون لغاتنا المعتادة محاولات غامضة مشوشة ، أن صدقت هذه الجملة العميقة التي تقول : « ما أرادته اللغة حطمتها اللغات » . وهل في وسع امرئ أن يشك في أن اللغات لم تحقق المثل الأعلى من اللغة إلا على نحو ناقص كل النقص ؟ إن اللغة ، التي ظلت ودحاً طويلاً تنظر اليها بعض العلماء بهيبة مستعبد صوفية ، ما هي إلا أداة من أدوات الفكر ، ومن حق الفكر أن يشكها ويعدل فيها حسب حاجاته وما ييسر له عمله . وإذا كان البحث في اللغات يعلمنا كيف تكون اللغات في الواقع وتطورت ، فإن من شأن المنطق أن يبين كيف ينبغي أن تكون اللغة من أجل أن تكون تعبيراً صادقا عن التفكير . صحيح أن الملاحظة والتحليل الدقيق لأشكال اللغة يلقيان الضوء على عمليات التفكير . لكن للعقل الإنساني الحق في أن يحسن هذه الأداة كما يحسن سائر الأدوات التي يستعملها ، حتى تؤدي الغرض منها على أكمل وجه .

(٥٧) السيوطي : « الزهر في علوم اللغة وألوانها » ج ١ ص ٢٥٠ ، الطبعة الرابعة سنة ١٢٧٨ هـ - سنة ١٩٥٨ م بالقاهرة .

« وعلى هذا النحو يستطيع المنطق ، مثل سائر العلوم ، أن يطبق تطبيقاً عملياً ، بأن يعمل على إيجاد ونشر لغة منطقية دولية ، تؤدي دورها في تقدم الحضارة » (٥٨) .

وبهذه الآمال العريضة ختم كوتيرا بحثه عن العلاقة بين اللغة والمنطق . لكنها ان تحققت الى حد كبير في الرياضيات وفي العلوم الفيزيائية والكيمائية والحيوية ، فلا تزال اللغات العادية تتأبى على هذا المنطق وعلى انشاء نحو عقلى خاضع للمنطق .

ونحن في كتابنا « المنطق الصوري والرياضي » قد استعرضنا تاريخ المحاولات التي بدلت لايجاد النحو العقلي سواء لدى اليونان ، ولدى الاوروبيين في العصر الحديث ، وشرنا اشارة اجمالية للمحاولات التي تمت بالنسبة الى النحو العربي . ولنورد هاهنا شواهد على ما بدله النحاة العرب في هذا السبيل .

ان النحاة العرب قد اقاموا ادلة النحو على ثلاثة : نقل ، وقياس ، واستصحاب حال .

« والنقل هو الكلام العربي الفصح المنقول بالنقل الصحيح ، الخارج عن حد القلة الى حد الكثرة فخرج عنه اذن ما جاء في كلام غير العرب من المولدين ، وما شذ من كلامهم ، كالجزم بـ « لن » ، والنصب بـ « لم » . قرئ في الشواذ « لم نشرح ... » بفتح الحاء ، وكالجزم بـ « لعل » كما في : « لعل ابي المغوار منك قريب »

وقال : « لعل » صروف الدهر او دولاتها

وكتسب بعضهم جزئي : « لعل » و « ليت » قال :

يا ليت ايام الصبا رواجما » (٥٩)

والنقل ينقسم الى تواتر ، وآحاد . والتواتر هو لغة « القرآن الكريم وما تواتر من السنة وكلام العرب . وهذا القسم دليل قطعي من ادلة النحو يفيد العلم » (٦٠) واشتروطوا للنقل شروطاً : من حيث عدد النقلة والعدالة .

اما القياس فهو حمل فرع على اصل لعله ، واجراء كلم الاصل على الفرع ، او هو « الحاق الفرع بالاصل لجامع » ولا بد في كل قياس من اربعة اشياء : اصل ، وفرع ، وعلة ، وحكم . وذلك مثل ان تركيب قياساً في الدلالة على رفع ما لم يسم فاعله ، فتقول : « اسم اسند الفعل اليه مقدماً عليه ، فوجب ان يكون مرفوعاً ، قياساً على الفاعل » . فالاصل : هو الفاعل ، والفرع : هو ما لم يسم فاعله ، والعللة الجامعة هي : الاسناد ، والحكم هو : الرفع . والاصل في الرفع ان يكون للاصل الذي هو الفاعل ، وانما اجري على الفرع الذي هو : ما لم يسم فاعله - بالعللة الجامعة ، التي هي الاسناد . وعلى هذا النحو تركيب كل قياس من اقيسة النحو (٦١) .

والنحو كله قياس ، كما قال ابن الانباري : ولها قيل في تعريف النحو ان « النحو علم

(٥٨) البحث المذكور ص ٢٠١ .

(٥٩) ابن الانباري (المتوفى سنة ٥٧٧ هـ) : « لعل الادلة » ص ٨١ - ٨٢ . دمشق ، سنة ١٩٥٧ م .

(٦٠) الكتاب نفسه ، ص ٨٢ .

(٦١) الكتاب نفسه ، ص ٩٢ .

بالتقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب . فمن انكر القياس ، فقد انكر النحو . ولا نعلم احدا من العلماء انكره لثبوته بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة » (١٦) .

والذين انكروا القياس في النحو اعترضوا بما يلي :

١ - لو جاز حمل الشيء على الشيء بحكم الشبه ، لما كان حمل احدهما على الآخر باولى من صاحبه : فانه ليس حمل الاسم المبنى - لشبه الحرف على الحرف في البناء - باولى من حمل الحرف - لشبه الاسم على الاسم في الاعراب . وكذلك ليس ترك التنوين فيما لا ينصرف - لشبه الفعل - باولى من تنوين الفعل لشبهه الاسم . (الكتاب نفسه ، ص ١٠٠) .

وبعبارة اوضح : اذا كنتم مثلا تمنعون من الصرف بعض الاسماء لشبهها بالفعل ، فلماذا لا تنونون الفعل بشبهه بالاسم - ما دام الامر امر مشابهة ؟

ويجب ابن الانباري على هذا الاعتراض بقوله انه ظاهر الفساد ، « لان الاعتبار في كون احدهما محمولا على الآخر ان يكون المحمول خارجا عن اصله الى شبه المحمول عليه ، فالمحمول اضعف لخروجه عن اصله الى شبه المحمول عليه ، والمحمول عليه اقوى لانه لم يخرج عن اصله الى شبه المحمول . فلما وجب حمل احدهما على الآخر ، كان حمل الاضعف على الاقوى ، اولى من حمل الاقوى على الاضعف . وعلى هذا يخرج ما ذكرتموه من حمل الاسم على الحرف في البناء ، دون حمل الحرف على الاسم في الاعراب . وذلك ان الاسم لما خرج عن اصله قوى في بابه . فلما وجب حمل احدهما على الآخر ، كان حمل الاسم على الحرف في البناء - لضعفه في بابه ونقله عن اصله - اولى من حمل الحرف على الاسم في الاعراب لقوته في بابه وعدم نقله عن اصله . وكذلك ايضا ما لا ينصرف : لما خرج عن اصله الى شبه الفعل من وجهين ، ضعف في بابه . والفعل لما لم يخرج عن اصله قوى في بابه . فلما وجب حمل احدهما على الآخر - كان حمل ما لا ينصرف على الفعل في حذف التنوين - لضعفه في بابه وخروجه عن اصله - اولى من حمل الفعل على الاسم في دخول التنوين لقوته في بابه وعدم نقله عن اصله . (ص ١٠١ - ١٠٢) .

٢ - « اذا كان القياس حمل الشيء على الشيء بضرب من الشبه ، فما من شيء يشبه شيئا من وجه الا ويفارقه من وجه آخر ، فان كان وجه المشابهة يوجب الجمع ، فوجه المفارقة يوجب المنع . وليس مراعاة ما يوجب الجمع - لوجود المشابهة - باولى من مراعاة ما يوجب المنع لوجود المفارقة . فان : ما لم يسم فاعله ، وان اشبه الفاعل من وجه ، فقد خالفه وفارقه من وجه . فان كان وجه المشابهة يوجب القياس ، فوجه المفارقة يوجب منع القياس » (ص ١٠٠ - ١٠١) .

ويرد ابن الانباري على هذا الاعتراض بقوله : « انما يجب القياس عن اجتماعهما في معنى خاص ، وهو معنى الحكم ، او ما يوجب غلبة الظن ، والافتراق الذي ذكرتموه انما هو افتراق لا في معنى الحكم ، او ما يوجب غلبة الظن . والافتراق لا في معنى الحكم ولا ما يوجب غلبة الظن لا يؤثر في جواز الجمع . وعلى هذا يخرج ما مثلتم به من قياس ما لم يسم فاعله على الفاعل في الرفع : فانه وان كان يشابهه من وجه ويفارقه من وجه ، الا ان الوجه الذي يوجب القياس من المشابهة - اولى من الوجه الذي يمنع من جواز القياس من المفارقة ، وذلك ان المعنى الموجب للقياس من

المشابهة هو الاسناد ، وهو المعنى الخاص الذى هو معنى الحكم في الأصل . وأما المعنى الذى يوجب منع القياس من المفارقة فليس بمعنى الحكم ولا له اثر في الحكم بحال . فلهذا كان قياس ما لم يسم فاعله على الفاعل في الرفع أولى من منعه « (١٠٣ - ١٠٤) .

٣ - لو كان القياس جائزا ، لكان ذلك يؤدي الى اختلاف الأحكام ، لأن الفرع قد يأخذ شيئا من أصلين مختلفين اذا حمل على كل واحد منهما وجد التناقض في الحكم . وذلك لا يجوز فان « ان » الخفيفة المصدرية « شبه » « ان » « المشددة من وجه ، وتشبه « ما » المصدرية من وجه ، « وان » « المشددة معاملة » « وما » المصدرية غير معاملة . فلو حملنا « ان » الخفيفة على « ان » « المشددة في العمل وعلى « ما » المصدرية في ترك العمل ، لادى ذلك الى ان يكون الحرف الواحد معملا وغير معمل في حال واحدة . وذلك محال « (ص ١٠١) .

ويرد ابن الأنباري على هذا الاعتراض بقوله : « هذا ظاهر الفساد ايضا ، لأنه لا يمكن أن تلحق بهما ، وإنما تلحق باقواهما وأكثرهما شيئا : لأنه لا يتصور ان يستويا من كل وجه ، بل لا بد ان يزيد احدهما على الآخر ، فلا يؤدي ذلك الى تناقض الأحكام . وعلى هذا يخرج ما مثلتم من حمل « ان » الخفيفة المصدرية على « ان » المشددة المصدرية في العمل وعلى « ما » المصدرية في ترك العمل . فان « ان » الخفيفة ، وان اشبهت « ان » المشددة في المصدرية ، كما اشبهت « ما » في المصدرية ، الا ان شبهها لـ « ان » المصدرية أكثر من شبهها لـ « ما » المصدرية ، لأنها اشبهتها لفظا ومعنى ، وان كان لفظها ناقصا مخففا « (ص ١٠٤) .

وبلاحظ على هذه الاعتراضات والردود عليها انها تقوم كلها على أدلة عقلية ، مما يدل على المدى الذى ذهب اليه تطفل النزعة العقلية في تفسير القواعد النحوية . والواقع ان كتاب « لمع الأدلة » لآبي البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري (المتوفى سنة ٥٧٧ هـ) يقدم نماذج جيدة للنحو العقلي الموفى في التحليل الذى وصل اليه النحو العربي في القرن السادس .

لقد أنشأ النحويون العرب علما تهديدا للنحو ، سموه « أصول النحو » ، يناظر تماما « علم أصول الفقه » بالنسبة الى الفقه . والفرض من « أصول النحو » بيان الأصول العقلية التي انبنت عليها القواعد النحوية .

ولابن الأنباري في هذا الباب اليد الطولى ، خصوصا في كتابه « اسرار العربية » (١٢) . ومن بعده جاء السكاكي في « مفتاح العلوم » فحرص على بيان الأسباب العقلية للقواعد النحوية والأوضاع اللغوية . فهو في خاتمة باب « علم النحو » مثلا « يتعرض لبيان علة وقوع الاعراب في الكلام » ، وعلة كونه في الآخر ، وعلة كونه بالحركات أصلا ، وعلة كونه في الأسماء أصلا ، وعلة كون النكون للبناء أصلا ، وعلة كون الفعل في باب العمل أصلا ، وعلة توزيع الرفع والنصب والجر ، وعلة أنواع الاعراب المختلفة (١٤) وسيواصل السعفي في هذا المضمار موقف الدين بن يعيش (المتوفى سنة ٦٤٣ هـ) وذلك في شرحه على كتاب « المفصل » للمخشري ، وهنا نجد صورة كاملة لنحو مقبلي للغة العربية .

لكن المتنبع لتعليلات هؤلاء النحويين لقواعد النحو والصرف ولحركات الاعراب ، بل وللتفسير

(٦٢) ابن الأنباري « اسرار العربية » ، نشرة بهجة البيطار ، دمشق ، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق . .

(٦٤) ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر السكاكي (المتوفى سنة ٦١٦ هـ) : « مفتاح العلوم » ص ٦٦ - ٧٦ القاهرة سنة ١٩٢٧ .

العقلي للشواذ الواردة على هذه القواعد بشعربان الكثير منها مفتعل ، لكنها محاولة على كل حال لإيجاد نحو عقلي ولبيان ما في قواعد العربية من منطق .

خاتمة :

والآن ، إذا أردنا أن نلخص النتائج التي وصلنا إليها من خلال هذا الاستعراض للنظريات المختلفة المتعلقة بالصلة بين المنطق واللغة بوجه عام - قلنا :

١ - ان اللغة وإن كانت أداة الفكر ، فإنها لا تخضع دائما لمبادئه ، بل تكسرهما أحيانا عن عمد ، وأخرى عن تطور غير واع .

٢ - ان المحاولات العديدة لإيجاد نحو عقلي ، أو لتعليل التراكيب والقواعد اللغوية والنحوية بطريقة عقلية ، لم تفلح في « تعقيل » اللغة تعقيلًا تامًا ، اذ لا بد من ان نخلى هامشًا واسعًا للمنقول الاجتماعي غير الواعي ، الى جانب القياس العقلي والتطبيق المنطقي .

٣ - انه لا بد من التفرقة بين اللغة المعتادة ، واللغة العلمية : الأولى طبيعية وبالتالي تتأبى أحيانا على الدخول في القوالب العقلية الدقيقة ، بينما اللغة العلمية لغة صناعية (أو مصنوعة) ولهذا فإنها تلتزم بالمبادئ المنطقية .

٤ - انه اذا كان لنا ان ننشئ لغة مثالية فلا بد ان تقسم على مبدئين : مبدأ التواطؤ Eindeutigkeit ، العلامة الواحدة للمعنى الواحد ، ومبدأ القلب الذي يقول ان كل اشتقاق للمعنى يجب ان يقابله اشتقاق للشكل ، اعني اضافة أو حذف عنصر في الكلمة ، فهذا هو معنى مبدأ القلب principe de reversibilité . وعلى هذين المبدئين قامت محاولات إيجاد لفظة دولية تتوافق فيها كل هذه الخصائص . بيد انها لم تفلح حتى الآن في فرض نفسها . وأنا لنجد في « معجم الفلسفة » لاستاذنا لا لاند Lalande عند نهاية كل مصطلح فلسفي جلدًا دوليًا لهذا المصطلح ، وفيما عدا هذا التطبيق لا نكاد نجد تطبيقًا آخر . وبالجمله فان هذه الفكرة المثالية قد ضاعت وذهبت بدهاب اصحابها ، شأن كل الاحلام النبيلة التي جالت بعقول المفكرين .

٥ - وأنه - الى أن تتم محاولة هذه اللغة الدولية - فمن الممكن العمل على تطبيق هذه الفكرة على كل لغة ، بالقدر الذي تسمح به روح هذه اللغة ودرجة تطورها . صحيح ان هذا من شأنه ان يباعد بين الأوضاع التقليدية ، بما فيها من شواذ كثيرة ، وبين الأوضاع الجديدة المنطقية . ولكن هذا الامر لا قيمة له بالنسبة الى الفوائد العديدة جدًا من صياغة قواعد اللغة على أساس ذينك المبدئين : مبدأ التواطؤ ، ومبدأ القلب . ولكن ذلك فاصلا بين عهدين في تطور اللغة الواحدة : اللغة القائمة على الاستعمال والتقليد والنقل ، واللغة القائمة على المنطق الدقيق .

ان قيمة اللغة هي في قدرتها على التعبير المحكم الدقيق عن المعاني والأفكار ، وليست في كثرة مترادفاتهما ، ولا في وجود اعداد بها ، ولا في تأنيبها على القواعد المحكمة الثابتة . واللغة أداة ، والأداة ينبغي ان تتحول الى غاية ، ولا ان تتعارض مع سيدها - وهو الفكر أو المنطق .

سيد غنيمة *

اللغة والفكر عند الطفل

أولاً : تمهيد

من بين جوانب النمو المختلفة عند الطفل ، كان موضوع اكتساب اللغة من أكثر الموضوعات لغتنا للنظر وجذباً لاهتمامات الباحثين ، وذلك لتعقد اللغة من ناحية ، وللسهولة والسرعة التي تكتسب بها من ناحية أخرى .

ولعب اللغة دوراً هاماً في حياتنا . وربما بسبب أنها أصبحت مألوفة لنا ، فنأدر ما نتوقف عندها كظاهرة تستلقت الانتباه ، بل نعدّها أمراً مسلماً كالتنفس والمشى . وآثار اللغة ملحوظة ، فهي تتضمن الكثير مما يعيّل الإنسان من الحيوان . لقد قام كيلوج وكيلاج Kellogg and Kellogg بتجربة مثيرة على القرد « جيسوا » وطفلهما « دونالد » . فقد ربّيا الطفل والقرد معاً بالمنزل ، لعدة أشهر . وبينما كان القرد قادراً على إنجاز الكثير من الأنشطة الحركية الملحوظة ، وأكثر قدرة على القيام بكثير من الاستجابات الحركية ، إلا أنه لم يكتسب أبداً القدرة على الكلام الحقيقي . لقد كان قادراً على الاستجابة للأوامر البسيطة التي توجه إليه مثل قف واذهب ، ولكن لم يكن هناك دليل على قدرته على ربط استجابة صوتية ما بشيء معين أو مجموعة من الأشياء (كمبل يونج) .

١٠ دكتور سيد محمد غنيمة استاذ علم النفس بجامعة الكويت ، وله مؤلفات عدة في علم النفس وبخاصة في مجال الشخصية . ومن أهم مؤلفاته « الاختبارات الإسقاطية » ودراسات في اختبار رودشاخ .

واللغة طراز فريد من سلوك الفرد . ان ما يظهر لنا منه لا يكشف عن العمليات الخفية التي تجري داخل الفرد . وقد شبهها « جون لوتر » بجبل من الثلج . فهناك هذا الجزء الظاهر الذي ندرسه كالكلمات والحروف والإيماءات والإشارات المصاحبة ، ونقل الصوت عن طريق الهواء ، وهناك الجزء الخفى الذى يعتبر أكبر بكثير من الاول ، كالتأثرات العصبية العضلية بين أعضاء الكلام المختلفة ، وتكوين الكلام في مخ المتحدث ، واستقباله لدى السامع ، وترابط العلامة مع الخبرة الماضية والحاضرة ، الى غير ذلك من العمليات الفسيولوجية والسيكولوجية المتضمنة في عملية كسب الكلمات المنطوقة اراديا ، والتي هي جزء من خبرة الفرد ، والتي يشارك فيها اجتماعيا مع الآخرين .

والوجود البشرى يلتحم باللغة . فليس هناك انسان عادى لا يتمتع بالمقدرة على الكلام ، كما انه لا توجد جماعة بشرية تفتقر الى هذه المقدرة . واذا كانت المناغة التى تمهد للكلام تتكشف عند الطفل الصغير من لقاء نفسها معاجيل البعض يعيل الى القول بورتائها ، فان الامر يحتاج الى سنوات عديدة من التعلم والتدريب قبل ان يكتسب الطفل براعة الشخص الكبير في استخدام اللغة . وما ان يكتسب الانسان اللغة ، حتى تصبح أمرا ملازما دائما للسلوك البشرى ، فهى ملكية الفرد ، وهى في الوقت نفسه الرابطة التى تقيم المجتمع وتربط أفراده بعضهم ببعض . وهى تتوقف على التكوين البيولوجى للانسان وعلى الاطار الثقافى للمجتمع الذى يعيش فيه الفرد . واذا كانت اللغة غير مرتبطة بالفروق الجسمية بين الناس ، فان أى انسان يمكنه ان يتحدث أية لغة مثلما يتحدث لغته القومية .

والكلمة المنطوقة هى الوسيط الشامل للاتصال ، وهى مركز اهتمام علماء اللغة . والكلام ميسور دائما للفرد طالما ان في مكانه إنتاجه دون حاجة الى اية آلات أو أدوات . ومن الممكن ان يتغير من الهمس الخفيض الى الصراخ المرتفع ، كما يملأ الفراغ المحيط بالكلم ويخطئ العوائق والحوائل ولا يحتاج الى خط مباشر يسير فيه للوصول الى السامع . كما أنه لا يتوقف على الضوء أو العلاقات الضوئية ومن ثم فهو يتم ليلا أو نهارا . هذا بالإضافة الى أنه بدع الجسم حرا يقوم بأى نشاط آخر ، كما لا يحتاج الكلام نفسه الى الكثير من الجهد والطاقة الانتاجية .

★ ★ ★

١ - تعريف اللغة : يعمل بعض الباحثين الى قصر لفظ اللغة على تلك الرموز المنطوقة ، وبذلك يخرجون منها كل وسائل التعبير والاتصال الاخرى غير الصوتية من حركات وإشارات وإيماءات وكتابة وغيرها . لقد عرف جون كارول اللغة بقوله انها ذلك النظام المتشكل من الاصوات اللفظية الانشائية Arbitrary وتتابع هذه الاصوات التى تستخدم أو يمكن ان تستخدم في الاتصال المتبادل بين جماعة من الناس والتي يمكنها ان تصنف بشكل عام الاشياء والاحداث والعمليات في البيئة الانسانية (١) . ومعنى كون الاصوات اللفظية وتتابعات الاصوات انشائية ، ان ليس لها علاقات كامنة أو لازمة بالاشياء التى يقال انها « تشير أو ترمز اليها » أو الى المواقف والسياقات التى تستخدم فيها . فهذه روابط يمكن ان تقام فقط من خلال عملية التعلم .

وبلاحظ ان مثل هذا التعريف يستبعد الافعال غير الصوتية كالاشارات والإيماءات . فرغم ان مثل هذه الافعال غالبا ما تكون متشكلة الى حد ما كاستجابات اللفظية الصوتية ، ورغم

(١) Carroll, John, B. The Study of Language. Harvard University Press, Cambridge 1966.

أنها قد تحقق أو تدمج وظيفة الاتصال اللفظية ، إلا أنها لا تدخل كجزء من التعريف أو كموضوع له . وأن كنا نتحدث مجازاً عن لغة الإشارة كلفة . وبذلك يحتفظ كأول بلفظ اللغة المنطوقة والتي هي نظام يصنف بشكل عام الأشياء والأحداث والعمليات التي تجري في البيئة الإنسانية . ولعل هذا القيد الأخير زيادة تأكيد ليحول دون دخول لغات خاصة للفرد للاتصال بوسائل غير لفظية .

وقد يبدو مفيداً في بعض الأحيان أن نوسع مفهوم اللغة لتشمل وسائل الاتصال غير اللفظية كأنظمة الإشارات والتعبيرات الوجهية التي تصاحب عادة سلوك الكلام . ولكن مثل هذه الأنظمة تعتمد إلى حد كبير على سلوك الكلام ، ولا تكشف وحدها عن درجة التعقيد التي يكشف عنها نظام اللغة المتحدث بها ، ولذلك نرى أنه مما يبعدنا عن نطاق المعالجة الحالية للغة أن نناقش الوضع اللغوي الممكن لأنظمة سلوك أخرى قد تلعب دوراً في الاتصال ، كالحركات التعبيرية التي تظهر في أدايات مختلفة على نحو ما فعل البورت وفرونون في دراستهما للكتابة أو الخط ، أو على نحو ما فعل ريوش في وصفه للغة الرموز البصرية ، أو على نحو ما فعل الأنثروبولوجي إدوارد هول في دراسته للغة الصامتة .

حقيقة أن الكتابة نظام اتصال له علاقة خاصة باللغة المنطوقة من حيث أنه يتوقف إلى حد بعيد على الوجود السابق للغة المنطوقة . فمن ناحية النشوء النوعي ، تعلم الإنسان الكلام قبل الكتابة ، ومن ناحية تطور الفرد كفرد ، تعلم الطفل أن يتكلم قبل أن يكتب . ولهذا السبب ينظر إلى اللغة المكتوبة على أنها لغة منطوقة « دونت » في نظام مكتوب مصطلح ومتعارف عليه ويعبر عنها بطريقة خاصة في الكتابة . ولكن دراسة تركيب اللغة وحده في صورته المكتوبة - رغم فوائده أحياناً - يشر العديد من المشكلات . فهو يغفل تماماً نظام الصوت في اللغة وإكثاره الممكنة على التركيب ، ولذلك فقد يؤدي إلى الخطأ في التجارب السيكلوجية أن نستعمل الكلمات المكتوبة أو المطبوعة كمثيرات دون أن ندخل في الاعتبار الطريقة التي يمكن أن يستجيب بها الشخص لهذه المثيرات إذا كانت في صورة لغة منطوقة .

ومن هنا يمكن أن نحدد وظيفتين أساسيتين للغة :

الاولى : أنها نظام من الاستجابات يتصل به الأفراد بعضهم ببعض ، بمعنى أنها تؤدي ووظيفة الاتصال بين الأفراد .

الثانية : أنها نظام من الاستجابات يسهل التفكير والعمل بالنسبة للفرد ، بمعنى أنها تؤدي وظيفة الاتصال داخل الفرد . وقد يبدو واضحاً جداً أن نقول أن اللغة تخدم وظيفة الاتصال بين الأشخاص في نقل المعرفة والمشاعر ، وفي تقديم وسيلة يمكن للإنسان أن يتحكم بها في سلوك الآخرين . ولكن ما أن يكتسب الفرد ولو جزءاً يسيراً من الاستجابات في اللغة ، حتى يبدأ في استخدامها كأداة للاتصال فيما بينه وبين نفسه ، أعني في القيام بعملية التفكير وتسهيل القيام بالوان السلوك الأخرى . فالفرد يمكنه أن يستجيب لسلوكه الكلامي إما بسلوك كلامي آخر أو بعمل يقوم به . فهو مثلاً قد يستجيب للتصورات اللفظية للخبرة السابقة حتى بعد انقضاء وقت طويل على مرور هذه الخبرة الأصلية وأن يصدر لنفسه أوامر للقيام بعمل ما .

٢ - بين المشكلات اللغوية والسيكلوجية : وإذا كان موضوع البحث أساساً هو دراسة اللغة والفكر عند الطفل ، فإن هذا يقتضي منا القاء المزيد من الضوء على العلاقة بين علم اللغة وعلم النفس ، ومدى اهتمام كل منهما بمشكلات الآخر ، وكيف تعالج المشكلات اللغوية في علم النفس ، والمشكلات السيكلوجية في علم اللغة .

ان علم النفس كما نعرفه ، هو العلم الذى يدرس القوانين العامة للسلوك . ومن بين الموضوعات الكبرى التي يدرسها موضوعات كالتعلم والدوافع والإدراك والفروق الفردية في القدرة والشخصية وما الى ذلك . وعالم النفس في محاولته دراسة احد هذه المجالات يوجه اهتماما أقل نسبيا الى المحتوى الخاص للسلوك الذى يقوم بدراسته ، منه الى القوانين العامة التي يفترض انها تقوم وراء هذا السلوك المراد دراسته . فلا يهجه كثيرا في دراسته للتعلم مثلا ما اذا كان يدرس استجابات الفيران في الضغط على الرافعة في النهاية ، او استجابات انسان في تعلمه مجموعة من الكلمات عديمة المعنى . ومن هنا كان طبيعيا ان نتوقع الا يوجه علم النفس اهتمامه بشكل مباشر الى دراسة اللغويات ، لان اللغويات هي دراسة تركيب استجابات معينة متعلمة على نحو ما تتحدد الى درجة كبيرة بواسطة البيئة الاجتماعية للفرد . فالاستجابات اللفظية التي يدرسها اللغوي هي نوع واحد من الاستجابات التي يمكن ان يدرسها السيكلوجي . وليس ثمة حاجة ماسة بالضرورة لان يعزو أهمية خاصة لهذه الاستجابات كموضوع للبحث ، اذا قورنت بغيرها من الاستجابات (٢) .

غير ان عالم النفس سرعان ما وجد نفسه مضطرا بطبيعة دراسته لموضوعات معينة بالذات كالتفكير والتخيل والحكم والاستدلال ان يعالج موضوع السلوك اللفظي كنوع متميز من السلوك له أهمية خاصة في دراسة نظم الاستجابات المعقدة في هذه المجالات ، كما انه يقوم بدور كبير جدا في دراسة نواح أخرى كالإدراك والدوافع والانفعالات . وبعبارة أخرى وجد عالم النفس نفسه مضطرا ان يوجه اهتماما خاصا لموضوع اللغة باعتباره من الأمور الهامة التي يحتاج اليها في دراسته لموضوعات أخرى عديدة ، ومن ثم أصبحت دراسة السلوك اللفظي ليست فقط موضوعا هاما لعلم النفس ، بل وايضا أصبح يمثل فرعاً جديداً من فروع علم النفس يسمى « علم نفس اللغة » (٣) ، وان كان يصنف أحيانا كفرع من فروع علم النفس الاجتماعي .

والسؤال الآن : كيف عولجت المشكلات اللغوية في علم النفس والمشكلات السيكلوجية في علم اللغة ؟ ولنتنظر أولا في :

١ - معالجة المشكلات اللغوية في علم النفس :

من الممكن النظر الى المشكلات النظرية الكبرى في سيكلوجية اللغة ، كمشكلات ظهرت في التطور التاريخي لعلم النفس . ولقد تتبع بورنج (٤) خطوط التفكير في مشكلات عديدة كطبيعة العقل والفكر والشعور ، في تاريخ علم النفس منذ أيام أرسطو حتى العصر الحاضر . ومن المفيد النظر الى هذه المشكلات من وجهة نظر حديثة .

ان الثنائية الفلسفية بين العقل والجسم كوحدات متمايزة ، كانت هي الموضوع الرئيسي لعلم النفس الفلسفي . ولقد حاول علم النفس اليوم ان يتعدى مثل هذه المشكلات الفلسفية . ولكن الإرث الفلسفي من العلاقة بين العقل والجسم انعكس لدينا بشكل واضح في مشكلة العلاقة بين السلوك الذاتي الباطني والسلوك الظاهري الصريح الذي يخضع للملاحظة المباشرة . وقد اتضح هذا

Ib.d . (٥)

Psychology of language ; Linguistic Psychology or Psycholinguistics. (٦)

Boring, Edwin : A History of Experimental Psychology. New York, Appleton-Century Crofts. 1950. (٧)

في صورة فكرة مبالغ فيها ، تتجلى في أن اية محاولة للدراسة السلوك الدائى ، انما هي محاولة لدراسة أنشطة العقل باعتباره وحدة مستقلة عن الجسم ، والعودة ثانية لعلم النفس الى مجال المشكلات الفلسفية . بل أن بعض علماء النفس ذهبوا الى قصر علم النفس العلمي على دراسة السلوك الصريح الظاهر الذى يخضع للملاحظة المباشرة ، دون سواه ، أو على الأقل - خشية أن يوصفوا بالعقلين بالمعنى الفلسفي - استبعدوا من مجال مناقشتهم أى نظر للأحداث الدائى .

ولكن الأحداث الدائى - كما يذهب جون كارول (٥) يمكن النظر اليها مع ذلك كأحداث سلوكية ، بمعنى انها تلعب دورا هاما في كثير من التتابعات السلوكية دون أن تحمل هذه الأحداث - في إطارها السيكلوجي - أى اثر للثنائية الفلسفية ، كما أن قرآن هذه الأحداث الدائى - كالسلوك اللفظي - يمكن أن تخضع للملاحظة ، ومن ثم تتبع الى حد كبير نفس قوانين الأحداث التي تقبل للملاحظة كالاستجابات الحركية والعصبية . وعلى هذا الأساس يذهب كارول الى أن أى نوع من السلوك الظاهري الذى يلاحظ بشكل صريح ، يمكن أيضا أن يتمثل في الدهن في صورة غير ملاحظة . فالكلام الصريح الظاهر يمكن أن يتمثل أيضا فيما نسميه أحيانا باسم الكلام الداخلي . inner speech

والمدرسة السلوكية الحديثة تقبل اليوم افتراض وجود الأحداث الدائى . فهم يتحدثون عن الفكر وعن الصور الذهنية والأحلام والمدرجات ، ولكنهم يفضلون النظر اليها كأحداث وعمليات أكثر منها حالات . وحتى في تصميم تجاربهم الموضوعية نجدهم يميلون أيضا الى استخلاص فروضهم من ملاحظاتهم الدائى للسلوك الشخصي .

فالذا رجعا الآن الى تاريخ علم نفس اللغة ، نجد أولا أن المدرسة التجريبية الانجليزية ، وعلى رأسها جيمس مل - وابنه جون استيورت مل - تذهب الى أن الأفكار البسيطة والمدرجات ترتبط فيما بينها بنوع من الكيمياء العقلية مكونة بذلك أفكارا أكثر تعقيدا . ومثل هذا القول ينعكس أيضا في ملاحظات مل وابنه عن ظواهر اللغة . فالأفكار المعقدة تتمثل بترابط الكلمات في تراكيب بنائية تكشف عن ارتباطات بين الأفكار الأدنى مستوى ، التي يعبر عنها بهذه الكلمات . وهذه المدرسة الانجليزية التي يمثلها الترابطيون الانجليز كانت تهتم أساسا بتفسير العمليات العقلية عن طريق تدامى الأفكار . ومع ذلك فمن المفسر القول بأن هذه التفسيرات كانت تستند الى أية معرفة عميقة وواسعة باللغة سوى تلك المعرفة التي تشيع عند اللغويين وغيرهم كالمعرفة بالمسند والمسند اليه والصفات الخ .

ومن المحتمل أن يكون ولهم فونت Wilhelm Wundt - وهو أول من أسس معمل لعلم النفس بمدينة ليبزج بألمانيا ١٨٧٩ - أول عالم نفس يكتب المقالات الطوال عن سيكلوجية اللغة ، وهي مقالات جذرية بأن تلقى من الاهتمام أكثر مما لقيته ، لما تحتويه من مناقشات وتفسيرات هامة لجوانب معينة تفصيلية عن السلوك اللغوي ، كتركيب الكلمة وإدراك الكلام ، كما كان فونت يقدم الملاحظات التي هي على قدر كبير من الدقة وأن كانت ملاحظات استبطائية . ولكن يبدو أن أعمال فونت في اللغة لم تلق نفس القدر من الاهتمام الذي لقيته أعماله الأخرى في علم النفس وخصوصا عند تلاميذه من الأمريكان .

لقد كشف فونت عن ظاهرة « التكفير بدون صورة » imageless thought وهو نوع من

السلوك الذاتي يلاحظ في عملية التفكير ، ولا يمكن وصفه بادراجة تحت الفئات المعروفة في ذلك الحين في علم النفس وهي الإدراك والاحساس . وقد أثارت هذه الفكرة نقاشا حادا بين كوله Kulpe ومارب Marbe وغيرهما من مدرسة فيرسبورج Wurzburg School . ولكن نتائج النقاش كانت مفيدة بالنسبة لعلم نفس اللغة ، إذ وصلوا إلى وجود نزعات محددة ، واتجاهات شعورية ، واستعدادات تلعب دورا هاما في التفكير والترابط المقيد وربما في السلوك اللفظي كله .

أما المدرسة الوظيفية فقد ذهبت إلى تأكيد المظاهر الديناميكية للسلوك والحياة العقلية على نحو ما كشفت عنها المادة الجديدة للتعلم والاقتران الشرطي والتي بدأت تتراكم وتتجمع منذ ذلك الحين . وهذا هو الإطار الذي نمت بداخله سلوكية وطسن . وقد ذهب وطسن إلى أن العقل ليس موضوعا مناسباً لدراسة علم النفس ، لأن أية ملاحظات على العقل إنما تعتبر ملاحظات ذاتية ، ومن ثم لا تشكل جزءاً من المعرفة يمكن التحقق منها وإثباتها . واقترح بدلا من ذلك دراسة السلوك الصريح الظاهري فقط والعلاقة بين المثير والاستجابة . أما الشعور ومحتوياته كالمفاهيم والأفكار فينظر إليها على أنها ظواهر ثانوية .

ومن هنا كان للسلوكية تأثيران كبيران على دراسة سيكولوجية اللغة : الأول ، أن اللغة فسرت تفسيراً بسيطاً للغاية في ضوء النظرة السلوكية . فاللغة ببساطة هي مجموعة من ردود الأفعال المشروطة . والثاني : أنها وجهت انتباه علماء النفس بعيداً عن دراسة اللغة ، أعني أنها وجهت ناحية مشكلات أخرى بدت أكثر أهمية كدراسة طبيعة عملية التعلم . ومن هنا كان دور سيكولوجية اللغة في علم النفس التجريبي دوراً ثانوياً للغاية ، وأن كان البعض من أمثال أسبيريس Esperis وفلويد ابورت Allport وإيس Weiss قد استمر في اهتمامه بالنظرية بالسلوك اللفوي ، مع تركيز الانتباه على طرق اكتساب وتعلم الاستجابات اللفوية ، والدور الذي تلعبه في سلوك الكائن الحي العضوي أكثر من التركيز على تحليل اللغة . وفي ١٩٢٩ ظهر عدد كامل من مجلة علم النفس الأميركية خصص لمراجعة المشكلات المختلفة في سيكولوجية وفلسفة اللغة والكلام ، وتحدث البعض عن تقارب وشيك الحدوث بين اللغويين والسيكولوجيين ، لقاء لم يدم طويلاً إذ سرعان ما سار كل منهما في اتجاه بعيد عن الآخر .

وقد قدم كانتور Kantor السيكلوجي عام ١٩٣٦ محاولة طيبة لتحقيق تضمينات عدة من المذهب السلوكي لدراسة السلوك اللفظي . وقد اشتملت دراسته على بحث مستفيض لتاريخ سيكولوجية اللغة ومناقشة وجهات نظر الكثيرين من المهتمين بدراسة اللغة من أمثال شليشر Schleicher وشتينهال Steinhilf وفونت ودلبروك Delbrück وفندريس Vendryes وستوت وبهلسر Buhle-C واسبير Sapir ، وبلومفيلد Bloomfield ، إيونارد Leonard ، وغيرهم . وقد أخذ كانتور على اللغويين وجود الكثير من الأفكار الخاطئة الصادرة عن تحيز عقلي كان يقبل الخطأ لنظرية التعبير التي تذهب إلى أن اللغة أداة للتعبير أو نقل الأفكار والمشاعر والصور الذهنية . ومثل هذه النظرية - في نظر كانتور - لم يعد لها وجود في علم النفس الموضوعي . كما أخذ عليهم أنهم ركزوا في الماضي على المادة التي تدور حول « الشيء - اللغة » ومن فسم عجزوا عن دراسة اللغة كسلوك توافقي للناس الذين يتحدثون بها .

وتختلف نظرة سكينر Skinner B.F. وكارول وميلر Miller, George, A. عن نظرة كانتور . لقد أدخل سكينر مفاهيم السلوك الإداثي والتعلم الوصيلي . وكان أول من أشار إلى أن السلوك اللفظي يمثل السلوك الإداثي . وقد عرفه بأنه « السلوك التلقائي الذي يمكن أن يدعم أو دعه فعلاً ، بشكل متميز بالاشتراط الوصيلي » . وقد أوضح ذلك بمثال : أن السلوك التلقائي المميز للحمام هو استجابة

التقاط الحب... وهذه الاستجابة يمكن ان تدعم وبذلك تصبح استجابة ادائية او وسيلة مقزونة بعشر خاص مثيب كالطعام مثلا . والحمام يمكن ان يستخدم هذه الاستجابة « كعلامة » على انه جائع . وبالمثل ، فان السلوك اللفظي التلقائي عند الطفل يمكن ان يخضع في نظر سكرن لعملية تدعم مماثلة ، ولكنه تدعم اجتماعي في هذه الحالة . فالطفل يتعلم هنا ان احداث بعض الاصوات التي تشبه ظاهريا على الاقل بعض الاصوات المقبولة اجتماعيا بعض الكلمات مثل « لين او ماء » يؤدي الى اقامة بالتشجيع او بمظاهر المحبة او الحصول على الاشياء التي اشار اليها . ومن ثم تقوى هذه الاصوات او الكلمات ، اما الاصوات او الكلمات الاخرى التي لا تكافأ بهذه الصورة فانها تنطفئ بالتالي . ويمكن ان يمتد هذا التفسير الذي ذهب اليه سكرن ليشمل كل الظواهر اللغوية .

وبالاضافة الى هذه النواحي من الاهتمامات بالمشكلات اللغوية في علم النفس ، كانت هناك مجالات اخرى ترتبط باللغة وفي الوقت نفسه موضع اهتمام من علماء النفس . فقد قام سانفورد Fillmore و San Ford بدراسة مستفيضة عن العلاقات الممكنة بين سلوك الكلام والشخصية نشرها ١٩٤٢ ، كما نشر بعدها بقليل مقالة باسم الكلام والشخصية اختتمها بقوله « هناك من الاداة ما يجعل على القول بان اللغة هي اداة للشخصية مثلما هي اداة الفكر » فعندما يتحدث الفرد ، فانه يكشف ليس فقط عن العالم الخارجي بل وايضا عن نفسه من خلال شكل كلامه ومحتواه » .

ب - معالجة المشكلات السيكلوجية في علم اللغة :

ومن الناحية الاخرى ، فان من المحتمل ان يكون علم اللغة قد تطور بشكل اسرع من تطور علم النفس . ففي الوقت الذي كان فيه فونت يؤسس معمله لعلم النفس ، كانت علوم اللغسة وبخاصة علم اللغة المقارن قد قطع شوطا كعالم نام متطور ، وقديما علم النفس ينفض عن كاهله هباء الفلسفة اليونانية القديمة . وكان علم النفس اللغوي في القرن التاسع عشر تأمليا الى حد بعيد . وقد حاول هرمان باول Herman Paul ١٨٨٠ في كتابه « اسس تاريخ اللغة » ان يقدم تفسيرات سيكلوجية لقضايا عديدة من خصائص اللغة . ولقد اخذ بلومفيلد على باول اصراره على التفسيرات السيكلوجية للغة ، وذهب الى انها لا تضيف شيئا الى المناقشة اللغوية بل تزيدها غموضا . وان كان بلومفيلد نفسه قد وقع في نفس النقد الذي وجهه الى هرمان باول .

وقد كتب فرانز بوايس اللغوي والانثروبولوجي والسيكلوجي ايضا ، افكاره عن العلاقات بين علم النفس وعلم اللغة في مقدمته الهامة لجلده عن اللغات الهندية الامريكية (١) . وقد رفض فكرة ان السمات النفسية لامة ما يمكن ان تنمى في لغتها ، كما ذهب الى ان « وجود المفاهيم النحوية الاساسية في جميع اللغات يجب ان يعتبر دليلا على وحدة العمليات السيكلوجية .. »

وفي حوالي ١٩٢٠ كان تأثير وطسن كبيرا . وقد ظهر ذلك التأثير واضحا في ملاحظة سابير التي وردت في مقدمة كتاب اللغة والتي يقول فيها : « انه ليس لديه ما يقوله من الاساس السيكلوجي النهائي للكلام . ومن ثم فانه فضل ان يعالج موضوع الكلام دون اشارة صريحة ثابتة لاساس سيكلوجي ما » . وقد سار بلومفيلد ايضا في هذا الاتجاه السلوكي متأثرا ببوايس (٢)

(٢) Boas, Franz(ed.), Handbook of American Indian Language, N.Y., J. Augstin, Inc., 1938.

(٣) Weiss, Albert, Paul, A Theoretical Basis of Human Behavior, Columbus, Ohio, Adams 1929

في كتابه « الأساس النظري للسلوك الإنساني » . ومع ذلك فلا تزال فكرة بلومفيلد الأساسية التي تذهب إلى أن اللغويات يجب أن تفسر دون الالتجاء إلى التفسيرات السيكلوجية بعثابة المبدأ الذي يوجه التحليل اللغوي المعاصر . ويبدو أن بعض اللغويين قد فسروا موقف بلومفيلد بأنه يستبعد كل اعتبار للمعنى في أي سياق . ويذهب كارول إلى أن موقف بلومفيلد من المعنى موقف متطرف . فدراسة المعاني في نظر بلومفيلد هي دراسة مجموع المعارف الإنسانية ، « فإذا استبعدنا هذا الجزء من مذهبه ، فإن وصفه للمعنى في ضوء النظرية السلوكية للمعير والاستجابة صحيح في أساسه وإن كان ناقصا » (كارول :دراسة اللغة ص ٨٢) .

ومع ذلك وحتى اليوم لا يمكن لعالم اللغة أن يتجنب الالتجاء من حين لآخر إلى المشكلات السيكلوجية وبخاصة عندما يتعرض لمشكلات تخرج عن مجال اللغات الوضعية بالمعنى الدقيق ففي بحث قام به مارتين جوس عن علم الأصوات السمعية وجد أن من الضروري وضع عدة فروض عن طريقة ادراك اصوات الكلام . ولذلك فقد ارجع القارئ إلى أعمال حديثة لعدد من علماء النفس عن الادراك السمعى .

ولا يمكننا في هذا الصدد أن نغفل المشكلات السيكلوجية التي اهتم بها بنيامين ورف في كتاباته العديدة عن اللغة (٨) وقد ذهب أيضا إلى أن تركيب لغة الفرد يعتبر عاملا محددا لطريقة ادراكه لبنيته وكيفية استجابته لها .

والخلاصة ، فحتى وقت قريب لم يكن هناك أساس واضح مشترك للفهم بين علماء النفس وعلماء اللغة . وربما كان سبب ذلك انشغال كل منهما بالمشكلات الخاصة المتعلقة بمجال تخصصه قبل أن يوسع مجالات اهتمامه لميادين أخرى . ولكن التقارب بينهما ودراسة المشكلات المشتركة قد بدأ يظهر بوضوح في هذه السنوات الأخيرة .

★ ★ ★

ثانيا : نمو اللغة عند الطفل :

١ - مقدمة : أن اكتساب الطفل للغة القومية أو لغة الأم يعد اختيبارا هاما لاية نظرية من نظريات التعلم . فمدرسة الجشطط لم يكن لديها ما تقدمه عن اكتساب اللغة سوى ما ذكرته في مجال نمو المفاهيم أو التصورات حيث ركزت على نمو ادراكات الطفل في مرحلة ما قبل اللغة .

أما النظرية الارتباطية التي قال بها هولت عن المنعكس الدائري في المتأفة ، فلم تعد مقبولة اليوم على نحو ما أوضح دولاو وميلر في كتابهما التعلم الاجتماعي والتقليد (٩) . كما حل محل نظرية بافلوف ووطنس في اكتساب اللغة أنواعا من نظريات التدعيم التي تذهب إلى أن الطفل يعمل إلى تعلم الاستجابة التي تدمم ، سواء كان التدعيم عن طريق الثواب المباشر الذي يؤدي إلى خفض حدة التوتر ، أم كان عن طريق بعض الأدلة الثانوية غير المباشرة للشواب النهائي . أما الاستجابات التي لا تدمم فتنبئ إلى الانطفاء والاختفاء من حصيلة استجابات الطفل . والاستجابات التضمنية في هذه الأحداث قد تكون استجابات مباشرة لمثيرات خارجية أو قد تكون استجابات

(٥) Whorf B.L. Language, Thought and Reality, Cambridge and N.Y. M.I.T. Wiley 1956.

(٦) Miller, Neal & Dollard, John : Social Learning and Imitation, New York, Appleton Century Crofts 1957.

إدائية (كالمنافاة) تستثار داخليا الى حد ما . وقد عرض سكينر هذه النظرية عرضا واضحا في كتابه السلوك اللفظي (١٠) على نحو ما سبق ان اشرنا .

ويذهب ميللر ودولار الى ان الطفل ليست لديه غريزة فطرية لتقليد او محاكاة السلوك ، ولكنه يمكنه ان يتعلم القيام بذلك حتى في المراحل المبكرة من نموه اللفوي عندما يثاب السلوك المراد تقليده . وقد اشارا ايضا الى ان التقليد يساعد الطفل فقط على ايجاد روابط جديدة للاستجابات التي سبق تعلمها بوسائل اخرى .

ومن الممكن ان نصف عملية تعلم الطفل للغة بوجه عام على هذا النحو الذي اوضحه كارول (١١) في مقاله عن نمو اللغة عند الاطفال . ان الطفل - اثناء نموه اللفوي - يتعلم اى الاستجابات اللفظية او الحركية سوف توصله لما يريده ، او تبعده عما يكره ، و اى الاستجابات من جانب الآخرين يمكن ان تتخذ كأدلة لما يريد وما لا يريد . والواقع انه بذلك يكتسب دلالات اللغة ومعانيها . وفي البدء تكون الاستجابات المتضمنة عامة جدا وشاملة ، ولكنها تتمايز بالتدريج وتشكل ... والطفل يتعلم ان يقلد استجابات الآخرين ولكنه يتعلم ايضا محاولة القيام باستجابات جديدة وارتباطات بين الاستجابات كما يحاول ايضا التعميم . والخطاء البارزة التي قد يقع فيها الطفل احيانا ، انما هي نتيجة فشله في التعرف على الفروق الحساسة في الصوت والشكل والمعنى ، او هي نتيجة المشابهة الخادعة الخاطئة التي يقع فيها نتيجة عدم الانتظام والنبات في اللغة . ومن المحتمل ان تكون هناك تنابعات نمائية مطردة نسبيا في هذه الفروق المكتسبة ، لكن الباحثين فشلوا في تتبعها بتفاصيل كافية ، كما اغفلوا ايضا الكثير من الظواهر اللفوية كالتنظيم التي يحتمل ان توجد بين الالفاظ الاولى المتميزة على نحو ما لاحظ لويس . واذا امكن وضع مثل هذه المقاييس النمائية ، فمن المحتمل ان تصبح اكثر دلالة ومعنى من تلك التي تتخذ كقرائن على نمو اللغة مثل متوسط طول الجملة . كما ان من المحتمل ايضا ان يكون للتردد العام للمفردات التي تظهر في كلام الطفل المنطوق ، علاقة هامة بالتنابعات النمائية التي تكتسب بها هذه المفردات .

٢ - طرق دراسة اكتساب اللغة عند الطفل : ولو نظرنا الى الطرق التي استخدمها الباحثون المختلفون في دراستهم لاكتساب اللغة عند الطفل ونموها وتطورها لوجدنا ان اقدم هذه الطرق هي « الاساليب البيوجرافية » والتي كانت في البدء مجموعة من الملاحظات العارضة نوعا ما ، لحالات فردية . ولما كانت هذه الاساليب تعتمد على الملاحظة المباشرة ودون حاجة الى استخدام ادوات واجهزة ، لذا كان لها دور كبير في الدراسات التي اجريت في اواخر القرن الماضي واولائل هذا القرن . وكانت معظم هذه الدراسات تدور اساسا حول اكتساب المفردات اللفوية منذ ظهور الكلمة الاولى عند الطفل الى ان يصل عامه الرابع والخامس ، حتى يصبح محصوله اللفوي من الكثرة بحيث يتعلم على الباحث القيام بملاحظته او تتبعه . وتذهب ماكاري (١٢) الى ان القليل جدا من هذه

(١٠) Skinner, B. Frederic : *Verbal Behaviour*, New York, Appleton-Century-Crofts 1957.

(١١) Carroll John : "Language Development in Children" in Sol Saporta (ed), *Psycholinguistics, A book of Readings*. New York, Holt Rinehart and Winston 1966 pp 331-345.

(١٢) Mc Carthy, Dorothea, "Language development in Children" in L. Carmichael (ed), *Manual of child Psychology*, New York, Wiley 1965.

الدراسات هي التي درست النطق في مرحلة ما قبل اللغة في الطفولة المبكرة ، دون ان تستفيد عادة من الاصوات اللغوية ، على حين حاول بعضها الآخر تحليل الاحاديث اليومية المتصلة خلال السنوات الاربعة او الخمسة الاولى من حياة الطفل . ورغم ما قدمته هذه الملاحظات من ثراء في المادة وما اوجت به للمشتغلين في هذا الميدان من افكار ، الا ان قيمتها العلمية كانت بسيطة لاختلاف الطرق التي اتبعت في كل دراسة منها . وكانت الملاحظات تجري في الاغلب على اطفال اما متقدمين بشكل ملحوظ في نهمهم اللغوي او متخلفين لغويا ، كما كانت التقارير تكتب في ظروف مختلفة يصعب تحديدها بالنسبة لكل باحث ، هذا بالإضافة الى ان القائمين بكتابة مثل هذه التقارير اليومية كانوا في الاغلب هم الآباء ، مما يجعل احتمال تدخل العوامل الذاتية في الدراسة احتمالا كبيرا . ولكن المحدثين من الباحثين الذين اهتموا بمثل هذه « الدراسات البيوجرافية » استخدموا اساليب تجعلها اكثر تطوراً كما اتخذوا الاحتياطات التي تجعلها اكثر موضوعية .

وفي الاربعينيات ظهر نوعان اساسيان من الدراسات : الاول اهتم بنطق الطفل واستخدام الاصوات اللغوية ، والثاني تميز بالطابع الاكلينيكي الذي يهتم بما قد يكون هناك من ميوب في النطق والكلام وما قد يكون هناك من زملة الاعراض المرضية Syndrome ومعرفة اسبابها .

ولقد بدأ الاهتمام واضحا بالدراسات اللغوية ، وان اخذت هذه الدراسات طابع البحوث النظرية . ولقد تضمن الكتاب السنوي الثامن والعشرون للدراسات التربوية (١٣) اشارات الى ١٢٣ دراسة من نمو اللغة عند الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة . كما اشتمل مجلد خاص من مجلة علم النفس الفرنسية نشر سنة ١٩٣٣ على عرض لدراسات جماعة من كبار علماء اللغة الفرنسيين المتعقدين في هيئة مؤتمر لمبحث سيكولوجية اللغة . وكانت معظم الدراسات تدور حول مشكلات نظرية من اصل اللغة والعلاقة بين الفكر واللغة ، بالإضافة الى دراسة مشكلات الاصوات اللغوية . وقد تضمن هذا العدد ايضا دراستين فقط قام بهما جريجوار وكوهين تعالجان اكتساب اللغة عند الطفل . وقد اهتم جريجوار اساسا بالاصوات اللغوية في السنتين الاوليين من حياة الطفل ، بينما اهتم كوهين باثر الكلام الطفلي على تطور اللغة عند الطفل (ماكارني ١٩٥٠) .

وكان اهتمام علماء النفس بموضوع اللغة قبل سنة ١٩٣٠ محدودا على نحو ما تكشف عنه كتاباتهم . فلما استعرضنا الكتب قبل ١٩٣٠ لوجدنا انها كانت تخصص قدرا يسيرا جدا لمعالجة نمو اللغة عند الطفل . اما بعد ذلك فقد احتلت اللغة ونموها جانبا هاما من كتابات علماء النفس واصبحت تشغل فصلا او اكثر من فصول الكتاب . وقد اشارت ماكارني الى بعض الباحثين الذين خصصوا فصولا قيعية في كتبهم من امثال ستودارد وولمان (١٩٣٤) ، بروكس وشافر (١٩٣٧) ، من (١٩٣٨) ، جودانف (١٩٤٥) ، جيرسلد (١٩٤٧) ، بريكنريدج وفنسنت (١٩٤٩) ، تومسن (١٩٥٢) (ماكارني ١٩٦٦) .

ولكن اهتمام الباحثين بالدراسات المتصلة بنمو اللغة عند الطفل لم يقف عند حد البحث النظري ، بل ظهر اهتمام بالدراسات الكمية التي تجري على عدد كبير من الاطفال والتي تستخدم عوامل الضبط العلمي في الملاحظة لمجموعات ممثلة الى حد كبير .

ولقد قننت M. E. Smith اختبار مفردات اللغة لاطفال ما قبل المدرسة على ٢٧٣ طفل ممن تقع اعمارهم بين الشهر الثامن وست سنوات ، واستمدت كلمات اختبارها من قائمة كلمات

لورنديك التي استخرجها باستخدام الأشياء والصور والأسئلة . كما قامت سميت أيضا بتحليل تركيب الجملة في تسجيلات لمدة ساعة واحدة لاحاديث ٨٨ طفلا في مواقف اللعب الحر .

وقد أشارت مكارثي الى دراسة قامت هي بها تعتمد على تسجيل ٥٠ استجابة لفظية مترابطة منطقيا لـ ١٤٠ طفل ممن تقع اعمارهم بين ١٨ شهرا و ٥٤ شهرا . وقد حصلت على عينات ممثلة للمجموع العام للأطفال متخذة من الآباء كمعيار لاختيار الأطفال . وقد اخضعت مادة الدراسة لاربعة انواع كبرى من التحليل ، هي : طول الاستجابة ، وتعقد تركيب الجملة ، ووظيفة الاستجابة ، ونسب الاجزاء المختلفة من الكلام . كما درست العلاقة بين هذه الانواع الاربعة من التسجيلات والسن والجنس ومهن الآباء والعمر العقلي للطفل .

وبذلك خرجت دراسات اللغة من مجرد البحث النظري الى مجال الدراسات التجريبية الكمية التي تخضع للمقاييس العلمية الدقيقة .

ولقد ظهرت مجموعات من الدراسات الطويلة التي تتضمن دراسة عدد كبير نسبيا من الحالات وتتبعها على مدى عمرى طويل نسبيا بدلا من الدراسات البيوجرافية التي كانت تقتصر على دراسة عدد محدود جدا من الأطفال الذين هم في اغلب ابناء الباحثين انفسهم . وتمتاز الدراسات الطويلة عن « البيوجرافية » بأنها تجعل عينتها ممثلة قدر الامكان ، وتخضع جميع الأطفال للملاحظات ، تحت ظروف موحدة تقريبا ، كما يلتزم الباحثون بمعايير واحدة تطبق على جميع الأطفال ، هذا بالإضافة الى ان الملاحظات التي يصلون اليها يقوم بها باحثون او ملاحظون مدربون تدريباً جيداً على القيام بهذا النوع من الدراسة ، وغير مرتبطين بأية رابطة تربطهم بالأطفال موضوع الدراسة مما يجعل ملاحظاتهم أكثر موضوعية . ومن امثلة هذا النوع من الدراسات ما قامت به شيرلي (١٩٣٣) ، وبييلي Bayley (١٩٣٣) .

ولم يقف الامر عند حد الدراسات الطويلة نظراً لما يكتنفها من صعوبات ، أهمها ما تتطلبه من جهد كبير ووقت طويل من جانب الباحث ، وما قد ينجم من صعوبات من مخلف الكثير من الأطفال عن الاستمرار في الدراسة حتى نهايتها لاسباب كثيرة ، ولذا قامت دراسات أخرى مستعرضة على عينات من مستويات عمرية مختلفة ، وتعتبر كل مجموعة عمرية ممثلة للسن التي تدرسها . وتعتبر الدراسات المستعرضة في الواقع تكملة للدراسات الطويلة ، كما انها تمتاز بكونها أسرع منها في الوصول الى النتائج . ولقد اشارت مكارثي الى العديد من هذه الدراسات كتلك التي قامت بها شارلوت بهلر ١٩٣٠ وهنزر (١٩٣٥) وجيزل وتومسون وأماترودا (١٩٣٨) وجيزل وتومسون (١٩٣٤) وغيرهم كثيرون (مكارثي ١٩٧٤) .

وإذا كان المنهج الذي يتبعه الباحث في دراسته لنمو اللغة ، وسواء اتبع الطريقة الطويلة أو المستعرضة أو الملاحظة الدقيقة ، فمن المهم أن يعطى الباحث اهتماماً كبيراً للظروف التي تستثار فيها الاستجابات اللفظية . فلقد اتضح من الدراسات المتعددة ان الأنواع المختلفة من الاستجابات، وتكرار هذه الاستجابات يتوقف على ما اذا كان الموقف موقف لمبجّر، أو محايدة، أو لعب يخضع للملاحظة من جانب الباحث ، لمب داخل أو خارج المبني . هذا بالإضافة الى ان التحديد الدقيق لزمن اجراء الملاحظة على عينات البحث له اهمية في النتائج التي تصل اليها وخصوصا اذا قصد بها عقد مقارنات كمية بين الدراسات المختلفة .

وإذا تركنا جانبا طرق دراسة اكتساب اللغة عند الطفل ، ونظرنا الى عملية اكتساب اللغة ونموها عند الطفل ، نلاحظ ان اللغة الحقيقية تنمو داخل موقف اجتماعي ، أمضى انها نتيجة

التفاعل المتبادل مع البيئة . وقد يخرج الطفل في البداية اصواتا وصراخا تحت تأثير الالم الذي يحسه، ولكنه فيما بعد، قد يعبر عن احساسه بالآلم أو احساسه بالسرور تعبيرا لفظيا . ومثل هذه الاستجابات اللفظية ترتبط بلا شك بالحالات الوجدانية ، والدوافع الأساسية للطفل كالجوع واستجابات الآلم والتبلل أو البرد أي شيء حاد . ومع ذلك فهذه الاستجابات الطبيعية للحاجة الأساسية تصبح اجتماعية حتى منذ البداية . فالآلم قد نستجيب لصراخات الطفل ليس فقط برفعه وضمه الى صدرها واعطائه الثدي أو إزالة البلبل عنه ، ولكنها أيضا تصب في اذنيه الكثير من صوتها الحنون الذي يدخل الارتياح والسرور الى نفسه . وهذا الموقف البسيط يعتبر نموذجا لكل اتصالاته مع البيئة . فليس فقط يسمع الطفل صراخه - وهو مظهر هام من مظاهر النطق والكلام الحقيقي فيما بعد - ، ولكن هذه الأصوات سرعان ما ترتبط بالاستجابات الصوتية للآلم والتي يسميها الطفل نفسه . ويكتسب كلام الطفل معنى ودلالة عندما يحدث هناك ربط بين استجابات الطفل واستجابات الآخرين ، اعني ان معنى الاتصال يتحدد بالمحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه . فالاصوات التي تبدأ كمجرد استجابة مرتبطة بحاجاته ومشاعره ، سرعان ما تصبح أداة للاتصال أو التوصيل . وفي ضوء هذا التعلم داخل الموقف الاجتماعي الذي يضم في البداية الطفل وأمه ، تصبح هذه الاستجابات بالتدرج استجابات وسيلية تؤدي الى اشباع أكثر كفاية لحاجات الطفل .

وداخل هذا الإطار الاجتماعي يمكن ان نعرض شيء من التفصيل لمراحل نمو اللغة عند الطفل .

٣ - مراحل نمو اللغة عند الطفل : يقسم معظم الباحثين هذه المراحل على النحو التالي :

١ - مرحلة ما قبل اللغة ٢ - مرحلة المناغاة ٣ - مرحلة التقليد ٤ - مرحلة الكلام الحقيقي ونهم اللغة .

١ - مرحلة ما قبل اللغة :

أكد الباحثون في نمو الطفل الأهمية البالغة لفترة الطفولة والتي توصف عادة بأنها فترة تسبق اتخاذ الطفل وضع الوقوف . ولكن ماكاري في تفسير معنى كلمة طفولة infancy تفسيراً آخر غير ما هو شائع عنها . ففترة الطفولة في نظرها هي فترة ما قبل الكلام أو الفترة التي بدون كلام، طالما أن الكلمة ذاتها مشتقة من الكلمة اللاتينية in (ومعناها بدون) و fari (ومعناها يتكلم . وقد اشار سولتز الى هذا الاشتقاق سنة ١٨٨٠ . ولم يكتب لمثل هذا التفسير الانتشار ، حيث يتركز الاهتمام على التغيرات الأكثر ظهوراً ووضوحاً وهي التغيرات الحركية التي تظهر في نفس الوقت الذي يظهر فيه الكلام .

والمرحلة الاولى هذه تعرف باسم مرحلة الصياح أو الصراخ ، وتمتد من مولد الطفل حتى حوالي اسبوعه الثالث ، وقد تمتد الى اسبوعه السابع أو الثامن . وتبدأ هذه المرحلة بالصرخة الاولى وهي صرخة الولادة ذات الدلالة الهامة في نمو اللغة ، حيث تمثل أول استعمال للجهاز التنفسي الدقيق ، كما تعتبر كفعل منعكس ناشئ عن آلية اكسدة الدم . ولكن هذا الصراخ الصادر عن جهازه الصوتي ليس « كلاماً » ، واعني انه ليس من كلام جماعته ، ولا هو من كلام اية جماعة تتكلم بلغة أخرى غير لغة جماعته . وهذا الصراخ لا يدل وحده على ان الطفل لو ابعد كل البعد عن مجتمعه فسينطق يوماً ما بكلام جماعته أو بكلام اية جماعة أخرى . ذلك لان الطفل لا يلمه لغة جماعته الهاما ، ولا هو يبتكر النطق بها أو بسواها ابتكاراً ، ولكنه يمر وهو في

مجتمع ما ، بمرحلة طويلة وشاقة حتى يستطيع أن يتفاهم مع من حوله بلفتهم (د. محمود السمران ص ٤٢) .

ومن المحتمل أن يكون لإخراج الأصوات - والتي يتعلم وصفها في خلال هذه الفترة الأولى من حياة الطفل - أهمية كبيرة من ناحية كونها تمريناً للجهاز الكلامي الذي هو في سبيل النضج ، كما أنها تجعل من الممكن بالنسبة للطفل أن يتعلم خلال عملية التدعيم المناسبة ، أن هذه الأصوات يمكن أن تستخدم كوسيلة لاشباع حاجاته ورغباته على نحو ما يحدث حين يؤدي الصراخ إلى التخلص من الجوع أو الألم أو الغضب .

وقد أوضحت شارلوت بيلر أن صراخ الطفل في شهوره الأولى من الحياة يمكن رده إلى أسباب كثيرة ، منها :

- ١ - الألم وخصوصاً إذا كان مرتبطاً بالتغذية أو الإخراج .
- ٢ - المنبهات القوية كالضوء الشديد أو الأصوات الحادة أو الحرارة والبرد الشديدين .
- ٣ - التغيرات المفاجئة في الوضع أو الأوضاع غير المريحة .
- ٤ - الاضطرابات القوية أثناء النوم .
- ٥ - التعب .
- ٦ - الجوع .
- ٧ - العجز عن القيام بالاستجابة المقصودة كالعجز عن الحركة نتيجة ثقل الطعام الموضوع على جسمه أو الملابس المتيدة للحركة .
- ٨ - فقد الأشياء التي يلعب بها (ابتداء من الشهر الخامس) .
- ٩ - الخوف (ابتداء من الشهر الثامن) .
- ١٠ - اختفاء الشخص الآخر الموجود أمامه (ابتداء من الشهر الثالث أو الرابع) .

ويذهب جيزل في حديثه عن النوع خلال الشهور الأربعة الأولى من حياة الطفل إلى أن من واجب الأم أن تكون متيقظة لكل أنواع الصراخ والاحتياج ، وأن تفكر دلالاتها ومعانيها ، وأن تعطيها اهتماماً وانتباهاً فحائياً قدر الإمكان . كما أوضح أن الانتباه إلى الصراخ ومعرفة أسبابه من شأنه أن يقلل صراخ الطفل . والأم الدقيقة الملاحظة المتيقظة يمكنها أن تميز من هذا الصراخ العام غير المتميز أنوأم مختلفة . ففي استطاعتها أن تميز بسرعة بين صرخة الجوع وصرخة التالم وصرخة عدم الارتياح للتبلل وغير ذلك . وهذه الصراخات التي يخرجها الطفل تدفع المحيطين به إلى القيام بالسلوك الذي يخفف من حدة الألم ويعود به إلى حالة الارتياح فيدفعون منه ألم الجوع أو البرد أو ما أشبه ذلك .

فهذه الصراخات تربط في ذهن الطفل بالنتائج المرتبطة بها . وهذا الارتباط نفسه يزدهر رسوخاً . فإذا كان صراخ الجوع قد أدى إلى الاشباع عن طريق الرضاعة ، فإن الصراخ في حالات الجوع بعد ذلك يكون أشد وأقوى منه في الحالات الأولى حتى يأتي بالفرض المطلوب وبسرعة . ومعنى ذلك أن الطفل يستخدم الصراخ للتعبير عن حالاته الوجدانية ودوافعه المختلفة . فالوظيفة التي يؤديها الصراخ في هذه الأسابيع الأولى من الحياة هي إذن وظيفة اللغة في أبسط صورها ، وهي وظيفة الاتصال بالآخرين وطلب العون منهم لاشباع حاجاته . وهو

يستخدم هذه الاداة اللغوية البسيطة او الاداة شبه اللغوية استخداما ناجحا لتحقيق حاجاته الاولى .

ب - مرحلة المناغاة :

لا تبدأ هذه المرحلة قبل الأسبوع الثالث من حياة الطفل ، وقد تتأخر الى الأسبوع السابع أو الثامن . وهي تمتد الى حوالي نهاية السنة الاولى من عمر الطفل .

والاصوات التي يخرجها الطفل في بداية هذه المرحلة لا ينطقها قاصدا او مقلدا لاصوات الآخرين ، وإنما هي نشاط عضلي خالص وبسيط يجد الطفل لذة في اخراجه وترديده . والطفل الاصم الأبكم يخرج مثل هذه الاصوات أيضا ، ولكنه بطبيعة الحال لا يسمعها ولا يسمع اصوات الآخرين من حوله لقلدها ، ومن ثم يتوقف عندها الحد .

ويذهب لويس (١٤) الى أن اصوات الراحة هي اصوات تعبيرية ، وأنها تتحول بعد ذلك الى منغاة ، أعني أنها اصوات تخرج لمجرد السرور والارتياح لخراجها . فالمناغاة لا تخرج في نظر لويس من كونها مجموعة اصوات يخرجها الطفل وهو في حالة ارتياح وشبع . ويقوم الطفل في هذه المرحلة بمنغاته العشوائية ، وهي من الاهمية بمكان ، لأن فيها مجالا لتمرين أعضاء النطق على الحركة .

وهذا التنوع الكبير في الاصوات يعني أن أي طفل وولد يستطيع أن يتعلم أية لغة انسانية بنفس السهولة التي يتعلم بها لغة الأم . وقد لاحظ الباحثون أيضا أن البنات يبدأن المناغاة على وجه العموم قبل الاولاد الذكور ، وإن قدرتهن على تنوع الاصوات في أثناء المناغاة تفوق قدرة الذكور .

وبعد فترة يقضيها الطفل في منغاة عشوائية يخرج فيها اصواته عن غير قصد وعن غير تقليد ، فإنه يبدأ يسمع نفسه وهو ينأفي ، ويجد الطفل متعة في سماع الاصوات التي يخرجها هو نفسه . « يأتي التمييز السمعي عادة متأخرا في حياة الطفل ، فيبدأ ذهن الطفل يدرك تنوع الاصوات التي يخرجها ويسمعها ويربط بينها وبين طرق اخراجها ، وهنا تبدأ مرحلة تجريب يحرك فيها اجهزته الصوتية بأشكال مختلفة ويستمتع لنتائج هذه التغيرات والحركات . وهذه المرحلة التجريبية تبدأ حوالي الشهر الخامس أو السادس عندما تبدأ أذن الطفل تميز بين الاصوات المختلفة . وهنا يظهر عامل وجداني يلعب دورا هاما في نمو الطفل من جديد وهو عامل الشعور بالقدرة أو الاحساس بالقوة أو التمكن من أحداث صوت يسمعه بأذنيه . وهذا كله يشعره بلذة النجاح ، ويخلق فيه الاهتمام بمواصلة الجهد والاندفاع للاستمرار والقيام بمحاولات جديدة أطول مدة وأكثر تنوعا من المحاولات السابقة . وهذا العامل يلعب دورا هاما في تعلم الكلام (د . القوصي ١٩٤٦) .

ومع ذلك فليس هذا هو كل ما في الأمر . فثمة خطوة بالغة الاهمية حين يأخذ الطفل في سماع اصوات متشابهة ، تنطق بها الأم او غيرهما من يحيطون به ، وذلك التي يخرجها هو - ذلك أن الأم عندما تسمع طفلها يخرج أصواتا او مقطعا منأفيا نفسه ، تبدأ هي مسرورة فرحة تردد ما يخرجها من اصوات ، وبذلك تعطيه استشارة إبداع على مستوى التفاعل المتبادل بين الطفل وبيئته . فهو ، ليس فقط يسمع نفسه يخرج اصواتا ، وليس فقط ينأفي نفسه ، بل وأيضا يسمع

الآخرين يصدرون أصواتا مشابهة إلى حد ما لتلك التي يخرجها ، ويربط الطفل أصواته بأصوات الآخرين التي تعتبر بمثابة الدافع لمواصلة المناغاة. وفي هذه المرحلة يمكن النظر إلى النطق بأنه لا يزال على المستوى التعبيري بدرجة أكثر أو أقل ، وأنه ليس بعد مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتفاعل الاجتماعي على المستوى الرمزي . فهذه ليست سوى مجرد بداية لمثل هذه الاستثارة والاستجابة المتبادلة .

ومع ذلك فمن الممكن القول بأن مرحلة المناغاة ترتبط بالمرحلة الثالثة وهي مرحلة التقليد عندما يحاول الطفل نفسه أن يقلد ما يقال له من أصوات ويربط بين سماع صوته وسماع أصوات الآخرين . ومثل هذا التفاعل يرسى في الحقيقة أساس التفاعل الاجتماعي اللغوي بعد ذلك . وإذا كانت شيرلى التي قامت بملاحظاتنا على الأطفال تقول إن الأطفال كانوا يتناغون الفاحص في سن حوالي الأسبوع الخامس والعشرين ، إلا أن الأمهات كن يقررن أن هذه الاستجابة تظهر قبل ذلك بكثير .

وفي حوالي نهاية هذه المرحلة يكون الطفل قد تمكن من نطق عدد كبير من الأصوات . وهو يحب في هذا الوقت أن يكون سلاسل طويلة من مقطع واحد أو مقاطع متشابهة ، وهذا معناه أيضا أن المخارج الصوتية الأولى من أجل أن اكتسب معنى فإنها تكرر مادة في شكل سلاسل من مقطع واحد أو مقاطع متشابهة .

ج - مرحلة التقليد :

والسؤال الآن كيف تتحول المناغاة إلى كلمات ؟ .

ياخذ بعض علماء النفس بفكرة « بين » ، تلك الفكرة التي تذهب إلى أن الأصوات الجديدة لا تكتسب من طريق تقليد كلام الآخرين ، بل تظهر من خلال اللعب اللفظي والتمرينات اللفظية التي يقوم بها الطفل نتيجة عوامل التضج التي تطرأ على أجهزة الكلام ، وأن الطفل يقلد فقط الأصوات التي سبق أن ظهرت في مناغاته التلقائية .

على حين يذهب البعض الآخر إلى أن الطفل فيما بين شهره التاسع (وربما قبل ذلك) ونهاية السنة الأولى يكون قادرا على تقليد أصوات الآخرين وكلامهم . وتضع أهمية هذا التقليد في قدرة الطفل على تعلم لفته القومية . وليس من شك أن الأطفال يقلدون مظاهر سلوك الآخرين في البيئة ، وأن أهم مجالات التقليد عند الطفل هما المجال اللغوي والحركي . كما يعتبر عجز الطفل الأصم ولاديا عن تعلم الكلام بسبب حرمانه من فرصة تقليد الآخرين ، دليلا آخر على أهمية التقليد في هذه المرحلة .

وكما لا نتوقع من طفل الشهر الثالث أو الرابع أن يمشي وينتقل في المكان ، فكذلك لا نتوقع منه أن يتحدث . إذ لا بد أن تمر الأعضاء والأجهزة بفترة من التضج تصبح عندها قادرة على القيام بوظائفها ونشاطها . والأدلة التجريبية توضح أهمية هذا العامل سواء بالنسبة لعملية المثبي (على نحو ما أوضح جيزل في تجاربه على التوائم) أو بالنسبة لعملية الكلام على نحو ما أوضحت سترابر L. C. Strayer في مقالها اللغة والنمو (١٩٣٠) . فقد وجدت أن إعطاء قدر من التدريب اللغوي لطفل في أسبوعه التاسع والثمانين يكون أجدى بكثير من إعطائه هذا القدر نفسه من التدريب عندما يكون في أسبوعه الرابع والثمانين . فلقد لاحظت في تجربتها التي أجرتها على التوائم أن أحد التوأمين الذي تسرك بدون تدريب حتى أسبوعه التاسع والثمانين قد حصل خلال فترة التدريب التي بلغت ٢٨ يوما نفس القدر من المحصول اللغوي الذي حصله التوأم الآخر والبلبي

كان قد بدأ تدريبه قبل ذلك بخمسة أسابيع ، كما ان نمط الاستجابة مع النضج كان أكثر وضوحاً وتخذيداً

أما سن بداية تقليد الطفل لأصوات الآخرين وكلامهم فهو موضع خلاف بين الباحثين . تذهب شارتوت بهلر الى أن الطفل يبدأ بصورة عامة تقليد أصوات الكبار المحيطين به في حوالي شهره السادس ، بينما يذهب آخرون من أمثال شامبينز و ب . كاتل الى أن بداية التقليد تكون في حوالي الشهر التاسع ، أما جنزل فيذهب الى أن الطفل يبدأ يقلد حركات وتعابير الوجه والأصوات في شهره العاشر تقريباً ، أما عند بيلي Baley فمتوسط سن بداية التقليد هو ١١ و ١٢ شهراً . وتذهب شيرلى الى أن الكلمة الأولى التي انضج فيها التقليد - في حفرة الباحثة - كانت في الشهر الرابع عشر للطفل ، ولكن أمهات هؤلاء الأطفال الذين أجرت شيرلى عليهم تجاربها قرين ان ذلك حدث في وقت مبكر جداً .

وعلى العموم فمعظم الدراسات تذهب الى أن بداية سن التقليد هي الشهر التاسع . (ماكاري ١٩٧٠)

★ ★ ★

ويكون التقليد في بدايته غير محكم ، ولذا يبعد الكلام الذى ينطق به الطفل بعداً واضحاً عن الأصل الذى يحاول أن يقلده . وكثيراً ما يكون نطقه في هذه الفترة الأولى غير مفهوم الا في نطق ضيق من المحيطين به . ولذلك يقرر لينيب Lynip أن التقليد الدقيق من جانب الطفل غير موجود . ان النزعة الى المحاكاة موجودة ، ولكن النطق يتغير باستمرار ، وتطرا عليه تبدلات متتالية تميل الى الاتراب شيئاً فشيئاً من أصوات الكبار وكلامهم . فلم يتمكن الطفل الذى كان لينيب يجرى عليه ملاحظاته ودراساته من اخراج أصوات متحركة أو ساكنة يمكن مقارنتها بأصوات الكبار حتى بلغ شهره الثالث عشر ، أما قبل ذلك فكانت هناك أصوات شبيهة بأصوات الكبار (ماكاري ١٩٦٨) .

ومنهدماً ، يتصادف أن يخرج الطفل عن غير قصد أول الأمر ، ثم عن قصد بعد ذلك ، أصوات سبق أن أخرجها من قبل ، فإن الكبار المحيطين به يتلقفونها فرحين على أنها كلمات حقيقية تقترب منها أصوات الطفل فيكررونها أمام الطفل مراراً وتكراراً . وهذه العملية من جانب الطفل والمحيطين به تعطى للطفل تدعياً سعيها للأصوات التي أخرجها ، كما تساعده في الوقت نفسه على إدراك أكثر تجديداً وإداء لمجموعة الأصوات المقبولة من المحيطين به . ومن ثم يحدث استبعاد تدريجي للأخطاء وتثبيت تدريجي كذلك للحركات التي تعطى أصواتاً أقرب ما تكون للكلمات الحقيقية المسموعة في أحاديث الكبار . كما يؤدي هذا التدريب المستمر الى تثبيت مجموعات الأصوات التي يحدث أن تتعلق بكثرة أمام الطفل .

واستناداً الى الدراسة التي قام بها جيرنساى Guernsey على ٢٠ طفلاً ممن تقع أعمارهم بين شهرين وواحد وعشرين شهراً ، ذكر ليس مراحل ثلاثاً تمر بها عملية التقليد :

المرحلة الأولى : فيها يستجيب الطفل الى نطق الآخرين بعمل أصوات أشبه ما تكون بتقليد مبدي بنادج جداً . وتشمل هذه المرحلة فترة الشهور الثلاثة أو الأربعة الأولى من حياة الطفل .

المرحلة الثانية : هي مرحلة توقف أو نقصان للاستجابات الصوتية التي تتميز بها المرحلة الأولى . وتقع هذه المرحلة بين الشهر الخامس والتاسع .

المرحلة الثالثة : وهي تلك التي تتميز بالتقليد المقصود والتي تظهر في نظر كثير من الباحثين في حوالي الشهر التاسع من عمر الطفل .

اما بالنسبة الى التقليد المبدي الساذج جدا والذي قال لويس انه يظهر خلال الشهرين الثلاثة او الاربعة الاولى فقد استند في هذا القول الى انه يحدث عادة عندما يكون الطفل منتبها الى الشخص المتحدث ، وان نطق الطفل للاصوات يستثار بسماعه صوت الآخرين ، كما ان نطق الطفل يتكون من الاصوات المألوفة لديه . وقد يكون شتين وفالتين وجيوم وشارلوت بهار ممن يذهبون الى هذا القول ، ولكن أغلبية الباحثين لا توافق على مثل هذا التطرف او تسمية هذه الصورة من اللعب الصوتي باسم التقليد مهما كان فجأ وساذجا جدا ، لانه اقرب الى المناغاة التلقائية او التجريبية وبخاصة في هذا الوقت الذي تكون فيه المناغاة من الثراء بشكل يجعل الطفل يخرج من الاصوات ما لا حصر له ، والتي لا يستطيع البالغ اخراجها .

ولذلك يحاط لويس الأمر ويقول « انه احيانا ما تكون استجابات الطفل بعيدة الشبه عما يسمعه سواء في التنغيم وفي الصورة الصوتية » . ثم يقول ايضا « ويبدو اذن ان استجابة الطفل الصوتية للكلام الكبار في الشهور المبكرة الاولى من حياته تتكون من اصواته المألوفة ، وانه عندما يسمع صوتا منتزعا من حصيلته الصوتية ، فان استجابته قد تشبهه في بعض الاحيان في التنغيم والصورة الصوتية » . (مكارثي ص ٥١٨) .

ولقد لخص لويس ايضا تفسيرات ثلاثة امكنه الخروج بها من الكتابات العديدة لظاهرة التقليد هي :

- ١ - ان هناك نزعة فطرية لدى الطفل للاستجابة للكلام بكلام .
 - ٢ - ان الطفل يستجيب للتعبير بتعبير .
 - ٣ - ان الاستجابات الصوتية للكلام تصدر من تدخل الكبار في نشاط المناغاة عند الطفل .
- واذا انتقلنا الى انواع التقليد التي تحدث عند الطفل ، فقد اشار دكرولى الى اربعة انواع منها هي :
- ١ - تقليد تلقائي او تقليد ارادي ، اعني تقليدا لا يقصد فيه الطفل ان يحاكي ، وتقليدا يقصد فيه الطفل ان يحاكي .
 - ٢ - تقليد مع فهم او بدون فهم .
 - ٣ - تقليد عاجل او مرجأ .
 - ٤ - تقليد دقيق او غير دقيق .

وتلعب ماركاري الى ان معظم النقاش قد تركز حول النوع الاخير . ولكن الباحثين الآخرين لا يفلون أهمية الانواع الثلاثة الأخرى . وهذه الانواع الاربعة تعتبر في الحقيقة متكاملة ، فقد اشار شتين الى النوع الاول حين قال بوجود نوعين من التقليد : قصدي ارادي ، وآخر لا شعوري وبدون قصد ، وان هذا الاخير يلعب دورا هاما في تعليم الطفل اللغة . « كما يتحدث بول سيزاري نقلا عن « دي لاكروا » عن المحاكاة العاجلة ، وانها تكون اكثر نجاحا حين يمر الطفل بمرحلة المحاكاة المرجأة . ففي فترة المحاكاة المرجأة يستمع الطفل الى الألفاظ والمعارف ولا يسهه في الظاهر اعادتها . ولكنه بينه وبين نفسه يلوكها ويفكر فيها ، حتى اذا مر بفترة كمون

استطاع ان يقوم بالمحاكاة العاجلة بصورة مفاجئة واضحة . . اما جيوم فيتحدث عن محاكاة عاجلة من غير فهم ، اى انه يجمع بين النوعين الثاني والثالث من الانواع الاربعة السابقة الذكر . ويرى جيوم ان هذا النوع يظهر عند الطفل خلال السنة الثانية . ويعمل الطفل في هذا النوع من المحاكاة على تشرب نبرات أو انغام الوسط الذى يكون فيه . وبذلك يعمل الطفل على هجر ابتداءاته الشخصية التي تسمى بالطمطملة Jargon Speech ويعمل على جعل لفته متكيفة مع لغة الجماعة بملاحظته الفروق الدقيقة بين الاصوات ومحاكاتها « د . صالح الشماخ ١١٣ ، مكارثي ٥١٧ » .

ولقد وجه دكرولى الانتباه الى النقاش الذى دار حول العلاقة بين التقليد وفهم الكلام او اللغة الحقيقية . لقد ذهب البعض من امثال كومباريه Compayré وسلى ونيومان الى ان التقليد الصوتي ياتي قبل مرحلة اللغة الحقيقية . اما البعض الآخر مثل بريار Preyer فيذهب الى ان التقليد او المحاكاة لا يسبق الفهم . فظله لم يقلد كلمة « بابا » حتى حوالى السنة الثانية رغم ما كان يكشف عنه من ادلة ملحوظة لفهمه الكلمة ودلائلها خلال الفترة ما بين السنة والسنة والنصف . اما شترين وشترين فقد ذهبا الى ان مجموعات الاصوات يقلدها الطفل قبل ظهور الفهم عنده ، وان التقليد الذى لوحظ لسدى اطفالهما الثلاثة في الشهر التاسع انما كان فقط تقليدا لايماءات والاصوات غير الملفوظة بوضوح وتنفيكات الصوت . اما تقليد مجموعة الاصوات الواضحة ورباطها فلا يظهر قبل نهاية السنة الثانية حتى يكون الطفل قادرا على فهم الكثير من الكلمات ونطق بعضها نطقا صحيحا .

ويبدو ان دكرولى نفسه يذهب الى ان التمايز السمعي يجب ان يسبق الفهم وانه عنصر اساسي في التقليد وان نمو الفهم والادراك السمعي يسيران معا . وان الكلمات ليس لها بالنسبة للطفل اية أهمية موسيقية او نغمية خالصة ، وان الطفل يميز فقط تلك التي يكون لها معنى . ومن هنا ينتهي دكرولى الى نتيجة هي ان التقليد لا يمكن ان يسبق الفهم ، لان الوظيفة يجب ان تكون ليس فقط في حدود مقدرة الطفل بل وايضا تستخدم حاجاته واهتماماته .

د - مرحلة فهم اللغة الحقيقية :

وأخيرا يظهر الفهم الحقيقي للكلام والذي يكون عادة خلال الاشهر الستة الاولى من السنة الثانية . فيأخذ الطفل في التخلص شيئا فشيئا من لفته الخاصة الفردية ، ويصبح كلامه أكثر انتظاما واقرب الى كلام الكبار ، وأوضح عند كل من المحيطين به والغريباء عنه على حد سواء . ولكن الامر يتطلب من الطفل زمنا طويلا حتى يصير كلامه بوجه عام مثل كلام الكبار اى حتى يتقن الكلام بلغة الجماعة التي يعيش فيها .

وفي العادة ينطق الطفل كلمته الاولى قبل نهاية السنة الاولى . ولكن مرة أخرى تختلف التقارير التي كتبت عن الاطفال في هذا الصدد اختلافا كبيرا . فبيزول وتومسون وجدا ان حوالى ٦٩ ٪ من الاطفال الذين قاما بملاحظتهم قالوا كلمة او كلمتين عندما بلغوا اسبوعهم الرابع والاربعين من عمرهم . وليس من شك ان هناك فروقا فردية ملحوظة بين الاطفال في هذه الناحية ، وتخضع لموامل متعددة ، كالذكاء والسن والجنس وفرص الكلام المتاحة للطفل ووجود اطفال آخرين معبه في الأسرة . ويقرر جيزول حقيقة هذه الفروق الفردية في قوله ان حوالى ١٢ ٪ من عينته استخدمت كلمة او أكثر في اسبوعهم الثلثي والثلاثين ، بينما هناك آخرون لم ينطقوا بالكلمة الاولى حتى بلوغهم الاسبوع الثاني والخمسين . وكثيرا ما ينسقط الإباء على طفلهم فهم واستعمال كلمات لم يخلل بعد وبصورة حقيقة في مفردات لفته .

وفي العادة تكون الكلمة الاولى التي ينطق بها الطفل من مقطع واحد او مقطع متكرر . فاذا استخدم الطفل مثلا في متافاته كلمة « ماما » او أصواتا قريبة منها ، فان الآباء يسارعون الى تفسيرها بأنها تشير الى الام . والواقع ان من الضروري ان نلاحظ ، خلال فترة من الزمن ، ان الصوت لا يستخدم بالنسبة لى شئ آخر غير الذى يعنيه حقيقة وذلك قبل ان نعزو للطفل القدرة على استخدام الكلمة بشكل مفهوم .

والجدير بالملاحظة ان الطفل غالبا ما يصل الى فهم الكلمات المنطوقة امامه قبل ان يقدر هو نفسه على استعمالها . فهناك مرحلة من الفهم والوصى يتعلم فيها الطفل ان يطبع الاوامر التي توجه اليه : الا يلمس كذا او كذا من الاشياء، وان يقضى حاجته في اماكن معينة، وان يقوم بعمل اشياء معينة ، وقد يساعده ذلك على الانتقال من لفظة الاشارة الى اللغة الرمزية الحقيقية وهي لفظة الكلام . وهذه اللغة الحقبة تبدأ فعلا عندما يربط الطفل مجموعة الاصوات المنطوقة بشئ ما ، فعندما يربط الطفل كلمة « بابا » او « ماما » بوجود او عدم وجود شخص الاب او الام ، فاننا في هذه الحالة نكون بآراء بدايات كلام حقيقي وفهم حقيقي للغة . يضاف الى ذلك انه حتى عند استعمال مثل هذه الاصوات في حالة عدم وجود الاباء امامه، فانه يتوقع ان نطق مثل هذه الاصوات سوف يترتب عليه حضور الوالدين او احدهما ، فالخبرات السابقة ، واستجابة الآخرين لهذه الاصوات - تدغم اذن الارتباط بين الصوت ومدلوله او الشئ الذى يشير اليه . وبالطريقة نفسها يبدأ الطفل بتعلم دلالات الاشياء الاخرى التي في البيئة كالكرة واللعبة وغيرهما .

والواقع ان الكيفية التي يكتسب بها الطفل معانى الكلمات على جانب عظيم من التعقيد والصعوبة ، فمن ذلك ان بعض الكلمات المختلفة معنى متفئة صوتا ، وهذا من شأنه ان يوقعه في الحيرة . واذا كان الطفل يستطيع ان يبدرك الكلمات التي تدل على محسوسات بشار فيها ويستعملها كالكرة او اللعبة ، فان ادراكه للامور المعنوية ياتي متاخرا بشكل واضح ، وغالبا ما يكون غامضا وغير دقيق في بداية الامر .

واذا تتبعنا نمو المحصول اللغوى لسدى الطفل نجد انه يبدأ بطيئا نسبيا . وقد يفسر ذلك عدم نضج الطفل ، خصوصا في تلك المرحلة المبكرة من نموه ، والتي يكون فيها النمو مركزا حول النمو الحركي كالشي ، مما يستنفد جزءا كبيرا من طاقته واهتمامه ويترك القليل للنمو اللغوى . وقد تمثل هذه الفترة الاولى في نظير البعض هضبة في مستويات النمو ، بعدها تظهر طفرة حقيقية في الكلام مع قرب بلوغ الطفل نهاية السنة الثانية . وقد وجدت مكاري ان حوالي ٢٦ ٪ من الكلمات التي يخرجها الطفل في هذه السن تكون مفهومة من المحيطين به . ومن الملاحظ ايضا ان كثيرا من الكلمات التي تبدو غير مفهومة من المحيطين به تميل الى الاختفاء لانها لا تجد التديم بالاستجابة المناسبة من الآخرين ، والذي يأخذ أحيانا صورا متعددة كالابتسامة او الربت او الاصوات الدالة على السرور والارتياح او بالاشياء المادية كالطعام . اما اختفاء بعض الكلمات فقد يكون سببه ، التديم السلبي ، كالعقاب الذى يوقع على الطفل لاستعماله الفاظا لا يسمح بها الآباء او مصادر السلطة في البيئة . ولكن ، كما تعلم من دراسات التعلم ، فان اثر العقاب لا يعنى مع ذلك اختفاء هذه الكلمات كلية من المحصول اللغوى للطفل ، وكل ما في الامر ان الطفل لا يقولها في بعض المواقف ، ولكنه يرددها في مواقف اخرى كمواقف اللعب مع الزملاء .

ولعل الدراسة التي قامت بها سميت للدراسة المحصول اللغوى عند الاطفال في اعمار مختلفة توضح لنا النمو السريع في مفردات اللغة عند الطفل . لقد قامت بدراسة ٢٧٨ طفلا في مرحلة ما قبل المدرسة ، وذكرت انه بالنسبة لـ ٥٢ طفلا ممن كان عمرهم سنة ، كان متوسط

مخلصوهم اللغوى ٣ كلمات ، وفى سن ١٨ شهر كان المحصول اللغوى لـ ١٤ طفلا هو ٢٢ كلمة ، وفى سن السنتين كان متوسط المحصول اللغوى لـ ٢٥ طفلا هو ٢٧٢ كلمة ، وفى سن السنتين والنصف كان المحصول اللغوى لـ ١٤ طفلا هو ٤٤٦ كلمة ، وفى سن ست سنوات كان متوسط المحصول اللغوى « لتسعة » اطفال فقط هو ٢٥٦٢ كلمة .

★ ★ ★

الثالث اللغة والفكر :

يقول طه حسين فى كتابه « مستقبل الثقافة » وهو يتحدث من التفكير : « هو الاداة الطبيعية التى نسطعنها فى كل يوم ، بل فى كل لحظة ، ليفهم بعضها بعضا ، وليعاون بعضها بعضا على تحقيق حاجتنا العاجلة والاجلة ، وعلى تحقيق منافعنا الخاصة والعامة ، وعلى تحقيق مهمتنا الفردية والاجتماعية فى الحياة - ان كانت لنساهمة فى الحياة . ونحن نسطع هذه الاداة ليفهم بعضها بعضا ، كما قلنا ، ولنفهم انفسنا ايضا . فنحن انما نشعر بوجودنا وبحاجتنا المختلفة وعواطفنا المتباينة وميولنا المتناقضة حين نفكر . ومعنى ذلك اننا لا نفهم انفسنا الا بالتفكير ، ونحن لا نفكر فى الهواء . ولا نستطيع ان نعرض الاشياء على انفسنا الا مصورة فى هذه الافاظ التى نقدرها ونديرها فى رؤوسنا ، ونظهر منها للناس ما نريد ، ونحتفظ منها لانفسنا بما نريد . فنحن نفكر باللغة ، ونحن لا نفلو اذا قلنا انها ليست اداة للتعامل والتعاون الاجتماعيين فحسب ، وانما هي اداة للتفكير والحس والشعور بالقياس الى الافراد من حيث هم افراد ايضا » .

فالعلاقة اذن واضحة بين اللغة والفكر لا تحتاج الى بيان . ولكن طبيعة هذه العلاقة هي التى اثارنا الكثير من النقاش بين علماء النفس . فقد ذهب وطسن الى حد التوحيد بينهما . فهو يرى ان الفكر ليس شيئا اكثر من الكلام الذى يقي وراء الصوت . فهو كلام حلقى laryngeal لا كلام صوتي Vocal ونحن عندما نفكر نتكلم فعلا ، على الرغم من ان الكلام لا يكون مسموما .

ولقد اثارنا نظرية وطسن عددا من الدراسات التجريبية فى هذا المجال ، والتى اوضحت ان عملية التفكير تكون مصحوبة فعلا ببعض حركات اللسان واجزاء اخرى من الجهاز الكلامي . وقد اعترض البعض على وطسن بقولهم انه على الرغم من اننا نفكر عادة بواسطة اللغة ، فان من الممكن ان نفكر بصور ذهنية ومن غير ان نعبر عن التفكير بالكلمات . وقد لوحظ ايضا اننا قد نفكر فى شيء ونقول غيره ، بحيث لا يكون الكلام من وراء الصوت شرطا اساسيا سابقا للتجربة فى عملية التفكير (اوتو كلينبرج) .

ولقد ذهب كارول فى كتابه « دراسة اللغة » الى القول بان من الخطا ان نوحده بين الفكر واللغة على نحو ما ذهب وطسن او على نحو ما ذهب ريفيز Révész (١٩٥٠) حين قال : « ان اللغة والفكر يكونان ثنائيا متعدد العلاقات ولا يمكن فصله . بل ان الافضل - كما يذهب كارول - القول بان اللغة هي احد الاساليب الاساسية للفكر ، وان الكلام احد نتائجه الممكنة . وليس معنى ذلك ان اللغة لا تلعب دورا هاما جيدا فى الفكر ، بل العكس ، فان آلية الاستجابات اللغوية وتنوعها - متى اصبحت هذه الاستجابات مكتسبة - تجعل من المستحيل ان ندرك ان اللغة لا تتفهم باستمرار ما نصفه بالفكر » .

ولكن النقاش تطور واحتد بين علماء النفس ، واصبحت المشكلة من المشكلات الصعبة التى

تواجهه اللغويين. وعلماء النفس على حد سسوام حينما اثار «بياجي» Jean Piaget هذه المشكلة في كتابه «اللغة والفكر عند الطفل» سنة ١٩٢٦. وقد عالج المشكلة على نسق جديد يختلف عن ذلك الذي عرف قبل ذلك مما اثار ، ولا يزال يشير ، الكثير من المناقشات والبحوث التجريبية ، والتي اخلت صورة جادة في التجارب التي قامت بها ماركاي وتلاميذها العاديين ، والتي اخلت صورة أكثر حدة في الجدال الذي توغته المدرسة الروسية ممثلة في فيجوتسكي وتلميذه لوريا . وسوف اعرض لهذه المشكلة بشيء من التفصيل بادئا أولا بدراسة بياجي والبحوث التي اجريتها مؤيدة له ومعارضة ، ثم بدراسة فيجوتسكي للمشكلة ، وأخيرا محاولة التوفيق بين نظريته بياجي ونظرية فيجوتسكي .

١ - اللغة والفكر عند بياجي: اتخذ بياجي في معالجته للمشكلة اسلوبا جديدا لم يكن مطروقا من قبل . لقد كان السؤال الذي حاول الاجابة عليه هو : « ما الحاجات التي ينزع الطفل الى ارضائها عندما يتكلم ؟ وهذه المشكلة في نظره ليست لغوية ، وليست منطقية بالمعنى الدقيق ، بل هي مشكلة تتصل بعلم النفس الوظيفي وتصلح في الوقت نفسه كتعميد لدراسة منطق الطفل » .

يقول بياجي : « قد يبدو من الوهلة الاولى ان وظيفة اللغة عند الطفل هي وظيفة تهيئته عند الراشد - هي نقل افكار الفرد الى الغير . فالراشد ينقل الوانا مختلفة من افكاره الى الغير عن طريق اللغة - فحينئذ يستخدم اللغة للتقرير ، وحينئذ يفصح اللغة عنده عن اوامر او رغبات ، ويستخدم للنقد او الوعيد . ولكن السؤال الذي يجب ان نطرحه هو : هل من المؤكد ان وظيفة اللغة دائما هي نقل الافكار حتى عند الراشد ؟ نحن نرى بدون ان نمس موضوع اللغة الباطنة أو الداخلية ان عددا غير قليل من الناس يناجون انفسهم بصوت مسموع .. ولعلنا نجد في هذه الظاهرة تمهيدا للغة الاجتماعية . فالذي يناجي نفسه يخلق لنفسه مستمعين خياليين ، كما يخلق الطفل لنفسه رفقاء خياليين في العابه ، او لعلنا نجد فيها صدى لتلك العادات الاجتماعية التي وصفها « بلودين » بقوله : ان الفرد بعيد حيال نفسه ضربا من السلوك كان يصطنعه في الاصل حيال غيره فقط . ففي هذه الحال لراه يناجي نفسه كي يحمله على العمل ، لانه اعتاد ان يكلم الغير كي يؤثر فيهم ويحركهم . وسواء أخذنا بالتفسير الاول ام بالثاني ، فاللغة في هذه الحالة قد حدثت من وظيفتها المفترضة ، ذلك ان الفرد اذ يخاطب نفسه ، فإنه يجد في هذا الحديث من اللبنة ما يعينه من الرقبة في نقل افكاره الى غيره »

ومن هنا كان اهتمام بياجي موجهاً الى لغة الطفل كوسيلة للكشف عن عمليات التفكير عنده. ولقد ميز بياجي بين نوعين من كلام الطفل، الاول : الكلام المركزي الذات ، والثاني : الكلام المكيف للمجتمع . وكان بياجي اول عالم نفسي يوجه الاهتمام الى دور مركزية الذات في حياة الطفل : فكره ولفته على السواء (١٥) . فالطفل في حديثه المركزي الذات لا يهتم بان يعرف الى من يتكلم ، ولا يحفل بان يصغي السامع اليه .. فهو يتكلم اما الى نفسه ، او طمعا في السرور الذي ينجم عن اشراكه اي فرد آخر يصادفه في العمل الذي يقوم به ، فاللغة هنا مركزية الذات ، لأن الطفل لا يتحدث في الحقيقة الا الى نفسه ، ولا يحاول ان يكيف نفسه لوجهة نظر السامع . وفي هذه الحالة يصح ان يكون اي فرد يصادفه في طريقه هو المستمع او الجمهور الذي يوجه اليه الكلام . والطفل لا يطلب من هذا المستمع الاهتمام ظاهريا ، ولو انه يخدع نفسه بان المستمع

(١٥) انظر ايضا David El Kind : "Egocentrism in Adolescence," Dhlid Development, Dec. 1967, vol. 38, No. 4, 1025-1034.

يصفى اليه ويفهم ما يقوله ، كما انه لا يشعر بحاجة الى التأثير فيمن يتحدث اليه ، او البنى ان يخبره بشيء ما .

اما الكلام المكثف للمجتمع فهو - كما يعرفه بياجييه - الكلام الذى يوجه الطفل فيه الحديث الى نيايحه ، ويدخل في الاعتبار وجهة نظر السامع ، ويحاول التأثير فيه او تبادل التفكير معه بالفعل .

وقد قام بياجييه بتصنيف كل من الكلام المركزى الذات والكلام المكثف للمجتمع الى قوائم واصناف اتخذت اساسا لدراسة اللغة للطفل ، كما اتخذها الكثيرون اساسا للدراسات التي قاموا بها بعد ذلك .

اما الكلام المركزى الذات فقد صنفته الى ثلاث قوائم ، هي :

١ - التكرار او الترجيع : والمقصود بهما تكرار مقاطع او الفاظ يرددها الطفل ويعيدها حيا في السرور الذي ينجم عن النطق او الكلام ، دون مبالاة بتوجيه الحديث الى احد ، بل ودون الاهتمام احيانا بنطق الفاظ ذات معنى .

٢ - المناجاة الاحادية : وفيها يحدث الطفل نفسه كما لو كان يفكر بصوت مسموع ، فهو لا يوجه الحديث الى احد .

٣ - المناجاة الثنائية او الجمعية : وفيها يشرك الطفل شخصا آخر فيما يفكر فيه ، او يقوم بعمله دون ان يحفل بان يسمعه هذا الشخص او يفهمه ، وبعبارة اخرى لا يدخل الطفل في حسابه وجهة نظر هذا الشخص الآخر ، فالمخاطب هنا - كما يقول بياجييه - ليس الا منبها ومثيرا فحسب .

اما الكلام المكثف للمجتمع فقد صنفته الى القوائم الخمس التالية :

١ - الاخبار المكثف : وفيه يتبادل الطفل خواطره وافكاره مع الغير حقا ، اما بان يخبر سامعه بشيء يهمه او يؤثر في سلوكه وافعاله ، او بان يبادل الرأى بالفعل عن طريق الحوار او حتى عن طريق التعاون الى هدف مشترك . فالأخبار المكثف يحدث اذن عندما يراعى الطفل وجهة نظر السامع ، وعندما لا يستبدل بسامعه اول شخص يصادفه في طريقه . اما اذا لم يتكلم الطفل الا عن نفسه ، دون مبالاة بوجهة نظر سامعه ودون التحقق من اصفاء السامع اليه وفهمه ايده - فتلك هي مناجاة جمعية او ثنائية .

٢ - النقد : ويندرج تحته كل ملاحظة يبدىها الطفل على عمل غيره او سلوكه مما يكون له طابع الاخبار المكثف ، اى كل ملاحظة يوجهها بالذات الى شخص معين .

٣ - الامور والرجسوات والتهديدات : وفي هذه الحالات يظهر تأثير الاطفال بعضهم في بعض ظهورا واضحا .

٤ - الاسئلة : ولما كانت معظم الاسئلة التي يوجهها الاطفال لبعضهم الى بعض تستدعى جوابا ، لذا يمكن ادراجها في نطاق الكلام المكثف للمجتمع .

٥ - الاجوبة : وهي الاجوبة عن اسئلة حقيقية ومن اوامر .

واقـد قام بـياجيـه بتحليل العبارات التي فاهـبـا كل من الطـفلين اللذين قام بدراسـتهما في بيت الصغار الملحق بمـعـهـد جان چاك روسو بجنيف (حاليا معـهـد العلوم التربوية) ، وكان عمر الطـفلين آنذاك السادسة والنصف ، واستغرقت الملاحظة ما يقرب من شهر . وقام بتحليل ما يقرب من ١٥٠٠ عبارة وردت خلال فترة اللعب الحر للاطفال ، ودون أى تدخل من جانب الكبار ، الا ما يطلبه الطفل نفسه . وكان الاطفال يعملون فرادى او جماعات حسب رغبتهم ، يؤلفون جماعات ثم ينفضون عنها . من تلقاء انفسهم .

وكشفت دراسة بياجيـه هـذه عن ان متوسط ملاحظات الطـفلين اللذين تدرج تحت القوائم المركزية الذات هو ٣٨٪ ، بينما متوسط اللغة التلقائية المكيفة للمجتمع هو ٤٥٪ ، فاذا اضفنا اليه نسبة الـ ١٧٪ التي تكون قائمة الاجوبة التي صنفت كملاحظات مكيفة اجتماعيا ، كان مجموع اللغة المكيفة اجتماعيا هو ٦٢٪ .

ولكن ما الذي يمكن استخلاصه من هذا النتائج؟ يجيب بياجيـه قائلا بأنه يبدو لنا ان من الممكن التسليم بان الاطفال يكونون حتى سن معينة اشد تأثرا في افكارهم واعمالهم بمركزية الذات منا نحن الكبار ، وانهم اقل تبادلا لافكارهم وآرائهم بعضهم مع بعض ، من الكبار فيما بينهم . فان اجتمع بعضهم الى بعض ، ظهر انهم يتحدثون فيما بينهم عما يعملون اكثر مما فعل نحن ، لكنهم لا يتحدثون في الاغلب الا لانفسهم . اما نحن فعلى العكس من هذا ، نعمل صامتين اغلب الوقت، لكن حديثنا يكاد يكون مكيفا للمجتمع دائما .

والذي يلاحظ الاطفال بين الرابعة والسادسة ، يجد ان نسبة كبيرة من احاديثهم مركزية الذات، بينما تظهر النزعة المكيفة اجتماعيا في لغة الطفل في حوالي سن السابعة أو الثامنة . والواقع ان الطفل الصغير حين يتحدث انما يتكلم لنفسه او لاقبل كل شيء . فالكلام وظيفته عنده هي مصاحبة النشاط الفردي وتمزيقه قبل ان تكون وظيفته اشراك الاخرين في تفكير المتكلم .

وقد حاول بياجيـه ان يوضح الفرق بين فكر الراشد وهو فكر مكيف للمجتمع ، وفكر الطفل وهو فكر مركزي الذات . فالراشد يفكر تفكير اجتماعيا حتى ولو كان منهمكا في عمل شخصي خاص به او في بحث او دراسة يقوم بها ، فهو يتمثل دائما « بعين العقل » صورة المؤيدين والمعارضين الموجودين بالقوة او بالفعل . والواقع ان الراشد كلما تقدم في بحثه وتفكيره الخاص ، ازدادت قدرته على النظر الى الامور من وجهة نظر الغير وعلى ان يجعلهم يفهمون ما يريد .

اما الطفل فعلى خلاف ذلك ، يبدو انه يتكلم اكثر من الراشد ، اذ يستعصى على فكره الاسرار والكتمان . فيكاد الكلام يصاحب كل شيء يعمل . وقد يبدو ذلك انه في صيغة اجتماعية ، ولكن هذا ليس الا في الظاهر فصحب . فهو وان تكلم مع جيرانه واقربائه دون انقطاع ، الا انه لا يراعي وجهات نظرهم الا في القليل النادر . فهو يكلمهم كما لو كان بمفرده ، كما لو كان يفكر بصوت مسموع . فالطفل لا يكاد يسأل نفسه البتة عما اذا كان كلامه مفهوما من سواه ، فهذا في نظره شيء مسلم به ، لانه لا يفكر في غيره وهو يتكلم ، بل يناجي نفسه « مناجاة اجتماعية » . ولا تصعب لغته شبيهة بلغة الكبار الا عندما يهتم اهتماما مباشرا بان يفهمه غيره ، كما هي الحال عندما يصدر اوامر او يطرح اسئلة .

وصفة القول ان الراشد يفكر تفكير اجتماعيا حتى وان كان بمفرده ، على حين ان الطفل دون السابعة يفكر ويتكلم بأسلوب مركزي الذات حتى وان كان في جماعة .

هذا الكلام الخاص والذي أسماه بياجيا بالمركزي الذات ينتج اذن من عجز الطفل عامة ان يميز بين نظريته الخاصة للأفعال ونظرة الآخرين اليها . وهذه هي إحدى نواحي القصور المعرفي الأساسية عند الطفل الصغير . وقد قام بياجيه بمجموعة من الدراسات شبه التجريبية أوضح فيها هذا القصور المعرفي من تكوين اتصال اجتماعي عند الطفل . ففي إحدى هذه الدراسات طلب الى الطفل ان ينقل معلومات معينة الى طفل آخر ليست لديه بها معرفة . وقد أورد بياجيه الكثير من الاستجابات الدالة على ان الطفل يتحدث كما لو كان سامعه على معرفة سابقة بما يريد نقله اليه . وهذه الملاحظات دمجها فلافييل (١٩٦٦) ، وفلافييل وبوتكين وفراي ورايست وجارنيس (١٩٦٨) (١١) في مجموعة من الدراسات التي توضح ان الاطفال الصغار حين يتحدثون ، يخلطون وجهة نظرهم الخاصة وجهة نظر السامع في موافق الاتصال ، وان هذا الخلط يقل بانتظام مع تقدم السن بالطفل في الفترة ما بين السادسة والتاسعة من عمر الطفل .

تلك هي المشكلة التي وضعها بياجيه ، والتي أثارت الكثير من البحوث والدراسات ، والتي دحض بعضها رأى بياجيه ، بينما أبده بعضها الآخر . وسوف نشير باختصار الى أهم هذه الدراسات .

★ ★ ★

أشارت دوروي مكارثي الى العديد من الدراسات التي أجريت في أمريكا وغيرها من البلدان والتي كشفت عن نتائج تدحض ما زعمه بياجيه من ان نسبة الحديث المركزي الذات عند الطفل نسبة مرتفعة (٣٨ ٪) ، كما كشفت في الوقت نفسه من ان لغة الطفل الكيفية للمجتمع أعلى بكثير مما يظن بياجيه ، كما انها تظهر في وقت مبكر من ذلك الذي قال به بياجيه .

ولم تنس مكارثي قبل معالجتها المشكلة ان تدرس نقطة منهجية هامة تحدث اثرها في النتائج ، وبخاصة في مثل هذه الدراسات التي تقوم على تقدير المقيدين لعبارة الطفل ، ونعني بها مشكلة ثبات التقديرات حسب القوائم التي وضعها بياجيه لتصنيف كلام الاطفال . فقد قام أربعة من المقيدين بتصنيف نفس الاستجابات حسب القوائم المختلفة للتحليل الوظيفي بعد دراسة تعريفات بياجيه لها دراسة دقيقة ، فكان متوسط معامل الثبات هو ٠.٧٨ . ولكن بعد استبعاد أحد المقيدين - والذي كان أقل اهتماما بالعمل من الآخرين - مما جعل معامل ارتباطه بالثلاثة الآخرين منخفضا باستمرار - ارتفع معامل الثبات الى ٠.٨٨ .

أما بحوث مكارثي نفسها فكانت عديدة ، وانتهت فيها الى ان نسبة الاستجابات المركزية الذات أقل بكثير مما يذهب اليه بياجيه . فقد كانت القوائم المركزية الذات مجتمعة لا تزيد عندها عن ٥٠ ٪ في أي مستوى عمرى ، وان المتوسط بالنسبة لكل مستويات العمر المختلفة التي طبقت عليها دراساتها (ابتداء من سنة ونصف الى أربع سنوات ونصف) هو ٣٦.٧ ٪ . وواضح ان هذه النسب التي وصلت اليها مكارثي تختلف اختلافا ظاهرا عن تلك التي وصل اليها بياجيه والتي تصل في المتوسط كما سبق القول الى ٣٨ ٪ .

هذا التباين الظاهر قد اثار اهتمام الباحثين . فقامت دراسات عديدة استخدمت التحليل الوظيفي الذي اصطلحه بياجيه لتحليل احاديث الاطفال وكلامهم . ويمكن تقسيم هذه الدراسات الى

(١١) Lawrence Kohlberg et al : "Private Speech, Four Studies and a Review of Theories" Child Development, 1968. vol. 39 No. 3. 691-737.

نوعين :نوع حاول القيام بتصنيف احاديث الاطفال على اساس التمسك بالتعريفات الحرفية التي وضعها بياجييه ، وان ادخلت بعض التعديلات على القوائم ذاتها . وقد اوضحت هذه المجموعة بشكل ظاهر ان النسبة المئوية للكلام المركزي اللات عند الطفل اقل بكثير مما اورده بياجييه . ومن هذا القبيل نذكر دراسات مكارثي وداي وديفيز . ونوع ثان من الدراسات شرعت في البحث عن التمرکز حول الذات على نحو ما يوجد في كلام الاطفال ، واستنتجوا تعريفات للتمرکز حول الذات في اطار « المسند إليه » في الكلام . وقد وصلت هذه المجموعة من الدراسات الى نسبة مرتفعة من مركزية الذات تتفق الى حد بعيد مع ما اورده بياجييه . ومن هذا القبيل نذكر بحوث رج وكروجر وسوندر جارد (١٩٢٩) وآدمز (١٩٣٢) وفيشر (١٩٣٤) (انظر مكارثي ٥٦٤) .

ولكن المتعمق في الدراسات والنتائج التي اوردها مكارثي في مقالها « نمو اللغة عند الطفل » يجد لزاما عليه ان ينظر بشيء من الحذر الى هذه النتائج ، وذلك بسبب اختلاف الظروف التي اجريت فيها هذه الدراسات . ف « داي Day » التي استخدمت نفس منهج مكارثي الذي عدلته الى حد ما عن منهج بياجييه ، كانت عينتها من التوائم المتخلفة بشكل ملحوظ في نموها اللغوي . اما ديفيز Davis فكانت عينتها اخوة عادييين واقرب ما تكون الى مجموعة مكارثي ، ولكنها ادخلت هي ايضا تغييرا في قوائم التصنيف التي سارت عليها ، مما جعل المقارنة صعبة بينها وبين بحوث كل من مكارثي وداي . اما سميت Smith وهي التي اوردت نتائج تختلف كثيرا عن نتائج الثلاث السابقات وتقرب كثيرا من نتائج بياجييه فقد جمعت مادتها في موقفين مختلفين ، كان الحديث في احدهما يدور بين الطفل والباحث على نحو ما كان في الدراسات الثلاث السابقة ، وفيه كان الحديث المركزي الذات اقل ، بينما في الموقف الآخر وهو من نوع مواقف اللعب الحر الذي اشار اليه بياجييه في تجاربه على الاطفال الصغار بيجيف ، وحيث يتحدث الاطفال بعضهم مع بعض في مواقف حرة ، فكانت نسبة الحديث المركزي الذات فيها مرتفعة وقرية مما اورده بياجييه . لقد كانت النسب عند سميت ٤٠٪ في سن السنتين ، ثم اخلت بعد ذلك في الهبوط التدريجي فاصبحت ٣٣٪ في سن ثلاث سنوات ، و ٢٦٪ في سن الرابعة والخامسة . وبذلك تتفق نتائجها في هذا الموقف مع نتائج بياجييه الذي كانت نسبة الكلام المركزي الذات في بحوثه لاطفال سن السادسة والنصف حوالي ٢٨٪ ، وان كانت الفروق — في رأينا — لا تزال واضحة بالنسبة لاطفال الخامسة والسادسة والنصف .

وقد قارنت سميت المادة التي حصلت عليها من دراسة ٨٤ طفلا سجلت احابثهم وملاحظاتهم خلال الكلام مع الكبار بدراسة لمكارثي على ٧٥ طفل كانوا في موقف اللعب الحر ويدور حديثهم مع اطفال آخرين من مثل سنهم بمدرسة الحضانة . ولم تجد سميت فروقا ملحوظة في مقدار الحديث المركزي الذات في الموقفين . ولكن مكارثي تعلق على هذه النتيجة بقولها ان مادة سميت قد جمعت بطريقة تحجب اية اتجاهات حقيقية قد تظهر ، طالما ان السن والجنس وغيرهما من العوامل تعمل بدرجات غير معروفة في مجموعتي المواد موضوع المقارنة . (مكارثي ٥٦٦) .

وفي بحث قام به وليمز ومانسون (١٩٤٢) على الاستجابات اللغوية للاطفال في تجمعات اجتماعية مختلفة ، وجد الباحثان انه كلما كانت المجموعة أكبر ، كانت لغة الطفل اجتماعية أكثر ، وبالتالي يقل فيها حديثه المركزي الذات . ولكنهما لاحظا ان طفلا واحدا من بين الاطفال الستة الذين اجري عليهم البحث ، قد استغرق — وهو يلعب بمفرده — في حديث مركزي الذات بدرجة كبيرة ادت الى تقليل نسبة الكلام المكيف اجتماعيا عنده بشكل ظاهر . ومع ذلك ، فعندما استخدم الباحثان طريقة بياجييه في تحليل ملاحظات الاطفال وتعليقاتهم على ما يقومون به من اعمال ، وجدا ان

نسبة الكلام المركزى الذات تقع بين ٥٨و٤٢٪ في المواقف المختلفة ، وهى نسبة أعلى مما اورده بياجييه .

وقد اشارت مكارثى الى دراسة قام بها « جونسون وجوسى » حاولا فيها اعادة اعمال بياجييه على ٥٥ طفلا وانتهى الباحثان فيها الى نتيجة تدحض دعوى بياجييه . فقد اوضحا انه « بدلا من ان يكون الاطفال مركزيين حول الذات ، كانوا متجهين عقليا نحو المجتمع ، وقادرين على اتخاذ موقف الآخرين بل وفروضهم ، كما كانت لديهم المقدرة على جعل انفسهم مفهومين من الآخرين ١٠٠٠ . ان طفل السادسة - كما يخبرنا بياجييه - لا يمكنه ان يفكر لان تفكيره مركزى الذات الى حد بعيد ، ولكن بحثنا لا يؤيد هذا الزعم . بل العكس ان الاطفال كانوا - ذهنيا - أكثر اتجاهها نحو المجتمع ، وليسوا باى حال واقعين تحت سيطرة الاتجاه المركزى الذات » .

وهكذا اخذت مكارثى في تجميع الدراسات التى تدحض ما ذهب اليه بياجييه ، وقد اوردت بالفعل عددا كبيرا منها . ولكن خشية ان يظن ان هجومها الشديد يرجع الى اسباب قومية وبخاصة ان كل الباحثين الذين ذكرناهم حتى الان كانوا من الامريكيين ، لذا اوردت مكارثى دراسات لباحثين آخرين من غير الامريكيين . فقد اشارت الى دراسة قامت بها اوهواكى Ohwaki (١٩٣٣) على طفلتيها اليابانيتين ، والتى اوضحت فيها ان الكلام المكيف للمجتمع قد ظهر عند الطفلتين وهما في سن الثانية بنفس نسبة المناجاة الاحادية ، ثم الى بحث هوانج وشو Huang and Chu (١٩٣٦) ، والذى سجل فيه ١٥٠ عبارة من عبارات الاطفال في مدرسة الحضنة ممن تقع اعمارهم بين الثانية والنصف والخامسة وفي بيئتهم اليومية ، ووجد ان حوالى ٨٠٪ من كلام الاطفال من النوع المكيف للمجتمع وان حوالى ٢٠٪ من النوع المركزى الذات . اما كيو Kuo (١٩٣٧) فقد سجل اللغة التلقائية لاربعة اطفال صينيين ممن تقع اعمارهم بين الثالثة والخامسة ، ووجد ان نسبة الكلام المركزى الذات تقع بين ١٠ - ٢٠٪ . وان هذه النسبة تقل مع تقدم السن وهى حقيقة اخرى اكدها بياجييه ، وان اختلف مع كيو في نسبة هذا الكلام المركزى الذات .

وبالاضافة الى البحوث والدراسات الامريكية وغيرها ، استندت مكارثى ايضا في رفضها دعوى بياجييه الى ما كتبه كبار المشتغلين بعلم نفس الطفل . فشارلوت بهار تذهب الى ان عددا كبيرا من علماء نفس الطفل يرفضون قول بياجييه في مركزية الذات ، وان مجرى الحديث الذى يصاحب عادة نشاط الطفل هو في الحقيقة تعبير عن حاجة للاتصال الاجتماعى ، وان معظم الحديث الذى يصنف على انه مناجاة احادية - انما هو مجرد تعبير عن رغبة بالشعور بالاتحاق بالآخرين . كما اشارت ايضا الى قول شستير بان السلوك المركزى الذات الذى لاحظته بياجييه - انما يرجع الى طبيعة الظروف الخاصة السائدة في بيت الصغار بجنيف والتى تشجع العمل الفردى لدى الطفل ، بينما يأتى تشجيعه للتفاعل والتبادل الاجتماعى في هذه المدرسة في المرتبة الثانية .

ومع ذلك - وانصافا لبياجييه - ذكرت مكارثى ايضا بحوثا اخرى ذات اهمية كبيرة تؤيد ما ذهب اليه من حديث حول مركزية الذات . لقد قامت فيشر بدراسة على لغة الاطفال واخذت اعمال بياجييه نقطة بداية لها ، ولكنها اتضلت لنفسها منهاجا أكثر بساطة وأكثر موضوعية يقوم على نسب الملاحظات التى تكون فيها الذات هي المسند اليه (الفاعل) . والقريب ان معاملات التمرکز حول الذات التى وصلت اليها بهذه الطريقة كانت على اتفاق تام مع تلك التى اوردها بياجييه . فقد وجدت ان ٢٤٪ من كلام الطفل وملاحظاته كانت تدور حول الذات . وانتهت فيشر الى القول بان الدرجة العالية من الاهتمام بالذات تعتبر خاصية مميزة لطفل ما قبل المدرسة ، وان لم تجد هى اية علاقة بين السن والكلام المركزى الذات .

أما آدمز الذى سجل لغة الاطفال في مواقف مدارس الحضانة - فقد حدد الملاحظات المركزية الذات بأنها ملاحظات تحتوى على إشارة الى الذات، كما استخدم قوائم منفصلة للمناجاة الاحادية والمناجاة الاجتماعية ، وهما من الأنواع الثلاثة التى أشار اليها بياجييه في تصنيفه للكلام المركزى الذات . وقد كشفت دراسة آدمز عن زيادة ملحوظة في الكلام المركزى الذات مع تقدم السن في مرحلة الحضانة . من ١٣٪ في سن السنتين الى ٤١٪ في سن الأربع سنوات . ولنلاحظ الاختلاف في هذا الاتجاه بين بحث آدمز وبحث سميث السابق الإشارة اليه ، فبينما تزداد النسبة عند آدمز ، اذ بها تهبط عند سميث .

وثمة بحث آخر قام به « رج وكروجروسوندر جارد » انتهوا فيه الى ان كلام الاطفال في مدرسة الحضانة والذى يعد من النوع المركزى الذات يبلغ حوالى ٤.٨٪ . وقد علفت مكارثي على هذه النسبة المرتفعة عند هؤلاء الباحثين بقولها ان تعريفهم لهذه القائمة لا يستبعد بعض الاستجابات الكيفية للمجتمع على نحو ما وردت في تصنيف بياجييه ، طالما ان ملاحظات توكيد الذات يمكن ان تكون في الوقت نفسه مكيفة للمجتمع .

وأخيرا يمكن ان نشير أيضا الى دراسات عدة أجريت في مواقف حرة مع الرفاق كذلك التى قام بها كاتز وكاتز (١٩٢٨) وسميث (١٩٣٥) ، كما يمكن ان نشير أيضا الى دراسات أخرى أجريت على الاطفال وهم بمفردهم ولكن تحت ملاحظة غير مباشرة من الباحث، تلك التى قام بها واير Weir (١٩٦٢) وكلاين (١٩٦٣) وجميعها تؤيد دعوى بياجييه في حدوث الكلام المركزى الذات وبشكل ملحوظ لدى الاطفال بين الثالثة والسابعة من عمرهم (كوهلبرج ١٩٦٨)

وتعليقا على هذه الدراسات التى استندنا فيها الى ما كتبه مكارثي وكوهلبرج نقول :

١ - انها جميعا - تؤيد منها والمعارض - لم تنكر ظاهرة الكلام المركزى الذات كظاهرة تمر بها لغة الطفل وتفكيره ، وانها ظاهرة تعد من الظواهر المميزة لهذه المرحلة الاولى من عمر الطفل .

٢ - ان الدراسات المختلفة - حتى المعارض منها - التى أوردت نسبيا بسيطة منخفضة من الحديث المركزى الذات - اتفقت في الاغلب مع ما يذهب اليه بياجييه من هبوط نسبة الكلام المركزى الذات مع تقدم السن ، بمعنى ان هناك ذروة للكلام المركزى يأخذ بعدها في الهبوط . اما ان هذا الهبوط يكون مطردا كما يذهب بياجييه أو يأخذ شكلا منحنيا كما سوف يذهب فيجوتسكى فهذا ما سوف نوضحه بعد .

٣ - ان الاختلاف في النتائج بين المؤيدين لدعوى بياجييه والمعارضين له انما يرجع في الاغلب الى كثرة العوامل المتدخلة - التى اختلفت من دراسة الى أخرى حتى تعدل على مكارثي نفسها ان تعدد مقارنة دقيقة بين نتائجها ونتائج تلاميذها من أمثال داى وديفيز وسميث وغيرهم .

٤ - ان هذه الدراسات التى أوردناها جميعا قد ركزت على ناحية واحدة - وهى دراسة نسبة الكلام المركزى الذات الى الكلام المكيف اجتماعيا ولكنها لم تتعرض جميعها الى طبيعة هذا النوع من الكلام المركزى الذات وموضعه بالنسبة لكل من اللغة والفكر . وهذه النقطة الأخيرة هى ما سيقوم به عالم النفس الروسى فيجوتسكى في نقاشه الحاد لبياجييه .

٢ - اللغة والفكر عند فيجوتسكى (١٧). قام فيجوتسكى بمناقشة مفهوم الكلام المركزى الدات وطبيعته ومساره مع تقدم السن . ولكنه نظر اليه نظرة أخرى ومن زاوية تختلف عن تلك التى نظر اليها بياجييه . لقد اخذ فيجوتسكى على بياجييه انه ظل بعيدا عن ان يدرك اهم سمة للكلام المركزى الدات ويعنى بها علاقاته التكوينية بالكلام الداخلى ، ولذلك جاء تفسيره لوظيفته وتركيبه - فى نظر فيجوتسكى - خاطئا . ومن هنا فان المشكلة الاساسية بالنسبة لفيجوتسكى ليست هى مشكلة العلاقة بين الكلام المركزى الدات - وهو كلام منطوق بصوت مسمووع - والكلام المكيف للمجتمع ، بل هى مشكلة العلاقة بين الكلام المركزى الدات والكلام الداخلى ، باعتبار ان الكلام المركزى الدات يمثل مرحلة تسبق نمو الكلام الداخلى وتوصل اليه . وبعبارة أخرى ، ان الكلام المركزى الدات لا ينتهى الى لاشئ كما توحى فكرة بياجييه ، بل ينمو ويتطور ويصبح نوعا من الكلام الداخلى . فالكلام المركزى الدات هو مفتاح الكلام الداخلى ، كما يجعل من السهل علينا دراسته ، لانه لا يزال يخضع للملاحظة باعتباره كلاما منطوقا بصوت مسمووع ، وان دار بين العقل ونفسه أو بين الطفل وآخرين مع عدم الاهتمام بسماع الآخرين له او عدم سماعهم اياه .

لقد بدا فيجوتسكى مناقشته للموضوع بمحاولة توضيح العلاقة الداخلية بين الفكر واللغة فى المراحل الاولى من النمو . وقد ذهب الى ان هذه المرحلة المبكرة فى وجود الفكر والكلام لاكتشف عن علاقة توافقيه *interdependence* خاصة بين الجدور التكوينية للافكار والكلمات ، وان توافق الفكر والكلام ليس هو نقطة البداية أو الشرط الاساسى للنمو الذى ياتى بعده ، لانه هو نفسه يأتى الى الوجود خلال عملية نمائية للشعور الانسانى . فالعلاقة بين الفكر واللغة ليست علاقة اولية ، وانما تظهر العلاقة بينهما وتتغير وتنمو خلال نمو التفكير والكلام عند الطفل .

ومع ذلك فمن الخطأ النظر الى كل من الفكر واللغة باعتباره عمليتين منفصلتين على نحو : اما تسيران بشكل متواز ، أو تقطع احدهما الاخرى عند نقطة معينة فى مجرى نوعهما . وبذلك تصبح العلاقة التوافقية بينهما آلية . وغياب الرابطة الاولى بين الفكر واللغة لا يعنى على الاطلاق ان هذه العلاقة يمكن ان تظهر بطريقة خارجية . وعلى العكس ، فان الخطأ الاساسى لمعظم الباحثين فى الفكر واللغة يرجع الى ان نظرهم لهما باعتباره عنصرين مستقلين منفصلين ، والى نظرهم الى عملية « التفكير فى كلمات » *Thinking in Words* كأنها صادرة عن علاقة خارجية بين هذه العناصر . ان مثل هذا التحليل للكل الى عناصره لابد ان يؤدي الى الخطأ ، لانه لكى نفس صفات « التفكير فى كلمات » من حيث هو كذلك ، فاننا ننظر الى هذا الكل كما لو كان مقسما الى عنصرين ، فكر وكلام ، وليس فى احدهما الصفات الكامنة فى الكل الذى ينتعنان اليه . ولذلك كان لزاما ان ننظر الى الكل ، أعنى « التفكير فى كلمات » باعتباره مكونا من وحدات وليس من عناصر ، لان الوحدات تتميز عن العناصر بكونها لا تفقد الصفات الكامنة فى الكل الذى تنتمى اليه ، بل تحتويها بصورة اولية بسيطة . وهذه الوحدات الاولى الاساسية فى نظر فيجوتسكى هى معانى الكلمات . فمعنى الكلمة يمثل الوحدة الوثيقة بين الفكر واللغة أو الكلام ، بحيث يتعلم معرفة ما اذا كانت الظاهرة هى ظاهرة لغة ام ظاهرة فكر .

والكلمة الخالية من المعنى التى لا معنى لها ليست كلمة ، بل هى صوت أجوف .

ولذلك فإن المعنى هو العيار الأساسي الضروري للكلمة ذاتها . فالمعنى هو الكلمة منظورا إليها من الداخل . ومن هنا تكون على حق حين ننظر الى معنى الكلمة كظاهرة « لغة » . ثم ان معنى الكلمة - من وجهة النظر السيكلوجية - ليس الا تعميما ومفهوما . والتعميم والمفهوم هما أكثر وظائف الفكر خصوصية . ومن هنا تكون على حق ايضا حين ننظر الى المعنى باعتباره ظاهرة « فكر » . فمعنى كلمة ما ، يعتبر ظاهرة فكر ، بالقدر الذي يكون فيه الفكر متضمنا في الكلام ، وظاهرة لغة ، بالقدر الذي ترتبط فيه اللغة بالفكر وتتضح به . فهو اذن ظاهرة « فكر لفظي » أو « كلام مفهوم » . فهو يمثل اذن الوحدة بين الكلمة والفكر . وعلى هذا النحو اوضح فيجونسكى مفهومه عن الصلة بين الفكر واللغة .

ولقد ترتب على افتراض ان المعنى هو وحدة « التفكير في كلمات » اننا نستطيع ان ندرس نمو هذا « التفكير في كلمات » ، وندرس خصائصه الأساسية في المراحل المختلفة ، كما يرتبب عليه ايضا ناحية اخرى بعيدة المدى ووثيقة الصلة بالاولى ، وهي ان معنى الكلمة ينمو ويتطور . وهذه النظرة يجب ان تحل محل المصادرة على ثبات وعدم قابلية معنى الكلمة للتغير ، والتي كانت تعد اساس النظريات القديمة في العلاقة بين الفكر واللغة . فعلم النفس القديم نظر الى العلاقة بين الكلمة والمعنى نظرة ترابطية بسيطة تقوم على اساس تكرار حدوث تأثير الكلمة وتأثير الشيء الذي تشير اليه الكلمة او تدل عليه . فالكلمة تحمل الينا معناها ، تماما مثلما يدكرنا بيت ما بالسكان الذين عاشوا فيه . وحسب هذه النظرة ، فان معنى الكلمة اذا وضع واستقر لا ينمو ولا يتطور ولا يخضع لاي تغيير . وقد تقوى الرابطة بين الكلمة ومعناها كما قد تضعف . وهي تقوى بواسطة مجموعة من الروابط مع اشياء اخرى من نفس النوع ، أى تنتشر على مجال اوسع من الاشياء المتشابهة . وهي تضعف فتصبح محدودة ، أى تخضع لعدد من التغيرات الكمية الخارجية والتي لا تفسر في طبيعتها السيكلوجية الداخلية ، لانه اذا حدث ذلك ، وجب ان تكف عن ان تصبح رابطة . فبمقتضى هذه النظرة للعلاقة بين الكلمة ومعناها يصبح تطور المعنى مستحيلا ولا يمكن تفسيره . وما قد يظهر باعتباره نموا ، فانه يمكن رده الى التفسير في العلاقات الارتباطية بين الكلمات المفردة والاشياء المفردة . فكلمة ما كانت تدل اولا على شيء ، ثم اصبحت بعد ذلك مرتبطة بشيء آخر : يكون مثلها مثل نقل ملكية بيت ما من شخص الى آخر حيث تذكرنا بالمالك الاول ثم بالمالك الثاني .

ورغم صعوبة الدفاع عن فكرة الارتباط نظريا وتجريبيا ، الا انه كان لا يزال هناك من يقول بتفسيرات ترابطية لطبيعة الكلمات ومعانيها ولو بشكل غير مباشر . فمدرسة فيرسبورج Wurzburg School والتي كان هدفها الاساسي بيان استحالة رد التفكير الى عملية التداخي ، والقول بوجود قوانين خاصة تنظم مجرى الفكر ، لم تستطع مع ذلك ان تعدل من نظرية ارتباط الكلمة والمعنى ، بل انها لم تدرك حتى ضرورة القيام بمثل هذا التعديل . واذا كانت مدرسة فيرسبورج قد فصلت الكلام والفكر ، وحررت الفكر من رقبة التصور والاحساسات وابعدته عن سيطرة قوانين الترابط ، وحولته الى وظيفة روحية خالصة ، الا انها عاجزت في الوقت نفسه ان تحرر الكلام من سيطرة قوانين الارتباط ، وظلت العلاقة بين الكلمة والمعنى نوعا من التداخي البسيط . فالكلمة نظر اليها كمصاحب خارجي للفكر او هي رداء خارجي فقط للفكر ولا تؤثر في وجوده الداخلي . وعلى ذلك لم يبد الفكر من قبل منفصلا عن اللغة مثلما بدا عند مدرسة فيرسبورج .

وحتى مدرسة الجشطالت Gestalt Psychology وهي من المدارس الحديثة في علم

النفس لم تنمير كثيرا في الموقف . لقد حاولت هذه المدرسة بثبات اكثر من اية مدرسة اخرى التغلب على المبدأ العام لنظرية التداعي . ولم يرض اصحاب هذه المدرسة بحلول جزئية للمشكلة على نحو ما فعل اصحاب مدرسة فيرسبورج ، بل حاولوا تحرير الفكر واللغة معا من رقبة قوانين التداعي ، ولكنهم اخضعوها معالقاتين صياغة التراكيب . والغريب ان هذه المدرسة التي تعتبر من اكثر مدارس علم النفس تطورا ، لم تحرز اى تقدم في نظرية العلاقة بين الفكر ، واللغة ، بل انه اذا قورنت بسابقتها ، فانها تعتبر خطوة الى الوراء لانها :

١ - اقيمت بصورة تامة على الفصل الكامل بين الفكر واللغة ، وجعلت العلاقة بينهما علاقة تماثل بسيط Simple analogy . فالكلمات في نظرهم تدخل في تركيب الأشياء وتكتسب معنى وظيفيا يماثل أو يشابه المعنى الذي تكتسبه العصا عند شمبانزى « كوهلر » باعتبارها وسيلة أو أداة للوصول الى الهدف . فالرابطه بين الكلمة ومعناها لم تصبح مسألة تداع بسيط ، وانما اصبحت مسألة تركيب . وقد تبدو هذه الخطوة كأنها خطوة الى الأمام ، ولكننا اذا نظرنا إليها بتعمق وامعان ، نجد - كما يقول فيجوتسكى - ان في الامر خداعا ، واننا لا نزال حيث كنا ، رغم هدم مبدأ الترابط القديم ، واحلال مبدأ التركيب محله ، هذا المبدأ الذي طبق نفس الطريقة العامة وغير المتميزة على جميع العلاقات بين الأشياء كما كان الحال عند السابقين وبذلك استبعدت كل امكانية لتفسير العلاقات الخاصة بين الكلمات ومعناها ، والتي اعتبرت منذ البداية لانتخلف من حيث المبدأ عن اية علاقات اخرى ممكنة بين الأشياء .

٢ - احتفظت ليس فقط بمبدأ الاستقلال بين الفكر واللغة ، ولكنها خطت - في مجال الفكر - خطوة كبيرة الى الوراء . فقد اكرت وجود قوانين خاصة للفكر . فكل شيء ينتهي الى القوانين العامة للتركيب . واذا كانت مدرسة فيرسبورج قد جعلت الفكر « فعلا روحيا خالصا » وتركبت اللغة وحدها تخضع لقوانين التداعي والارتباطات الحسية الادنى ، فانها مع ذلك ادركت القوانين الخاصة بالفكر . اما مدرسة الجشطت فقد ازال كل الفوارق بين الفكر في صورته العليا ، والادراك في صورته الاكثر بدائية . وبذلك ردت التفكير المبدع عند الراشد ، والكلمة الاولى ذات المعنى عند الطفل الصغير ، والعملية العقلية عند الشمبانزى في تجارب كوهلر ، الى قاسم مشترك تركيبى عام .

وهذا النقد للمدارس والحركات السيكولوجية السابقة هو الذى جعل فيجوتسكى يدرك سبب فشلها جميعا في ادراك العامل الاساسى في طبيعة الكلمة والذى بدونها لاتصبح كلمة ، ونعنى به المعنى او التعميم المتضمن فيها ، والذى بواسطته يتمثل الواقع الخارجى في الشعور ، كما انه هو ايضا الذى جعله يدرك فشلها في النظر الى الكلمة ومعناها نظرة تطويرية نمائية .

واذا امكن لعانى الكلمات ان تتغير في طبيعتها الداخلية ، فان علاقة الفكر باللغة يمكن ان تتغير كذلك . ولقهم ديناميات العلاقة بينهما ، يمكن ان ننظر في عمليات التفكير اللفظى منذ اللحظة الاولى للنامضة التى يولد فيها الفكر حتى يصل الى النتائج النهائي في صورة تعبير لفظى . وليس الهدف من ذلك هو بيان كيف تنمو المعانى مع مرور الزمن ، ولكن كيف تؤدي وظيفتها في العملية العقلية للتفكير اللفظى . وفي ضوء مثل هذا التحليل اللفظى ، يمكننا ان نتبين ان كل مرحلة من مراحل نمو معانى الكلمة تتميز بعلاقتها الخاصة بين الفكر واللغة .

وقد صاغ فيجوتسكى فكرته الموجهة على النحو التالي :

« ان علاقة الفكر بالكلمة هي اولا وقبل كل شيء عملية عقلية وليست شيئا محسوسا . فهي انتقال وسير من الفكر الى الكلمة وبالعكس . وفي هذه العملية تخضع العلاقة بين الفكر والكلمة لتغيرات يمكن النظر اليها كنمو وظيفي . فالفكر لا يعبر عنه في كلمات ، بل يظهر الى الوجود خلال هذه الكلمات . وكل فكر يعمل الى ربط شيء بشيء آخر ، اعنى اقامة علاقة بين الشيئين . وكل فكر يتحرك وينمو ويتطور كما انه يؤدي وظيفته ويحل مشكلة ما . وهذا السريان للفكر يحدث كحركة داخلية خلال مستويات عدة . فالخطوة الاولى في تحليل العلاقة بين الفكر والكلمة هي اذن بحث هذه المستويات التى يمر خلالها الفكر قبل ان يصب او يصاغ في قالب لغوى اى فى كلمات .

هناك اولا وقبل كل شيء مستويان مختلفان من الكلام . هناك المظهر الداخلي الدلالي للكلام . وهناك المظهر الخارجي الصوتي . ورغم انهما يكونان وحدة حقيقية ، الا ان لكل منهما قوانينه الخاصة في الحركة .

فلو نظرنا الى الكلام الخارجى ، للاحظنا ان الطفل يبدأ من كلمة واحدة ثم يربط كلمتين او ثلاثا ، ومن ثم يشرع في تكوين جملة بسيطة ، ثم جملة معقدة ، ثم كلام متماسك متسق مكون من مجموعات من هذه الجمل . فالانتقال اذن هو من الجزء الى الكل . اما بالنسبة للمعنى ، فان الكلمة الاولى ذات المعنى عند الطفل هي الكلمة الجميلة التى تعطى معنى الجملة . فالطفل من ناحية دلالة الكلام يبدأ من الكلمات او من المركب الذى له معنى ، ثم بعد ذلك فقط يبدأ يسيطر على الوحدات المنفصلة ذات الدلالة ، ثم معانى الكلمات المفردة ، كما يبدأ في تحليل أفكاره غير المتمايزة من قبل الى سلاسل من المعاني اللفظية المنفصلة المتمايزة . فاذا كان المظهر الخارجى للكلام يسير من الخاص الى العام ، اى من الكلمة الى الجملة ، فان المظهر الدلالي يسير من العام الى الخاص ، ومن الجملة الى الكلمة . لكن هذا التعارض ليس معناه الانفصال بينهما ، بل العكس . فالاختلاف بينهما هو في المرحلة الاولى من مراحل الوحدة الوظيفية بينهما . ويمكن ان نوضح الاتفاق والاختلاف بينهما على النحو التالي : ان فكر الطفل يولد ككل غامض غير محدد ، ومن ثم يجد تعبيره الاول في الكلمة الجميلة ، وكلما أصبح تفكيره أكثر تمايزا تخلى عن استعمال الاجزاء المنفصلة من الكلام ليبنى كلاً جديد التركيب . ولكنه في الوقت نفسه كلما تقدم في حديثه من الجزء الى الجملة المتمايزة ، أصبح أكثر قدرة على التقدم من الفكرة المبهمه غير المحددة الى الوحدات الأكثر تحديدا وتفصيلا . ففي البداية يكون الاختلاف بينهما أكثر من التشابه . فالكلام في تركيبه ليس انعكاسا للفكر على نحو ما تعكس المرأة صورة الشيء ، وليس رداء معدا جاهزا يلبسه الفكر . والفكر حين يتحول الى كلمات ولغة يخضع لتغيرات هذة . فهو الى جانب التعبير عنه في كلمات فانه يجد فيها حقيقته وشكله . ومن هنا تكون عمليات نمو كل من المظهر الصوتي والدلالي وحدة حقيقية رغم اتجاهاتهما المتعارضة في البداية .

ونعمة ناحية أخرى كشف عنها فيجوتسكى وهى ان هذا الاختلاف وهذا الفارق بين المظهر الصوتي والدلالي Vocal and Semantic للكلام ضرورة من أجل وحدتهما . فعدم التطابق بينهما هو الذى يجعل حركة الفكر ممكنة نحو اللغة وتحققها في كلمات . وعدم التطابق هذا يعنى ان التعبيرات اللفظية لا يمكن ان تظهر منذ البداية في شكلها النهائي ، بل عليها ان تنمو وتتطور تدريجيا . فالطفل في البداية يستعمل صورا لفظية ومعاني لفظية دون وعى بها من حيث هي كذلك ودون تمايز بينها . فالكلمة بالنسبة للطفل هي جزء من الشيء او هي

صفته التي لا تنفصل عن بقية صفاته الاخرى . والتجارب البسيطة التي أجريت على الاطفال تكشف ان اطفال مرحلة ما قبل المدرسة يفسرون الاشياء بصفاتها . فحيوان ما يسمى بقرة لان له قرونا ، والعجل سمي عجلا لان قرونه لا تزال صغيرة ، والحصان سمي حصانا لان ليس له قرون ، والكلب سمي كلبا لانه صغير وليس له قرون . وعندما نسال الطفل هل من الممكن ان نسمي شيئا باسم شيء آخر ، مثلا : هل يمكن ان نسمي البقرة حبرا والجبر بقرة ، فان الاجابة تكون مباشرة : مستحيل ، لان الجبر يستعمل في الكتابة اما البقرة فتعطينا اللبن . فتبادل الاسماء معناه تبادل الصفات ايضا ، والرابطة بينهما في نظر الطفل وثيقة للغاية ولا يمكن فصلهما . وفي احدى الدراسات تعلم الطفل ان يغير اسماء بعض الاشياء فيسمى الكلب مثلا بقرة . وبعد ذلك وجهت اليه بعض الاسئلة : هل للبقرة قرون ؟ نعم لها . ولكن البقرة هنا اصبحت اسما للكلب . فهل الكلب له قرون ؟ بالطبع اذا سمي الكلب بقرة ، اذن يجب ان يكون له قرون . ومثل هذا الكلب الذي سمي بقرة يجب ان تكون له قرون صغيرة . هذا المثال يوضح كيف ان من الصعب بالنسبة للطفل ان يفصل اسم شيء ما عن صفاته ، وان الصفات تلتصق بالاسم عندما تنتقل ، تماما مثلما تلتصق الممتلكات بصاحبها .

ولكن لا يلبث هذا الخلط بين المستوى الدلالي والمستوى اللفظي ان يبدأ في الاختفاء عندما يكبر الطفل . والعجز عن التمييز بينهما هو الذي يؤدي الى قصور التعبير عن الفكر وعن فهمه عند صغار الاطفال . فقدرة الطفل على الاتصال بمساعدة الكلام ترتبط مباشرة بتمايز المعاني اللفظية في كلامه وشعوره .

ولنتنقل خطوة اخرى في تحليل الكلام . ان المستوى الدلالي هو فقط اول مستوياته الداخلية كلها ، يليه مستوى الكلام الداخلي . وبدون الفهم السليم للطبيعة السيكولوجية للكلام الداخلي يتعذر علينا تفسير العلاقة بين الفكر والكلمات في جميع صورها المعقدة . وقد تكون هذه المشكلة هي اصعب المشكلات جميعا ارتباطا بنظرية الفكر واللغة .

وقد يكتنف النعوض المصطلح نفسه . « فالكلام الداخلي » inner speech استعمل في الكتابات السيكولوجية للدلالة على ظواهر مختلفة جدا ، ولذا فقد كان الجدل بين الباحثين يدور غالبا حول اشياء مختلفة تسمى باسم واحد .

فقد استخدم أولا بمعنى « الذاكرة اللفظية » Verbal Memory . ففى استطاعتي ان اسمع قصيدة شعرية حفظتها عن ظهر قلب ، ولكن في استطاعتي ايضا ان استعيدتها صامتا . فالكلمة يمكن ان تحل محلها صورتها ، مثلما يحل شيء ما محل شيء آخر . وفي هذه الحالة يكون اختلاف الكلام الداخلي عن الكلام العادي أو الخارجى كاختلاف صورة الشيء عن الشيء الواقعي .

وقد فهم المصطلح ثانيا بأنه « اختصار للعمل العادي للكلام » . فالكلام الداخلي هو كلام غير منطوق ، غير متلفظ به ، كلام صامت أو كما يعرفه مولر « كلام ناقص (-) صوت » . وقد قبل وطسن السلوكي مثل هذا التعريف حين وصف الكلام الباطني بأنه « وراء الصوت » . وعرفه بشرط بأنه « منعكس كلامي ، الجزء الحركي فيه ليس له تعبير صريح » . فمران مثل هذا الفهم للكلام الداخلى لا يكتفى . فننطق كلمة ما بدون صوت ليس عملية كلام داخلى .

وقد فهم المصطلح ثالثا على نحو ما عرفه جولد تشين بأنه هو « كل شيء يسبق الفعل الحركي للكلام » بما في ذلك خبرات الكلام غير الحسية وغير الحركية والتي لا يمكن تحديدها . وهذا

الموقف المتطور من الناحية المنطقية يؤدي الى القول بأن الكلام الداخلي ليس كلاما على الإطلاق ، بل هو فكر ، وشاغل وجداني سارادي ، لأنه يتضمن دوافع الكلام وتفكر التي يعبر عنها في كلمات .

ولكن الفهم السليم للكلام الداخلي في نظر فيجوتسكي يجب ان يقوم على افتراض انه يمثل كلاً له قوانينه الخاصة وعلاقاته المعقدة مع الصور الاخرى لنشاط الكلام . ولبحث علاقات الكلام الداخلي بالفكر من ناحية ، وبالكلمات من ناحية اخرى ، يجب ان نحدد اولاً مميزاته الخاصة ووظيفته . فهناك فارق كبير بين ان تحدث الى نفسى وان تحدث الى الآخرين . والكلام الداخلي هو كلام بين المرء ونفسه ، اما الكلام الخارجى فهو بين المرء والآخرين . ولا بد ان يكون لمثل هذا التمييز نتائج تتصل بتركيب كل منهما . فعدم وجود التلفظ هو في ذاته نتيجة فقط لطبيعة الكلام الداخلي الخاصة ، فالكلام الداخلي ليس هو ما يسبق الكلام الخارجى او ما يتم في الذاكرة ، ولكنه نوع آخر مقابل للكلام الخارجى . فالكلام الخارجى هو تحويل الفكر الى كلمات ووضعه في صيغة مادية موضوعية ، بينما يحدث العكس بالنسبة للكلام الداخلي حيث يتحول الى فكر ، ومن هنا فتركيب كل منهما مختلف تماماً .

وإذا كانت هذه هي العلاقة بين الكلام الداخلي والكلام الخارجى ، فما هي اذن علاقة هذا الكلام الداخلي بالكلام المركزى الذات الذى كشف عنه بياجييه ؟

حقيقة ان بياجييه كان اول عالم نفسى وجه الانتباه الى الكلام المركزى الذات عند الطفل ، واول من ادرك اهمية النظرية ولكنه - في نظر فيجوتسكي - اغفل اهم سمة لهذا الكلام المركزى الذات ، الا وهى علاقته التطورية التاريخية بالكلام الداخلي . ومن هنا جاءت نظرتة لتحققة هذا الكلام المركزى الذات خاطئة . وإذا كان بياجييه قد ركز في الواقع على العلاقة بين الكلام المركزى الذات والكلام والكيف للمجتمع ، فان فيجوتسكي قد ركز على العلاقة بين الكلام المركزى الذات والكلام الداخلي .

ونتيجة اعتبارات وملاحظات عديدة ، انتهى فيجوتسكي الى ان الكلام المركزى الذات يمثل مرحلة تسبق نمو الكلام الداخلي . وهذه الاعتبارات ثلاثة : وظيفية وتركيبية وتطورية . فكلما التوسع من الكلام يحقق وظيفة عقلية ، كما ان تركيب الكلام المركزى الذات قريب من تركيب الكلام الداخلي ، واهيراً من الناحية التطورية نجد انه عند بداية مرحلة المدرسة يخفى الكلام المركزى الذات بينما ينمو ويزداد الكلام الداخلي حتى يمكن القول بأنه تحول اليه . وإذا كان هذا الانتقال يحدث بالفعل ، فان الكلام المركزى الذات يصبح في غاية الاهمية باعتباره مفتاح دراسة الكلام الداخلي ، ذلك انه لا يزال حديثاً منطوقاً متفوها به ، أعنى حديثاً خارجياً في طريقة تعبيره ، داخلياً في وظيفته وتركيبه . ومن هنا ، اذا اردنا ان ندرس عملية داخلية ، كان علينا ان نحدث تجربياً ، مظهرها الخارجى ، اى نربطها ببعض مظاهر النشاط الخارجى حتى يمكن القيام بتحليل وظيفي موضوعي لها . والكلام المركزى الذات يعتبر نموذجاً لذلك . فهو كلام داخلي ولكنه قابل للملاحظة والتجريب المباشر ، او هو بعبارة اخرى هو عملية داخلية في طبيعته ، خارجية في تعبيره .

بالإضافة الى ذلك ، فان هذه النظرة تسمح لنا ان نبحث الكلام المركزى الذات في مجرى نموه ، ديناميكياً وليس استاتيكيًا ، مع اختلاف بعض خصائصه وظهور خصائص جديدة . وبذلك يتسنى لنا ان نحكم أى السمات تعتبر أساسية في الكلام الداخلي وأياها مؤقتة ، وان نحدد هدف

هذه الحركة وهذا الانتقال من الكلام المركزى الذات الى الكلام الداخلى . ولذا كان لزاما على فيجوتسكى ايضا ان يدرس طبيعة الكلام المركزى الذات ، وان يبين العلاقة بينه وبين الكلام الداخلى . ويحسن ان نقابل بين نظرة فيجوتسكى وبياجيه في هذا الصدد .

ان بياجيه يعتبر الكلام المركزى الذات عند الطفل تعبيراً مباشراً لنزعة المركزى الذات في التفكير ، والتي تمثل في ذاتها توفيقاً بين النزعة الاجترارية الاولى لتفكير الطفل ، والنزعة الى بطبيعة الاجتماعى بالتدريج . ومع تقدم السن بالطفل ، تقل النزعة الاجترارية Autism ويزداد التطبيع الاجتماعى وتقل تبعاً لذلك النزعة المركزى الذات بالتدريج في كل من الفكر واللغة على حد سواء . والطفلي المركزى الذات لا يوائم نفسه وتفكير الغير ، بل يظل تفكيره مركزياً ، وهذا ما يعبر عن نفسه في ايهام حديثه وعدم قابليته للفهم . والكلام المركزى الذات يصاحب فقط تفكير الطفل وفعله ، فهو ليس له وظيفة في ذاته . وكما تميل النزعة المركزى الذات في الفكر الى الاختفاء مع تقدم السن بالطفل ، فكذلك الحال بالنسبة لكلامه المركزى الذات . فمن الدروة التى يبلغها الكلام المركزى الذات في بداية نمو الطفل ، الى الصفر مع بدايه دخوله المدرسة .

اما فيجوتسكى ، فقد قبل قول بياجيه عن وجود قدر كبير من الكلام المركزى الذات فيما بين الخامسة والسادسة ، وانه يهبط مع تقدم السن ، كما قبل وصفه لوجهة النظر المعرفية عند الطفل باعتبارها غير متميزة في كل من مواقف العمل والاتصال ، ولكنه رفض نظرة بياجيه الى الكلام المركزى الذات باعتباره دالاً على نقص الرغبة في الاتصال « قبل الاجتماعى » او نقص مركزى بمعرفة وجهة نظر السامع . وحسب فيجوتسكى ، لا يكشف فشل الكلام المركزى الذات في الاتصال عن نقص او عجز في القصد او في القدرة على الاتصال اجتماعياً . ولكن الفشل يرجع الى حقيقة ان الكلام المركزى الذات له وظيفة مختلفة عن الاتصال الاجتماعى . ان وظيفته هي « توجيه الذات معرفياً » . فالطفل الصغير حين يتحدث حديثه المركزى الذات ، انما هو « يوجه ذاته معرفياً » في افعاله واقواله . فهو لا يمكنه ان يفكر او يوجه افعاله لفويا ، بطريقة داخلية خفية ضمنية على نحو ما يفعل الطفل الكبير او الراشد . فنقص الكلام المركزى الذات مع تقدم السن ، انما يشير الى انه اصبح مستترا خفياً كفكر لفظي ، وليس ان الكلام « قبل الاجتماعى » قد حل محله كلام اكثر قدرة على الاتصال من الناحية الاجتماعية . فمضير الكلام المركزى الذات يختلف عما اوضحه بياجيه ، فهو يتطور ويتحول ولا يختفي ويذول . ان مضيره النهائي هو التحول الى كلام داخلى .

هذا الافتراض - كما يقول فيجوتسكى - يمتاز بعدة ميزات اذا قورن بفرض بياجيه . انه يمكننا من تفسير الكلام المركزى الذات ونموه ، كما انه يتفق والحقائق التى وصل اليها فيجوتسكى تجريبياً فيما يتصل بزيادة الكلام المركزى الذات حين تعترض الطفل - في مواقف النشاط والعمل - بعض الصعوبات التى تستدعى الشعور والتفكير . ولكن اهم ميزة في نظره هي قدرته على تفسير هذا الموقف المتناقض الذى وصفه بياجيه نفسه . فالكلام المركزى الذات - تبعاً لبياجيه - ينقص من حيث الكم مع تقدم السن بالطفل . ومن المتوقع ان اذن تنقص خصائصه التركيبية بالمثل ، لانه من الصعب الاعتقاد بان يؤثر النقص في الكم ولا يؤثر في الخصائص التركيبية ايضاً ... ولكن احدى الحقائق الهامة التى كشفت عنها بحوث فيجوتسكى ان الخصائص التركيبية للكلام المركزى تزداد مع تقدم السن فتكون في ادنى مستوى لها عند سن الثالثة ، وتبلغ ذروتها عند سن السابعة . اى ان نموها يسير في طريق

مضاد للطريق الذي تسير فيه نسبة الكلام المركزي الذات . فبينما يهبط هذه النسبة باستمرار حتى تصل الى الصفر مع بداية دخول المدرسة ، اذا بالخصائص التركيبية لهذا الكلام المركزي تزداد بسرعة ابتداء من ادى مستوى لهاعند سن الثالثة الى ان تبلغ ذروتها عند سن السابعة . وهذا الموقف يلقي الضوء على تلك الحقيقة التي اعتبرها بياجييه بمثابة الأساس في نظرية الكلام المركزي الذات ، ونعني بها حقيقة نقصان تكرار أو تواثر الكلام المركزي الذات مع نمو الطفل . وإذا كان فيجوسكى قد وُضِعَ الى ان الخصائص التركيبية للكلام الداخلي وتمايزه الوظيفي تزداد مع تقدم السن ، فما الذي ينقص إذن ؟ ويجب فيجوسكى على ذلك بقوله : ان الذي ينقص هو جانب واحد فقط ، وهو التلفظ أو النطق . أما الناحية التركيبية والوظيفية للكلام المركزي الذات فتتو مع تقدم السن ، وتتخذ صورة الكلام الداخلي ، وهذا هو الذي يجعل الكلام الداخلي يختلف عن الكلام الخارجي . فمع البداية التدريجية « لكلام المرء الى نفسه » يصبح التلفظ غير ضروري ولا معنى له . وكلما أصبح الكلام المركزي الذات أكثر استقلالا وتلقائية ، دل احتياجه الى التعبيرات الخارجية . وفي النهاية يفصل هذا الكلام « الى النفس » كلية عن الكلام الى الآخرين ، ويتوقف عن ان يصبح كلاما ملفوظا ، مما يوحي بأنه قد اختفى ، وهذا الاختفاء إنما هو مجرد خداع فقط ، لان الذي اختفى هو المظهر الخارجى له وهو التلفظ ، بينما الوظيفة والتركيب تحولنا الى كلام داخلي .

ان نقصان « التلفظ » في الكلام المركزي الذات ، يعد اذن تعبيرا عن قدرة متطورة لدى الطفل على التفكير ، وعلى تصور الكلمات بدلا من نطقها . هذا هو المعنى الإيجابي لمهبط نسبة الكلام المركزي الذات . فهذا الهبوط يشير الى نمو وتطور نحو الكلام الداخلي . ان الخصائص الوظيفية والتركيبية والتكوينية للكلام المركزي الذات تشير الى ان هذا الكلام لا يختفى كلية كما ذهب بياجييه في حوالى السابعة ، بل ينمو في اتجاه الكلام الداخلي ويكشف عن نمو تقدمي تدريجي لجميع الصفات المميزة للكلام الداخلي .

ولقد اراد فيجوسكى تدميم كلامه تجريبيا فقام باجراء بعض التجارب البسيطة التي تدحض دعوى بياجييه . والفرض الذي اقام عليه دراسته يمكن تلخيصه فيما يلي : اذا كان الكلام المركزي الذات ينشأ كما يقول بياجييه عن نقص التوصل الاجتماعي للكلام ، واذا كان يعبط مع تقدم السن بالطفل هبوطا مطردا يبلغ الصفر تقريبا عند سن السابعة ، واذا كان له ماض وليس له مستقبل ، واذا كان الحديث الداخلي شيئا جديدا يأتى من الخارج مع عملية الاتصال الاجتماعي والتطبيع الاجتماعي ، اذن فان اضعاف اللحظات الاجتماعية التي يحدث فيها الكلام الاجتماعي ثم تقويتها بعد ذلك تكشف لنا عن اثر هذه التغيرات في الكلام المركزي الذات .

وهذه من ذلك توضيح انه اذا كان الكلام المركزي الذات للطفل ينتج من نزعة مركبة للذات في تفكيره ، وعن نقص اتصاله الاجتماعي ، فان اى اضعاف للعناصر الاجتماعية في الموقف أو ادخال اى عامل من شأنه ان يؤدي الى عزل الطفل عن الجماعة ، لا بد ان يترتب عليه ارتفاع مفاجيء في نسبة الكلام المركزي الذات على حساب الكلام الاجتماعي . اما اذا كان الكلام المركزي الذات ينتج عن نقص تمايز « الكلام الى ذات الفرد » وكلامه الى الآخرين ، فانه ينتج عن اضعاف العناصر الاجتماعية في الموقف نقص سريع في الكلام المركزي الذات .

وقد قام فيجوسكى بتجارب ثلاث اضعف فيها عامل الاتصال الاجتماعي بين الطفل وافراد الجماعة ، بان وضع الطفل بين مجموعة من المصم . البكم او بين مجموعة لا تعرف لغة الطفل . ولا يعرف لغتهم (وبذلك يكون قد حظم خداع الفهم الذي يستند اليه بياجييه في تفسيره « الكلام المركزي

(الذات) أو سمح بالمناجاة الجمعية ثم استبعد ما بعد ذلك أو أضعف الصفة اللفظية للكلام المركزي الذات بأن جعل فرقة موسيقية تعرف بمنف الدرجة يمتنع فيها على الطفل الحديث المركزي الذات، وكانت النتيجة التي وصل إليها فيجوتسكي هي هبوط نسبة الكلام المركزي الذات بشكل واضح مما دحض معه فرض بياجييه .

وهكذا ينتهي فيجوتسكي الى ان الكلام المركزي الذات ينمو ويتطور ويمهد السبيل لفهم الكلام الداخلي الذي يمثل المرحلة الثالثة في الانتقال من الكلمة الى الفكر ، وان هذا الكلام الداخلي يجب الا ينظر اليه « ككلام ناقص (-) صوت » بل ككلام له وظيفة خاصة مستقلة تماما . فهو مستوى داخلي خاص للتفكير في كلمات . والانتقال من الكلام الداخلي الى الكلام الخارجي ليس مجرد ترجمة من لغة الى أخرى ، او مجرد اضافة المظهر الصوتي الى الكلام الداخلي ، ولكنه اعادة بناء الكلام ، أي تحويل التراكيب البنائية الخاصة الى صور بنائية أخرى خاصة بالكلام الخارجي . ولعل من أبرز صفات الكلام الداخلي والتي يتميز بها عن غيره من الكلام هي النزعة الى الاختصار ، امنى اختصار الجمل بشكل يحتفظ بالمسند وحده ، ويحذف المسند اليه والكلمات الأخرى المرتبطة به ، لانها معروفة للشخص . وإذا كانت النزعة الى الاختصار تظهر ايضا في الكلام الخارجي ، فهي لا تظهر الا في حالتين : الأولى في موقف الإجابة ، والثانية في موقف يكون فيه المسند اليه في الجملة المنطوقة معروفا لدى هؤلاء الذين يجري بينهم الحديث . ولنوضح ذلك بمثال من فيجوتسكي :

لسو سألنا مجموعة من الناس : « هل تحبون فنجانا من الشاي ؟ فلا أحد يجيب مثلا : « لا ، أنا لا أحب فنجان الشاي » ، وإنما تكون الإجابة عادة : لا شكرا . وواضح ان مثل هذه الجملة الإسنادية تكون ممكنة فقط لان المسند اليه - والذي يدور حوله الحديث في الجملة - معروف لكل فرد . فلا أحد منهم يقول مثلا عند رؤية السيارة قادمة « ها هو الاتوبيس الذي انتظره للذهاب الى المكان المحدد قد وصل » وإنما يختصر الجملة قائلا « الاتوبيس وصل » وواضح ان هذه الجملة المسندة يمكن ان تحدث في الكلام الخارجي فقط ، لان المسند اليه في هذه العبارة واضح مباشرة في هذا الموقف . وقد تثير مثل هذه العبارات الإسنادية الخلط في كثير من الأحيان ، وخصوصا اذا ربط السامع المسند ، لا بالمسند اليه المعنى لدى المتكلم ، بل بمسند اليه آخر في ذهنه . اما اذا انفقت افكار المتكلم والسامع ، فان الفهم يمكن ان يتم بمساعدة المسند فقط . وفكرة الاختصار في الكلام الخارجي قد افادت في القاء الضوء على طبيعة « الكلام الداخلي » الذي يعتبر الاختصار والإسناد فيه بمثابة القاعدة وليست الشواذ . ففي الكلام الداخلي نحن نعرف دائما المسند اليه ، كما ان الموقف يكون معروفا لنا تماما ، كما اننا نعرف فيم نفكر . فموضوع الشيء الذي نكلم انفسنا عنه مائل دائما في اذهاننا . ولقد لاحظ بياجييه مرة اننا نصدق انفسنا بسهولة كبيرة جدا من الكلمة الأولى ، اما وجود البرهان والقدرة على الدفاع عن الأفكار ، فلا تظهر الا حين نواجه افكار الآخرين .

وهكذا يمكن ان تلخص النظرة التطورية التاريخية للكلام المركزي الذات والكلام الداخلي في عبارة فيجوتسكي نفسه : « ان العلاقة بين الفكر والكلام عملية حية ، فالفكر يولد في كلمات ، والكلمة الخالية من الفكر كلمة ميتة . والفكر الذي لم يصب في كلمات يبقى ظلالة ، وان العلاقة بين الفكر والكلمات ليست علاقة أولية وإنما هي تنشأ وتظهر خلال النمو كما تنمي نفسها » .

وهذه الموقف لفيجوتسكي وجد من يؤيده في الدراسات التي قام بها زميله الروسي « الكسندر لوريا » (١٩٦١) وفلافيل (١٩٦٦) وجنسن (١٩٦٣) وكلاين (١٩٦٣) وغيرهم في

امريكا . ولقد ابدت دراسات فلافييل وتلاميذه (١٩٦٦ - ١٩٦٧) مصادرة الزيادة للكلام الموجة معرفيا للذات مع تقدم السن ، كما ابدت المصادرة على تحول الكلام المركزى الذات الى كلام داخلي مع تقدم السن وكذلك الدور الوظيفي للكلام المركزى الذات اثناء اداء العمل الذى يقوم به الطفل .

★ ★ ★

٣ - بحوث حديثة للتوفيق بين آراء بياجييه وفيجوتسكى : قام كوهلبرج وبيجر وهجرو لم (١٩٦٨) (١٨) بدراسة نقط الخلاف والاتفاق بين بياجييه وفيجوتسكى . فقاموا باجراء اربع دراسات مختلفة على احاديث الاطفال المختلفين في السن (٤ سنوات و ٦ - ٧ سنوات) والذكاء والجنس والقومية (نرويجيين وامريكان) ومدى صعوبة الموقف الذى يجرى فيه العمل . وكانوا في بعض نتائجهم اميل الى الاتفاق مع بياجييه وفيجوتسكى في نقط الاتفاق بينهما ، وفي بعضها الآخر اقرب الى الاتفاق مع بياجييه او مع فيجوتسكى . وقد ناقشوا موضوعات اربعة ركزوا فيها على نقط الاتفاق والاختلاف ، وسوف نشير باختصار الى اهم النتائج التي تمخضت عنها هذه الدراسات .

كان الموضوع الاول هو : « هل بياجييه وفيجوتسكى على حق فيما ذهبوا اليه من ان الكلام الخاص (او الكلام المركزى الذات) مظهر متميز للنمو والتوجيه المعرفي للطفل الصغير » . ان النتائج التي وصلوا اليها تدعم بوضوح اتجاه « النمو المعرفي » للكلام الخاص والذي يشترك فيه كل من بياجييه وفيجوتسكى . وكانت مسارات العمر مستتقة والفرض الذى يتفق فيه هذان الباحثان والذي يذهب الى ان الكلام الخاص Private Speech (او المركزى الذات) شائع بين صفار الاطفال (٤ - ٦ سنوات) وانه يخالفي الهبوط بشكل منتظم ، ولا يكاد يوجد من الناحية العملية عند الاطفال الكبار الذين اصبحوا اكثر قدرة على تمثيل التفكير المنطقي داخليا . وعلى حين ان حدوث الكلام الخاص لدى صفار الاطفال (٤ - ٦ سنوات) - سواء في احاديثهم مع اقربائهم او مع الكبار - كان في هذه الدراسات اعلى من نصف ما ذكره بياجييه في دراسته التي اجراها (١٩٢٦) والتي كانت بين (٧٠ - ٤٠ ٪) ، فان هذه النسبة لاتزال مرتفعة واعلى مما اوردهت الدراسات الامريكية التي اشارت اليها مكارثي ، مما يدعم قول بياجييه بوجود نسبة عالية من الحديث المركزى الذات في الاعمار الصغيرة . واذ كانت سرعة هبوط الكلام الخاص مع تقدم السن تختلف في هذه الدراسات باختلاف الموقف واختلاف المقاييس ، الا انها تهبط بشكل واضح بعد سن السادسة او السابعة ، وتختفى عمليا في حوالي سن العاشرة .

اما الموضوع الثانى للدراسة فهو : « هل بياجييه وفيجوتسكى على حق فيما ذهبوا اليه من ان الكلام الخاص في المواقف الاجتماعية يمثل قائمة ذات معنى او قائمة موحدة نسبيا ؟ وهل مسار النمو العمرى يمكن ان يفسر بمستوى النمو المعرفي للطفل ام بصور اخرى من التعلم او

(١٨) Kohlberg Lawrence, Yaeeger Judy and Hjertholm Else: "Private Speech ; Four Studies and a Review of Theories," Child Development. Sept. 1968. vol 39. No. 3. 691-736.

النضج المقترن بالسنة ٤». ان الدراسات اوضحت ان الذكاء محدد هام لحدوث الكلام الخاص (وكان معامل الارتباط بينهما ٤٠ر. في سن ٤ - ٥ سنوات وهو يعادل معامل الثبات لقاييس الكلام المركزى الذات في هذه الدراسات عن طريق الاختبار وإعادة الاختبار) . وقد أبدت نتائج إحدى الدراسات ان حدوث الكلام المركزى الذات او الكلام الخاص يتحدد اساسا بعوامل النمو المعرفي. ولقد اوضحت هذه الدراسة ايضا ان حدوث الكلام الخاص بين اطفال الخامسة لا يتأثر بشكل دال بجنس الطفل او قوميته (حيث اجريت الدراسة على اطفال نرويجيين وامريكان) ، بل على العكس وجد ان صعوبة العمل المعرفي الذي يقوم به الطفل كانت عاملا محددًا هامًا للكلام الخاص . وهذه النتائج توحى ان حدوث الكلام الخاص يعكس مستوى النمو المعرفي للطفل والمطالب الوظيفية للوقوف بالنسبة لهذا النشاط المعرفي . وهذه النتيجة تفترض ان الكلام الخاص قائمة ذات معنى وظيفي او انها قائمة موحدة نسبيا تظهر بشكل واضح في هذه الأعمار الاولى من سنى الطفل .

اما الموضوع الثالث ، فهو بحث الخلاف بين بياجييه وفيجوتسكى حول ما اذا كان الكلام الخاص او المركزى الذات يمثل مرحلة قائمة بلذاتها ، ام هو مرحلة نمائية تاريخية تطويرية من مراحل النمو عند الطفل . ان بياجييه يذهب الى ان الكلام المركزى الذات ليس له وظيفة نمائية ؛ ومن ثم يخفى مع تقدم السن بالطفل ، وحيث لا يكون ثمة حاجة الى مثل هذا النوع من الكلام ؛ بينما فيجوتسكى يصادر على انه مرحلة نمائية انتقالية نحو الفكر الداخلى الموجه للذات معرفيا ، وانه مرحلة تسبق الكلام الداخلى ويتحول اليه وظيفيا وتركيبيا . لقد وجد الباحثون ان نتائجهم تتفق ونتائج فيجوتسكى بينما تتعارض ونتائج بياجييه . فمن النتائج التى تدعم فرض فيجوتسكى تلك التى تذهب الى ان الكلام الخاص يأخذ شكلا حيوديا في هبوطه بدلا من الهبوط المطرد ، بمعنى انه يكون في ادى مستواه في سن الثالثة او الرابعة ويبلغ الذروة في سن السابعة تقريبا ليأخذ في الهبوط بعد ذلك ، بينما عند بياجييه يكون الهبوط منتظما منذ الطفولة المبكرة ليقبل بشكل ملحوظ عند سن السابعة . كما ان هناك نتيجة اخرى تدعم فيجوتسكى وهي ان الكلام الخاص يزداد مع ازدياد مطالب العمل للنشاط المعرفي ، حيث يكون الكلام الخاص موجها معرفيا للذات في حل المشكلات .

اما الموضوع الرابع والآخر ، فهو بحث الخلاف بين بياجييه وفيجوتسكى في ارتباط الكلام الخاص او المركزى الذات بالتعاون والمشاركة واستعمال الكلام الاجتماعى . ان فرض بياجييه يوحى بان النزعة لاستعمال الكلام الخاص ترتبط ارتباطا سلبا بالتعاون والمشاركة واستعمال الكلام المكيف للمجتمع ، أما فرض فيجوتسكى فيتضمن اتصال الفرد بلذاته والاتصال الاجتماعى يجب ان يتطورا ويعملا وظيفيا في توازن . فالكلام الخاص للطفل يعكس ليس فقط عجزه عن القيام بأفكار صامتة ، ولكن ايضا عجزه عن احداث التمايز بين الكلام الى نفسه والكلام الى الآخرين . وبينما تظهر بعض نقط الاتفاق بين خصائص كل من بياجييه وفيجوتسكى عن توجيه الطفل باعتباره مركزى الذات ، فان فيجوتسكى يفترض وجود قصد او رغبة اساسية للاتصال وراء كل من الكلام الخاص والكلام الاجتماعى ، على حين ان بياجييه يفترض وجود ذلك القصد فقط بالنسبة للكلام المكيف للمجتمع وحده ، وكانت نتائج هذه الدراسات تتفق ونتائج فيجوتسكى اكثر مما تتفق ونتائج بياجييه . فقد اوضحت نتائج إحدى هذه الدراسات انه بين اطفال مرحلة ما قبل المدرسة كان هناك ارتباط بين الكلام الكثير المكيف للمجتمع والشعبية الكبيرة للطفل من ناحية واستعماله الكثير للكلام الخاص من ناحية اخرى .

الخاتمة :

وفي اعتقادنا ان فيجوتسكي قد اكمل الثغرة التى كانت موجودة في نظريته
 بياجييه ، واهلق الدائرة التى كانت مفتوحة في احد جوانبها . لقد درس بياجييه ظاهرة الكلام
 المركزى الذات ، وهي الظاهرة التى يتحدث فيها الطفل حديثا مسموعا : اما الى نفسه واما الى
 الآخرين ، دون ان يدخل في حسابه وجهة نظر الآخرين او استجابتهم له . وقد اوضح ان
 هذه الظاهرة من معيزات حديث الطفل حتى سن السابعة ، وانها تهبط بعد ذلك حتى تختفي،
 كما وجه الاهتمام الى الجانب الآخر من الكلام ، وهو الكلام المكثف للمجتمع . فكان بياجييه في
 الحقيقة ركز اهتمامه على العلاقة بين الكلام المركزى الذات والكلام الخارجى ، واغفل جانبا
 الكلام الداخلى الذى هو اقرب الى الفكر منه الى الكلام المنطوق دون بحث واضح على الاقل .
 اما فيجوتسكى فقد بدأ من النقطة نفسها التى بدأ منها بياجييه، ولكنه اهتم بتحليل وظيفة وتركيب
 الكلام المركزى الذات ونموه وتطوره . وقد اوضح له ان مظهرها واحدا فقط من الكلام المركزى الذات
 هو الذى يختفى مع تقدم السن بالطفل ، وهو جانب التلفظ او النطق في الكلام المركزى الذات .
 اما وظيفة هذا الكلام المركزى الذات وتركيبه فينموان ويتطوران ويتحولان الى حديث داخلى
 تكون له صفاته الخاصة المميزة له من الكلام الخارجى . وقد اوضح في هذا الصدد خصائص
 هذا الكلام الداخلى والتي اهمها الاختصار والاسناد والاقلال من اللفظ او النطق الى حد بعيد جدا .
 ولم يغفل فيجوتسكى ايضا العلاقة بين الكلام الداخلى والكلام الخارجى وبذلك اغلق الدائرة
 ووصل بين الفكر واللفة وجعل الكلام المركزى الذات هو حلقة الاتصال التى تستمر في الظاهر
 الى سن معينة ولكنها في الواقع تأخذ صورة أخرى من حيث التركيب والوظيفة . وليس معنى
 ذلك ايضا انه فصل بين الفكر واللفة ، فهما في نظره حقيقتان مرتبطتان احدهما بالآخرى برباط
 وثيق .

المراجع

اولا : مراجع باللغة العربية

- ١ — بياجييه (جان) اللغة والفكر عند الطفل . ترجمة د. أحمد طوت راجح . مكتبة النهضة المصرية . القاهرة ١٩٥٤ .
- ٢ — تام حسان (دكتور) : مناهج البحث في اللغة . مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة ١٩٥٥ .
- ٣ — صالح الشماع (دكتور) : ارتقاء اللغة عند الطفل من الميلاد الى السادسة . دار المعارف بمصر . القاهرة ١٩٦٢ .
- ٤ — عبد العزيز القوسي (دكتور) وآخرون : اللغة والفكر . مطبوعات معهد التربية العالي للمعلمين . الخيمة الاسمية — القاهرة ١٩٤٦ .
- ٥ — علي عبد الواحد وافي (دكتور) : نشأة اللغة عند الانسان والطفل . مكتبة دار العروبة . القاهرة ١٩٦٢ .
- ٦ — فندريس . ج : اللغة . ترجمة د. عبد الحميد الدواخري . محمد القصاص . مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة ١٩٥٠ .
- ٧ — كلينبرج (أوتو) : علم النفس الاجتماعي . ترجمة حافظ الجمالي . دار مكتبة الحياة . بيروت ١٩٦٧ .
- ٨ — محمود السمران (دكتور) : علم اللغة . مقدمة للقارئ العربي . دار المعارف بمصر . الاسكندرية ١٩٦٢ .
- ٩ — محمود السمران (دكتور) : اللغة والاجتماع . راي ومنهج . دار المعارف بمصر . الاسكندرية ١٩٦٣ .
- ١٠ — محمود حجازي (دكتور) : علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة . المؤسسة المصرية للتأليف والنشر . القاهرة ١٩٧٠ .

محمد واصل الظاهر *

رياضيات العصر

١ - تمهيد

الرياضيات من أقدم فروع المعرفة ، وهي ، والفلك ، أقدم العلوم . ولقد تبوأ الرياضيات منذ القدم ، مكانا عاليا في حياة الإنسان ، ولعبت دوراً أساسياً في مختلف شئونه ، لذلك كانت عنايته بها كبيرة .

ويعتبر كتاب « أصول الهندسة » لأقليدس من أعظم الكتب الرياضية تأثيراً في تفكير الإنسان ، كما أنه أكبرها أثراً في تطور الرياضيات منذ حوالي ألفي سنة حتى مطلع هذا القرن . ومن العسير على المرء أن يعدّ كتباً كثيرة لها مثل هذا التأثير . فلو اعتبرنا « الأصول » مثلاً من كتب العصور القديمة ، لأمكن اعتبار كتاب « الجبر والمقابلة » للخوارزمي مثلاً من كتب العصور الوسطى ، لأن منه نشأ اسم الجبر وانتشر موضوع الجبر الهندسي . أما في العصور الحديثة بعد ظهور الحضارة الغربية ، فقد نشرت كتب عديدة أثرت في الرياضيات ، وتركت في هيكلها انطباعات واضحة . فكتاب « الأسس » لنيوتن : الذي وضع فيه أول تصوير دقيق للظواهر الطبيعية ، وكتاب « البحوث » لكأوس ، الذي رسم فيه خطوطاً واضحة لمختلف فروع الرياضيات ، وكتاب « الأسس الرياضية » لوايتهيد ورسل (٧ ، ص ١٦١) الذي عرض فيه أول محاولة جريئة لاستخلاص الرياضيات من مبادئ منطقية محددة فتصبح بذلك منطقاً تطبيقياً ، هذه الكتب وغيرها تعتبر أمثلة من كتب العصور الحديثة .

* الدكتور محمد واصل الظاهر رئيس قسم الرياضيات بجامعة الكويت كان رئيساً لقسم الرياضيات بجامعة بغداد كما كان عميداً لكلية العلوم له بحوث مبتكرة منشورة في فروع عديدة من الرياضيات المعاصرة كما له مؤلفات في جوانبها العامة والتأليفية .

✧ تشير الأرقام الموضوعة بين القوسين الى المراجع في آخر البحث .

وفي النصف الآخر من هذا القرن ، ومنذ عام ١٩٣٥ ، بدأت مجموعة من الرياضيين ، تحمل اسم بورباكي Bourbaki (٧ ، ص ١١٨) محاولة رائدة لعرض الرياضيات العصرية كبناء منطقي موحد مستند على مصادرات (أو موضوعات أو مسلمات) محددة وواضحة . ونشرت هذه المدرسة الفكرية سلسلة من الكتب ، تعتبر من أروع كتب هذا العصر في الرياضيات (من بينها ٢) . وسوف تؤثر هذه السلسلة من الكتب في الرياضيات ، وفي مسيرتها لسنوات عديدة قادمة ، كما ستؤثر في الحضارة البشرية برمتها ، لأن طبيعة الرياضيات حضارية في الأصل (١٠ ، ص ٢٨١) .

عاش اقليدس حوالي ٣٠٠ ق.م (٦ ، ج ١) في مدينة الاسكندرية ، وعمل أستاذا بجامعة . ولم يصل إلينا من مؤلفاته سوى كتاب « أصول الهندسة » الذي استعمل لأكثر من ألفي سنة ، وفي مختلف أقطار العالم . وقد ترجم إلى عدة لغات ، لكن الترجمة العربية تعتبر أهمها جميعا ، كما تعتبر ترجمة نصير الدين الطوسي أو سمعها انتشارا . وترجمه إلى اللغة الإنجليزية ، عن لفته الأفريقية ، هيث في سنة ١٩٢١ (٦) وأجرى في ترجمته مقارنات مسهبة مع الترجمات العربية التي تناولته بكثير من العناية (١) .

استند اقليدس في أصوله على مجموعة من التعاريف والفرضيات . واحتوت تعاريفه على أفكار متعلقة بالخط والمستوى والزاوية وغيرها من الأشكال . أما فرضياته ، والتي عددها عشرة ، فقد سردھا في مجموعتين جزئيتين ، كل منهما تتألف من خمس عبارات . سُمي المجموعة الجزئية الأولى بالمفاهيم العامة Common Notions كما سُمي الثانية بالمصادرات (أو الموضوعات أو المسلمات) postulates وتنص المفاهيم العامة (٦ ص ٢٢) على ما يأتي :

- (١) الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية فيما بينها .
- (٢) إذا أضيفت كميات متساوية إلى أخرى متساوية ، تكون النتائج متساوية .
- (٣) إذا طرحت كميات متساوية من أخرى متساوية ، تكون البواقي متساوية .
- (٤) الأشياء المتطابقة متساوية .
- (٥) الكل أكبر من جزئه .

وأما المصادرات فنصت على ما يأتي :

- (١) من الممكن الوصل بين أي نقطتين بخط مستقيم .
- (٢) يجوز مد قطعة المستقيم من جهتها إلى غير حد .
- (٣) يمكن رسم الدائرة إذا علم مركزها ونصف قطرها .
- (٤) الزوايا القوائم متساوية .

(٥) إذا قطع مستقيمان بثلث ، بحيث كان مجموع الزاويتين الداخليتين الواقعتين على جهة واحدة من القاطع أقل من قائمتين ، فإن المستقيمين يتلاقيان في تلك الجهة من القاطع إذا مددنا إلى غير حد .

ولا يعرف بالضبط لماذا أراد اقليدس أن يقيّد نفسه بالمفاهيم والمصادرات التسع الأولى إلى أقصى حد ممكن . فقد اشتق ثمانية وعشرين نظرية دون استعمال المصادرة العاشرة التي

عرفت ، فيما بعد ، **بمصادرة التوازي** . وقد توفق في عمله الى اشتقاق نظريات مهمة مثل (١١ ص ٨) : مجموع أى زاويتين في مثلث أقل من قائمتين . ولم يستعمل اقليدس فرضيته العاشرة الا في برهان نظرية ٢٩ والتي تقول بأنه : اذا قطع مستقيمان متوازيان بقاطع فان الزاويتين الداخليتين المتبادلتين متساويتان ، والزاويتين الخارجيتين الداخليتين متساويتان ، وكذلك مجموع الزاويتين الداخليتين الواقعتين على جهة واحدة من القاطع يساوى قائمتين .

ان الطريق الذى سلكه اقليدس في كتابه أصبح ، فيما بعد ، اسلوباً رائعاً في البحث الرياضي ، وان الموقف الذى اتخذه اقليدس نحو مصادرة من مصادراته عاد ، بعده ، اسلوباً يحتذى به في الدراسات الرياضية وغيرها . انه من المهم أن يعرف المرء الى أى حد يمكنه أن يسير بقيود معينة ، وما هو تأثير كل قيد من القيود ...

وعقب اقليدس ، رحب الرياضيون بفرضياته الا فرضيته العاشرة . فمع أن الرياضيين لم يتمكنوا من نكران صحتها ، الا أنهم اعتقدوا أن مكانها الصحيح بين النظريات لا بين الفرضيات . لذلك أراد عدد غير قليل من الباحثين أن يستنتج هذه العبارة من العبارات التسع الأخرى . . ولقد اتخذوا لذلك سبلاً متنوعة ، منها مباشرة ومنها غير مباشرة . فمنهم من حاول أن يبرهن نظرية ٢٩ دون استعمال الفرضية العاشرة ، كما أن منهم من أراد اشتقاق إحدى العبارات ، المكافئة لها منطقياً ، من بقية الفرضيات . وعلى وجه العموم ، يمكن تحديد المحاولات التي قام بها الهندسيون في هذا المجال بثلاث :

١ - حاول البعض استخلاص الفرضية العاشرة باستخدام الفرضيات التسع الأولى ، آملين بذلك نقلها الى حظيرة النظريات (او القضايا) .

٢ - وأراد آخرون أن يستغنى عن الفرضية العاشرة عن طريق إثبات نظرية ٢٩ بدونها .

٣ - وسلك قسم ثالث طريقاً غير مباشر ، بمحاولة الإفادة من نقيض الفرضية في الثبات الفرضية ذاتها ، وهو الطريق الموسوم بـ **بخلاف الفرض** . لذلك اضاف هؤلاء نقيض الفرضية العاشرة الى الفرضيات التسع ، وبدأوا باشتقاق نظريات جديدة على أمل الوقوع في تضارب منطقي ، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث !

ولقد استمرت هذه المارك المربرة مدة تزيد عن ألفي سنة ، خرجت بعدها فرضية التوازي أكثر نزوحاً وأفنى فكرة . وكان من نتائج هذه الدراسات الشاقة ولادة عصر جديد في الرياضيات . فنشأ من جراء ذلك **موضوع أسس الرياضيات** علماً قائماً بذاته ، وتفرعت منه مواضيع عديدة من أهمها : المنطق الرياضي ، وفلسفة الرياضيات ، وما واد الرياضيات . هذا بالإضافة الى الهندسات الاقليدية التي أصبحت علوما لا تقل أهمية عن الهندسة الاقليدية من الناحية النظرية او التطبيقية .

ان دراسة طبيعة الرياضيات المعاصرة ومعرفة الأسس التي تقوم عليها ، واللغة التي تستخدمها والوسائل التي تتبعها ، أمر مهم ، سواء بالنسبة لمن يشتغل في الرياضيات او من يستعين بها في الاستغفال بالعلوم الأخرى . ان الرياضيات تستخدم نظرية المجموعات لغة في التعبير ، وطريق المصادرات axiomatic method اسلوباً في البحث والدراسة في أغلب الأحيان . لذلك سوف نتناول هذين الموضوعين ، فيما يأتي ، بشيء من التفصيل والعناية ، ولكن دون استعمال طريقة المصادرات (٥) للمجموعات .

٢ - نظرية المجموعات Theory of Sets

يواجه المرء في حياته اليومية أصنافاً متنوعة من الأشياء . فالمدرس يتعامل مع صنف من الطلبة ، ويجالس الشخص صنفاً من الناس ، ويمتلك المزارع صنفاً من الأشجار ، وهكذا . . . ويعنى كل صنف من هذه الأصناف شيئاً قائماً بذاته . وبالإمكان تعيين العناصر التي يتألف منها كل صنف من الأصناف ، أو ، بعبارة أخرى ، من الممكن معرفة فيما إذا كان شيء ما ينتمي إلى صنف معين أم لا . فالصفة المميزة لعناصر الصنف هي الانتماء ، بينما الصفة التي تمتاز بها العناصر التي ليست في الصنف المعين هي ألا انتماء .

وأصناف الأشياء مهمة في الرياضيات . فلدينا صنف الأعداد الطبيعية ط وصنف الأعداد الصحيحة ص وصنف الأعداد الحقيقية ح وصنف الأعداد النسبية ن وغيرها . ويطلق على صنف الأشياء ، في الرياضيات ، لفظة **مجموعة** (أو قلّم) . ولئن كانت الرياضيات لغة العلم فإن نظرية المجموعات لغة الرياضيات . ومن الصعب ، في كثير من الأحيان ، ذكر جميع عناصر المجموعة ، ولذلك يكفي بالإشارة إلى الصفة التي تشترك بها عناصر المجموعة ، بحيث أن كل ما يتصف بتلك الصفة ، ينتمي إلى المجموعة وهو عضو أو عنصر فيها . وإذا كان ١ عنصراً من عناصر المجموعة م فنقول أن ١ ينتمي إلى م ونكتب بالرموز $1 \in M$. فالتعبير عن أن ١ هو عدد طبيعي ، نكتب $1 \in \mathbb{N}$. وتوصف المجموعات بوضع عناصرها بين قوسين مزدوجين ، أو بذكر الصفات التي تتصف بها عناصر المجموعة .

فمجموعة الأعداد الصحيحة السالبة التي تزيد عن - ٥ يعبر عنها بالصيغة « - ١ - ٢ ، - ٣ ، - ٤ ، ... » أو الصيغة « ١ : أ عدد صحيح سالب < - ٥ » .

ومن المفيد أن نتصور عناصر المجموعات موجودة في مستطيل أو مربع ، وأن العناصر المعنية منها موجودة في دوائر أو منحنيات مفصلة بسيطة . ويسمى هذا التمثيل بشكل فين حيث يمثل المستطيل أو المربع مجموعة أساسية مثبتة تسمى المجموعة الشاملة ش ، كما تسمى المجموعة التي لا تحتوي على أية عناصر بالمجموعة الخالية ويرمز لها بالرمز ϕ . ففي الهندسة المستوية ، مثلاً ، جميع المستقيمت تمثل مجموعة في المستوى الذي يعتبر ، في هذه الحال ، المجموعة الشاملة . ويقال عن مجموعتين أنهما متساويتان إذا كانت عناصر الأولى تنتمي إلى الثانية وعناصر الثانية تنتمي إلى الأولى ، ونعبر عن ذلك بكتابة $S = T$. أما إذا كان كل عنصر في المجموعة س هو ، في نفس الوقت ، عنصر في المجموعة ص ، فيقال أن س مجموعة جزئية من ص ، ونعبر عن ذلك بالرموز $S \subseteq V$. وإذا لم تكن س مجموعة جزئية من ص فنكتب $S \not\subseteq V$. لذلك نستنتج بأن :

س = ص إذا كان (س \subseteq ص) و (ص \subseteq س) ، والعكس صحيح أيضاً .

ولو أعطيت مجموعة س ، فجميع العناصر التي لا تنتمي إلى س تؤول ما يسمى بالمجموعة المتممة ،

ويرمز لها بالرمز S . وان **الحاصل الكارتيزي** لمجموعتين S ، T هو $S \times T =$

$\{ (s, t) \mid s \in S \text{ و } t \in T \}$.

ويجدر ، قبل الدخول في دراسة مفصلة لنظرية المجموعات ، أن نلاحظ بأن هناك مشاكل رافقت نشوء هذه الأفكار وتطورها . ولكنه أمكن السيطرة على هذه المشاكل والتخلص منها ، وبذلك أصبحت نظرية المجموعات من أوسع الأفكار الرياضية استعمالاً وأكثرها نفوذاً في مختلف فروع الرياضيات (٣) .

ان عناصر مجموعة S ، على العموم ، قد تكون نفسها مجموعات بذاتها ، كما ان من المحتمل ان تكون المجموعة S منصراً من عناصر ذاتها . مثال ذلك : مجموعة الأفكار المجردة كافة ، هي ولا شك ، فكرة مجردة . لذلك فهذه المجموعة عضوينتمي الى ذاتها . وتسمى المجموعة اعتيادية اذا لم تكن عنصراً من عناصر ذاتها . وفي غير ذلك تسمى مجموعة غير اعتيادية .

وتشير النظريتان المذكورتان فيما يأتي الى نوع من التناقض الذي ظهر في بداية تطور نظرية المجموعات (٥ ، ص ٢) ، ويدعى بمتناقضهـرسل .

لنفرض ان S يمثل مجموعة جميع المجموعات الاعتيادية . لدينا قضيتان : —

قضيه ١

المجموعة S اعتيادية .

البرهان : اذا كانت S غير اعتيادية فانهاعضو في نفسها . ولكن جميع اعضاء S هي مجموعات اعتيادية ، وهو مناقض للفرض ، لذلك فان S اعتيادية .

قضيه ب

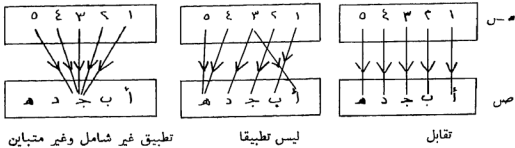
المجموعة S غير اعتيادية

البرهان : لو جاز ان تكون S اعتيادية ، فهي ، والحالة هذه ، ليستعضواً في S . وهذا تناقض لان S تحتوي على جميع المجموعات الاعتيادية . ومن التناقض ينتج ان S غير اعتيادية .

ويظهر مما ذكر اعلاه انه لا يصح اعتبارالمجموعة S ، التي تسمى أحياناً بمجموعة رسل ، من المجموعات التي يمكن التعامل معها . ونشير ، عرضاً ، بأنه كان لهذه المتناقضة وأمثالها دور فعال في دراسة أسس الرياضيات وفي ظهور المنطق الرياضي حقلاً من أهم حقول الرياضيات المعاصرة .

لنفرض ان S ، T مجموعتان مفروستان . اذا اقترنت عناصر المجموعة S مع عناصر المجموعة T بحيث يقترن كل عنصر في S بعنصر واحد فقط في T فيقال ان بين المجموعتين تطابقاً mapping . وتسمى المجموعة T مجال التطابق كما تسمى المجموعة S مجاله المقابل . ونعبر عن ذلك بالرموز : $S \rightarrow T$. من حيث ت يرمز للتطابق . اذا كان $a \in S$ فان العنصر

الوحيد في ص الذي يقترن مع أ يدعى صورة أ تحت تأثير التطبيق ت ، ويرمز له بالصيغة (١) . وتدعى المجموعة الجزئية التي تضم جميع صور عناصر من بدى التطبيق . ويسمى التطبيق **شاملا** إذا كان مداه يساوى مجاله-القبال ، كما يسمى **متباينا** إذا لم يوجد عنصران مختلفان في المجال يقترنان مع نفس العنصر من المجال المقابل . وأخيرا ، يسمى التطبيق **لقابلا** إذا كان شاملا ومتباينا . والبيانات الآتية توضح أنواع التطبيق .

وإذا فرضت مجموعتان س، ص فالمجموعة ع المؤلفة من العناصر التي تنتمي الى إحدى المجموعتين، على الأقل، تسمى اتحاد س مع ص. وبالرموز نكتب :

ع = س U ص = « ا : ا » ∩ س ا و ا ∩ ص « .

والمجموعة ل المؤلفه من العناصر التي تنتمي الى كلتا المجموعتين تسمع تقاطع س مع ص .
ونعبر عنها بالرموز :

ل = س n ص = ۱:۱ ∃ س و ا ∃ ص « .

مثال ذلك اذا كانت $S = \{1, 3, 6, 2\}$ ص $T = \{2, 4, 3, 8\}$ فان :

U من ص = « ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ »

من ۱ ص = « ۳ ۶ ۲ » .

اما اذا كانت $\alpha = \{ \infty, 0, 1 \}$ فان :

« ۱. ۶۶۵۶۱۶۳۶۲۶۱ » = ص U

س ن ص = ϕ = « ، ويقال عن س ، ص ، في هذه الحالة انهما منفصلتان .

ومن التعاريف آنفة الذكر بالإمكان استنتاج النتائج الآتية بسهولة (٩ ص ٣) :-

(١) إذا كانت S ، S مجموعتين فإن :

$$(١) \quad S \cap U = S \quad (خاصية الإبدال في الاتحاد)$$

$$(٢) \quad S \cap S = S \quad (خاصية الإبدال في التقاطع)$$

$$(٣) \quad (S \cap U)' = S' \cap U' \quad (\text{ويدعيان قانوني دي مورغن في التكميم})$$

$$(٤) \quad (S \cap S)' = S' \cap U' \quad (\text{أو ثنائية الاتحاد والتقاطع})$$

(١١) إذا كانت S ، S ، E ثلاث مجموعات فإن :

$$(١) \quad S \cap (S \cap E) = (S \cap S) \cap E \quad (خاصية التجميع في التقاطع)$$

$$(٢) \quad S \cap (S \cap U) = (S \cap S) \cap U \quad (خاصية التجميع في الاتحاد)$$

$$(٣) \quad S \cap (S \cap U) = (S \cap S) \cap U \quad (توزيع التقاطع بالنسبة للاتحاد)$$

$$(٤) \quad S \cap (S \cap U) = (S \cap S) \cap U \quad (توزيع الاتحاد بالنسبة للتقاطع)$$

وكتطبيق على الخواص السابقة للتقاطع والاتحاد نأتي بالمثالين التاليين :-
لدينا :

$$S \cap (S \cap U) = (S \cap S) \cap U \quad (S \cap U) \cap S$$

$$= S \cap (S \cap U) \quad (S \cap U)$$

$$= S \cap U \quad \Phi$$

$$= S$$

وكذلك :

$$S \cap (S \cap U) = (S \cap U) \cap (S \cap U) \quad (S \cap U) \cap (S \cap U) = (S \cap U) \cap (S \cap U) \quad (S \cap U) \cap (S \cap U) = (S \cap U) \cap (S \cap U)$$

$$S \cap (S \cap U) = (S \cap U) \cap (S \cap U)$$

$$S \cap (S \cap U) = (S \cap U) \cap (S \cap U)$$

$$S \cap (S \cap U) = (S \cap U) \cap (S \cap U)$$

وبذلك نستنتج أن :

$$S \cap (S \cap U) = (S \cap U) \cap (S \cap U)$$

٣ - المجموعات المنتهية وغير المنتهية Finite and infinite sets

تكلما فيما سبق عن أنواع مختلفة من المجموعات مثل مجموعة الأعداد الطبيعية التي لا تزيد عن ١٠ مثلا ومجموعة الأعداد الطبيعية بأكملها . ولغرض التمييز بين النوعين نقول من المجموعة $S \neq \emptyset$ منتهية إذا وجد عدد طبيعي n بحيث يمكن وضع تقابل ما بين عناصر S وعناصر المجموعة « ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ » . وإذا لم تكن المجموعة منتهية، سميت غير منتهية . ومن ذلك يتضح أن اتحاد مجموعتين منتهيتين هو مجموعة منتهية ، كما أن اتحاد مجموعة منتهية مع مجموعة غير منتهية هو مجموعة غير منتهية ، وكذلك فإن اتحاد مجموعتين غير منتهيتين هو مجموعة غير منتهية .

وسوف نقول عن مجموعة S أنها قابلة للعد Countable إذا أمكن إيجاد تقابل ما بين عناصرها وعناصر مجموعة الأعداد الطبيعية الموجبة . وإذا لم تكن المجموعة قابلة للعد، سميت غير قابلة للعد uncountable . فمجموعة الأعداد الفردية قابلة للعد لأن التطبيق الآتي :

$$n : \leftarrow 2n - 1 = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, \dots$$

هو تقابل بين الأعداد الطبيعية الموجبة والأعداد الطبيعية الفردية . وكذلك فإن مجموعة الأعداد الطبيعية الزوجية قابلة للعد لأن التطبيق الآتي :

$$n : \leftarrow 2n = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, \dots$$

هو تقابل بين مجموعة الأعداد الطبيعية الموجبة ومجموعة الأعداد الزوجية الموجبة . وعند إضافة العدد الزوجي صفر إلى مجموعة الأعداد الزوجية الموجبة تبقى النتيجة قابلة للعد ، لأن اتحاد مجموعة منتهية مع مجموعة قابلة للعد هو مجموعة قابلة للعد .

وعلى سبيل المثال ، سوف نذكر بعض النظريات المتعلقة بالمجموعات القابلة للعد ، والمجموعات غير القابلة للعد ، والمجموعات غير المنتهية (٢ ، ص ٣٣٦) .

نظرية ١

إذا كانت المجموعة قابلة للعد فبالإمكان وضعها في تقابل مع مجموعة جزئية حقيقية منها .

البرهان :

لتكن S مجموعة قابلة للعد ، اى يمكن كتابتها عناصرها بشكل تتابع كما يأتي :

$$S = \{ s_1, s_2, s_3, \dots, s_n, \dots \}$$

ان التطبيق الآتي :

$$s_1 \rightarrow s_2, s_2 \rightarrow s_3, s_3 \rightarrow s_4, \dots, s_n \rightarrow s_{n+1}, \dots$$

هو تقابل بين المجموعة S والمجموعة $S - \{ s_1 \}$. وبما ان :

$$(S - \{ s_1 \}) \subset S$$

س ، يتم المطلوب .

نظرية ٢

كل مجموعة غير منتهية تحتوى على مجموعة جزئية قابلة للعد .

البرهان :

لنفرض ان S مجموعة غير منتهية ولنشرع بذكر عناصرها واحدا بعد آخر كما يأتي :

$$s_1, s_2, s_3, \dots, s_n, s_{n+1}, \dots$$

فلو اضطررنا الى الوقوف في هذه العملية لكان ذلك يعني ان S مجموعة منتهية . وبما ان S غير منتهية بالفرض فبإمكاننا الاستمرار في التعداد الى غير نهاية ، وبذلك نحصل على مجموعة جزئية قابلة للعد ، وهو المطلوب .

نظرية ٣

تكون المجموعة غير منتهية إذا أمكن وضعها في تقابل مع مجموعة جزئية حقيقية منها ، والعكس

صحيح أيضا .

البرهان :

(١) لو كانت المجموعة المعطاة ، S منتهية لأمكن وضعها في تقابل مع مجموعة تحتوى على n من العناصر ؛ وبالتالي فلا يمكن وضعها في تقابل مع مجموعة جزئية حقيقية فيها . وهذا يثبت العكس .

٢ - لنفترض أن S مجموعة غير منتهية . فموجب نظرية ٢ ، تحتوي S على مجموعة جزئية قابلة للعد مثل $M = \{S_1, S_2, S_3, \dots\}$. ان التطبيق الآتي :

$$S_n \leftarrow S_{n+1} \text{ اذا كان } S_n \in S$$

$$S_n \leftarrow S_n \text{ اذا كان } S_n \in S \text{ و } S_n \notin S$$

هو ، ولا شك ، تقابل ما بين S ومجموعة جزئية حقيقية فيها هي $S - \{S_1\}$.

ومن الامثلة المألوفة على المجموعات القابلة للعد ، مجموعة الأعداد الصحيحة ومجموعة الأعداد النسبية . اما مجموعة الأعداد الحقيقية فهي غير قابلة للعد . وسوف نثبت هذه النتائج فيما يأتي :

نظرية ٤

مجموعة الأعداد الصحيحة قابلة للعد .

البرهان :

ان التطبيق الآتي :

$$n \leftarrow 2n + 1 \text{ اذا كانت } n = 1, 3, 5, \dots$$

$$n \leftarrow 2n \text{ اذا كانت } n = 2, 4, 6, \dots$$

هو ، في الواقع ، تقابل بين مجموعة الأعداد الصحيحة ومجموعة الأعداد الطبيعية الموجبة ، الامر الذي يثبت أن مجموعة الأعداد الصحيحة قابلة للعد .

نظرية ٥

مجموعة الأعداد النسبية \mathbb{Q} قابلة للعد .

البرهان :

بما أن :

$\mathbb{Q} = \mathbb{N} + \mathbb{N}$ ، حيث \mathbb{N} يمثل الأعداد النسبية الموجبة ، $\bar{\mathbb{N}}$ يمثل الأعداد النسبية السالبة ،

فيكفي ان نبرهن على ان $\mathbb{N} + \mathbb{N}$ مجموعة قابلة للعد .

نرب الأعداد النسبية \mathbb{Q} بحسب قيمة a/b حيث $a \in \mathbb{N}$ ، $b \in \mathbb{N}$ ، مجموعة

..... $\frac{6}{7} \times \frac{1}{8} = \frac{3}{28}$

وَالْوَرَمُ نَا لِهَذِهِ الْمَجْمُوعَةِ بِالصِّفَةِ التَّابِعِيَّةِ :

فتكون المجموعة الآتية :

قابلية للعد ، وهو المطلوب .

مجموعة الأعداد الحقيقية غير قابلة للعد .

البرهان :

سوف نكتفي بإثبات أن مجموعة الأعداد الحقيقية الواقعة بين صفر ، ١ غير قابلة للعد .

لو كانت هذه المجموعة الجزئية الحقيقية قابلة للعد لأمكن كتابتها بصيغ عشرية غير منتهية على الوجه الآتي :

و. ۱ ۱ ۱ ۱ = ۱
۱۱ ۲۱ ۳۱ ۵۱ ۱

و. ۱۲ ۲۲ ۲۲ ۵۲ ۲ = من

[illegible]

حيث ان اى ه عضو في المجموعة « ٢١٤ ، ٠٠٠٠٠٠ ٩ » وكل صيغة عشرية تحنوى على

ولنلاحظ الآن العدد :

ب = ب ب ب ب ب و .

بجيت ان $\neq \begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix} \neq \begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{smallmatrix} \neq \begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{smallmatrix}$ صفرًا ، وكذلك $\neq \begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{smallmatrix} \neq \begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{smallmatrix}$ صفرًا ... وهكذا .

نجد أن $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{p}'$ ، $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{p}''$ ، وبذلك نحصل على عدد \mathfrak{p} ينتمي

إلى مجموعة الأعداد الحقيقية المحصورة بين صفر، ولكن غير موجود في التتابع المفروض . ان التناقض الناتج يثبت ان مجموعة الأعداد الحقيقية المحصورة بين صفر ، 1 غير قابلة للعد ، وبالتالي مجموعة الأعداد الحقيقية ح غير قابلة للعد .

ومن النظرية ٦ نستنتج أن مجموعة الأعداد غير النسبية غير قابلة للعد وذلك لأن نظرية ه أبانت أن مجموعة الأعداد النسبية قابلة للعد . وبإمكان المرء ، بدون صعوبة ، أن يثبت أن مجموعة الأعداد الجبرية قابلة للعد ، وبالتالي مجموعة الأعداد التمامية (أو المتصاعدة) $\text{transcendental numbers}$ غير قابلة للعد .

{ - حساب الأعداد الرئيسية Arithmetic of Cardinal Numbers

لاحظنا في البند السابق أن بعض المجموعات منتهية والبعض الآخر غير منتهية ، كما لاحظنا أن بعض المجموعات غير المنتهية قابل للعد والبعض الآخر غير قابل للعد . وفي هذا المجال سنعالج العلاقات ما بين الأعداد والمجموعات . سوف نجد أنواعا مختلفة من الأعداد تشترك مع الأعداد الطبيعية في كثير من الصفات ، وهي بذلك امتداد لها .

يقال عن مجموعتين S ، T أنهما متكافئتان إذا أمكن إيجاد تقابل بينهما ، ونعبر عن ذلك بالرموز $S \sim T$. مثال ذلك : مجموعة الأعداد الحقيقية المحصورة بين ٢ ، ٥ تكافئ مجموعة الأعداد الحقيقية المحصورة بين ١ ، ٤ لأن التطبيق الآتي :

$$r + \frac{1}{r} \leftarrow 1:0$$

هو تقابل بين المجموعتين المذكورتين .

ومن الواضح أنه : -

(١) س □ س (صفة الانعكاسية)

(٢) إذا كانت $S \subseteq M$ فإن $M \subseteq S$: (صفة التماثلية) .

(٣) اذا كانت س □ ص و ص □ ع فان س □ ع (صفة التعدى)

وَيُقَالُ، مُدْتَلِّدٌ، لِلْعَلَاةِ □ بَيْنَ الْمَجْمُوعَاتِ انْهَاعِلَاةٌ تَكَافُؤَةٌ

إذا كانت S مجموعة معطاة ، فسوف نطلق على الرمز المرتبط بالمجموعة S ، وبجميع المجموعات الكافئة لها ، العدد الرئيسي (أو الرئيسي اختصاراً) للمجموعة S ، ونرمز له بالرمز $\# S$ (S) وسوف نتفق على ما يأتي :

$$\# \emptyset = 0 = (\langle \rangle) \# \# 1 = (\langle 0 \rangle) \# \# 2 = (\langle 0, 1 \rangle)$$

$$\# 3 = (\langle 0, 1, 2 \rangle) \# \# 4 = (\langle 0, 1, 2, 3 \rangle) \dots \dots \dots \text{ الخ .}$$

$$\# \# 240 = (\langle 0, 1, 2, \dots, 239 \rangle) = n$$

وكذلك : -

$$\# (ط) = د \# (ح) = ج .$$

إذا كان 1 ، 2 رئيسيين فمجموعتهما $1+2$ ، هو الرئيسي لاتحاد مجموعتين منفصلتين

$$\# (س) = 1 \# (ص) = 2 \# (س + ص) = 3 .$$

فمثلاً إذا كانت $S = \langle 0, 1, 2, 3 \rangle$ ، $V = \langle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \rangle$ فيكون :

$$\# (س) = 4 \# (ص) = 6 \# (س + ص) = 10 .$$

$$\# (س + ص) = 10 = \langle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \rangle \text{ فيكون } \# (س + ص) = 10 = 4 + 6 .$$

إذا كان 1 ، 2 رئيسيين فإن :

$$(1) \# 2 = 3 \text{ وحيد القيمة ،}$$

$$(2) \# 1 = 3 \text{ وحيد القيمة .}$$

ولأننا نعلم ذلك نقول :

$$\# (1 + 2) = 3 \# (2 + 1) = 3 \text{ حيث أن } 1 \# 2 = 2 \# 1 = 3$$

فيكون :

$$\# (1 + 2) = 3 \# (2 + 1) = 3 \text{ وبالتالي } \# (1 + 2) = \# (2 + 1) = 3$$

أي أن المجموع $1+2$ لا يعتمد على المجموعتين المثلثتين S, V .

كذلك ، بما أن :

$$س \cup ص = س \cup ص \text{ حيث أن } \# (س) = 1 ، \# (ص) = 1 \text{ فإن } 1 + 1 =$$

$$\# (س \cup ص) = \# (س \cup ص) = 1 + 1 = 2 .$$

وإذا كان 1 ، 2 ، 3 ثلاثة رئيسيات فإن :

$$(1 + 1) + 1 = 2 + 1 = 3$$

وكيما نثبت ذلك ، نلاحظ أن :

$$(1 + 1) + 1 = 2 + 1 = 3 \text{ حيث أن } \# (س) = 1 ، \# (ص) = 1 \text{ فإن } 1 + 1 = 2$$

$$+ 1 = 3 \text{ حيث أن } \# (س) = 1 ، \# (ص) = 1 \text{ فإن } 1 + 1 = 2$$

ولكن اتحاد المجموعات تجميعي ، أي أن $(س \cup ص) \cup ع = س \cup (ص \cup ع)$

$$س \cup ع ، لذلك فإن (1 + 1) + 1 = 2 + 1 = 3 .$$

لقد عرفنا الحاصل الكارتيزي بين مجموعتين س ، ص بأنه المجموعة المؤلفة من جميع الأزواج المرتبة (1 ، ب) للمجموعتين . وبالرموز تكتب :

$$س \times ص = \{ (أ ، ب) : 1 \in س \text{ و } ب \in ص \} .$$

وباستخدام هذا التعريف نتوصل الى تعريف حاصل ضرب رئيسيين 1 ، ب بالصيغة :

$$1 \times ب = \{ (1 ، ب) : 1 \in س \text{ و } ب \in ص \} \text{ حيث أن } \# (س) = 1 ،$$

$$ب = \# (ص) .$$

مثال ذلك :

$$\text{بما أن } \# (1 ، ب ، ج) = 3 ، \# (1 ، 2 ، 3 ، 4) = 4 \text{ فإن } :$$

$$\# (1 ، ب ، ج) \times \# (1 ، 2 ، 3 ، 4) = 3 \times 4 = 12$$

$$= \# ((1 ، 2) ، (1 ، 3) ، (1 ، 4) ، (2 ، 1) ، (2 ، 2) ، (2 ، 3) ، (2 ، 4) ، (3 ، 1) ، (3 ، 2) ، (3 ، 3) ، (3 ، 4))$$

$$= 12 .$$

وكما هي الحال في الجمع ، فبالنسبة للضرب نلاحظ انه :

إذا كان 1 ، b رئيسيين فإن : -

(١) $1 \cdot b$ وحيد القيمة .

(٢) $1 \cdot b = b$. ١ حاصل ضرب الرئيسيات ابدالي) .

وللبرهنة على الملاحظتين السابقتين نقول :

إذا كان $1 \cdot 1 = 1$ ، $1 \cdot 1 = 1$ فإن :

($1 \cdot 1$) \square ($1 \cdot 1$) وبالتالي :

($1 \cdot 1$) = # ($1 \cdot 1$) وهذا يعني أن حاصل الضرب مستقل عن المجموعتين

وكذلك فإن التطبيق :

ت : (1 ، b) \leftarrow (b ، 1) \exists س وب \exists ص ،

هو تقابلٌ وعليه فإن # (« $a \cdot b$ ») = # (« $b \cdot a$ ») وبذلك فإن $1 \cdot b = b \cdot 1$.

وبالنسبة لقانون التجميع في الضرب وقانون توزيع الضرب بالنسبة للجمع لدينا :

(١) ($1 \cdot 1$) \cdot ($1 \cdot 1$) = ($1 \cdot 1$) \cdot ($1 \cdot 1$) ،

(٢) ($1 \cdot 1$) \cdot ($1 \cdot 1$) = ($1 \cdot 1$) \cdot ($1 \cdot 1$) ، بالنسبة لأي ثلاث رئيسيات 1 ، b ، c .

وكيما نبرهن على صحة ذلك نقول :

(١) ان التطبيق الآتي :

ت : « ($a \cdot b$) ، c » \leftarrow (a ، ($b \cdot c$ »)

يبين المجموعتين « ($a \cdot b$) ، c » : 1 \exists س وب \exists ص و c \exists ع « ،

(« ($a \cdot b$) ، c » : 1 \exists س وب \exists ص و c \exists ع «)

هو تقابلٌ ولذلك فهما متكافئتان وينتج أن :

« ($a \cdot b$) ، c » = # « (a ، ($b \cdot c$ ») أو ($b \cdot c$) \cdot (a) = (a) \cdot ($b \cdot c$)

(٢) لنفرض ان $\cap = \phi$. فيكون (\cap) = (\cap) = (\cap)

نلاحظ أن :

$$\begin{aligned} (س \times (ص \cup ع)) &= (ص \cup ع) \# (س) = (س \times ص) \# (س \times ع) \\ (س \times ص) \# (س \times ع) &= (س \times (ص \cup ع)) \\ &= (س \times (ص \cup ع)) \# (س \times (ص \cup ع)) \end{aligned}$$

وبما أن $س \times (ص \cup ع) = (س \times ص) \cup (س \times ع)$ فيكون $س \times (ص \cup ع) = (س \times ص) \cup (س \times ع)$ وهو المطلوب .

ومن الخواص المهمة لرئيسيات المجموعات غير المنتهية الخاصة الآتية :

قانونا الاختزال في الجمع والضرب غير صحيحين بالنسبة لرئيسيات المجموعات غير المنتهية .

ولاثبات ذلك نلاحظ (٢) ، ص ٣٤٢ : -

(١) بما أن اتحاد مجموعتين أحدهما قابلة للعد والآخرى منتهية هو مجموعة قابلة للعد ، فيكون :

$$د + ١ = د ، \text{ حيث } \# (ط) = د .$$

ومن ذلك ينتج أن :

$$د + د = ١ + (١ + د) = ١ + د + ١ \text{ مع أن } ١ \neq ٢ ، \text{ الأمر الذي يناقض قانون الاختزال في الجمع .}$$

(٢) بما أن اتحاد مجموعتين كل منهما قابلة للعد هو مجموعة قابلة للعد ، فيكون :

$$د + د = د ، \text{ أو } د \cdot (١ + ١) = د \cdot (الضرب توزيعي بالنسبة للجمع) .$$

ومن ذلك ينتج أن $د \times ١ = ٢ \times د$ أو $د \times ١ = د \times ١$. ومع أن $١ \neq ٢$ ، وهذا يناقض قانون الاختزال في الضرب .

وأخيراً نود أن نبين بأنه مما ذكر آنفاً نستنتج أن :

$$(١) د + د = د ، د \cdot د = د$$

$$(٢) د \cdot د = د ، \text{ حيث } ن \text{ عدد طبيعي .}$$

$$(٣) د + د = د ، \text{ حيث } ح = \# (ح)$$

{ } ح-ح=ح •

هـ وباستعمال نظرية ٢ يكون :

$$ا+د=ا حيث ا رئيسي اجموعة غير منتهية، وبالتالي فان : \\ ا+ا=ا$$

٥ - أنظمة المصادرات Axiomatic systems

بعد ان تناولنا لغة الرياضيات المعاصرة بالشرح ، سوف نبث الآن أسلوب الرياضيات المعاصرة او طريقتهما . واكثر الطرق استعمالا في الوقت الحاضر هو ما يسمى بطريقة المصادرات .

والمصادرة (او الفرضية او المسلمة) هي عبارة مسلم بصحتها ، او هي عبارة مفروض انها صحيحة . ومجموعة من العبارات المسلم بصحتها تؤول **نظاماً من المصادرات** • وتستخدم في نظام المصادرات بعض التعابير غير المعرفة ، والتي تكتسب مفوماتها من المصادرات نفسها . ويعتمد البرهان على صحة عبارة معينة (تسمى قضية او نظرية) ، على استعمال قواعد المنطق التقليدي فيما يخص قانون حذف الوسط وقانون التناقض وطريقة خلاف الفرض والاستنتاج وغيرها (١٠ ، ص ٩) .

ولتوضيح ذلك ، نفرض ان م مجموعة من العناصر « ١ ، ب ، ج ، » ، فيها بعض المجموعات الجزئية تسمى اصنافا ، وهي كلها تخضع لنظام المصادرات الاتي \sum :

(١) اذا كان ا،ب عنصرين في م ، فيوجد ، على الأقل ، صنف واحد يحتويهما .

(٢) اذا كان ا،ب عنصرين في م ، فيوجد ، على الاكثر ، صنف واحد يحتويهما .

(٣) يوجد بين كل صنفين عنصر واحد مشترك على الأقل .

(٤) يوجد صنف واحد على الأقل .

(٥) يحتوي الصنف الواحد على ثلاثة عناصر من م على الأقل .

(٦) لا تنتمي جميع عناصر م الى نفس الصنف .

(٧) لا يحتوي الصنف على اكثر من ثلاثة عناصر .

نلاحظ ان النظام \sum يحتوي على تعبيرين غير معرفين فقط هما « العنصر »

و « الصنف » وعلاقة واحدة غير معرفة هي « الانتماء الى الصنف او المجموعة » ، . ولا تحمل التعابير غير المعرفة في نظام المصادرات ، اى معنى سوى ما هو مذكور في النظام . ومن الممكن ان نرمز للصنف الذى يحتوي على العنصرين ا،ب بالرمز ا،ب .

وكيما نشرح مفهوم « البرهان » في الرياضيات ، سوف نسرّد بعض النظريات على سبيل المثال .

نظرية ١ *

كل عنصرين ، في م بعينان صنفاً واحداً يحتوي عليهما .

البرهان :

إذا كان ١ ، ب عنصرين في م ، فيموجب مصادرة (١) يوجد صنف واحد ، على الأكثر ، مثل ١٢ يحتوي عليهما . ولكن بموجب المصادرة (٢) ، لابد من وجود صنف واحد ، مثل ١٢ ، بحيث يحتوي على أ ، ب . ولذلك يكون الصنف م = أ ب هو الصنف الوحيد المعين بالعنصرين أ ، ب .

نظرية ٢ *

يوجد بين كل صنفين عنصر واحد مشترك .

البرهان :

لو أمكن وجود عنصر ثان ، غير ١ مثلاً ، بين صنفين ١٢ \neq ٢٣ ، (مصادرة ٣) ، فلا يمكن أن يحتويهما غير صنف واحد بموجب مصادرة (٢) . وهذا يعني أن ١٢ = ٢٣ وهو أمر مناقض للفرض القائل أن ١٢ \neq ٢٣ .

نظرية ٣ *

توجد ثلاثة عناصر لاتقع في الصنف الواحد .

البرهان :

ليكن ١٢ صنفاً مفروضاً بموجب مصادرة (٤) . وبحسب مصادرة (٥) ، يحتوي ١٢ على ثلاثة عناصر ، على الأقل ، مثل أ ، ب ، ح . وبما أن جميع عناصر م لا تنتمي إلى نفس الصنف ، حسب مصادرة (٦) ، فهناك عنصر د ، يختلف عن هذه العناصر ، ولا ينتمي إلى ١٢ .

نظرية ٤ *

كل مجموعة تخضع للمصادرات الست (١) - (٦) من النظام \sum تحتوي على سبعة عناصر على الأقل .

البرهان :

استناداً إلى نظرية ٣ ، يوجد ثلاثة عناصر في م لا تقع في نفس الصنف مثل أ ، ب ، ح . وبموجب مصادرة (٥) ، يوجد عنصر ثالث في كل صنف يتعين بزواج الثلاث أ ، ب ، ح ، أ ، ح ، وليكن د ، هـ ، و على التوالي . أن كلا من هذه العناصر الثلاثة يختلف عن العناصر أ ، ب ، ح كما تختلف فيما بينها (مصادرة ٢) . وبذلك نحصل على الأصناف الثلاثة أ ب د ، ب ح د ، أ ح و . أن الصنفين أ د ، ب و يختلفان فيما بينهما كما يختلفان عن جميع الأصناف الأخرى ، وبموجب مصادرة (٣) يوجد بينهما عنصر مشترك يختلف عن جميع العناصر المفروضة

والتي ذكرت الآن ، وليكن ن . بذلك نحصل على سبعة عناصر ، على الأقل ، هي ا ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ن .

نظرية هـ .

كل مجموعة م تخضع للمصادرات السبع (١) - (٧) في النظام Σ تحتوي على سبعة عناصر فقط .

البرهان :

استنادا الى نظرية ٤ ، تحتوي م على سبعة عناصر ا،ب،ج،د،هـ،و،ن على الأقل . فلو جاز وجود عنصر آخر مثل ل ، اتوصلنا الى تناقض كما سيظهر فيما ياتي باستعمال مصادرة (٧) التي لم تستخدم في نظرية (٤) . ان بين الصنفين جـد ، اهو عنصرا مشتركا (مصادرة ٣) ، وهذا العنصر يختلف عن ا وعن هـ ، وعليه ، بموجب مصادرة (٧) ، يجب ان يكون العنصر ن . وب نفس الطريقة ثبت ان العنصر المشترك بين الصنفين اـحل ، دـهـ هو في الواقع العنصر ل . وهكذا نحصل على سبعة عناصر كما في الجدول الآتي حيث الأعمدة ترمز للانصاف : =

ا ب ح د هـ و ن

ب ح د هـ و ن ا

د هـ و ن ا ب ح

والآن بفرض وجود العنصر ل ، يكون للصنفين لـا ، بـون عنصر مشترك ، بموجب مصادرة (٣) ، تميز عن كل من ب،و،ن وهو مستحيل حسب مصادرة (٧) . وهذا يعني ان مجموعة عناصر م هي سبعة فقط .

ومن المهم ان نلاحظ ان نظرية (٥) توضح وجود هندسة محدودة (٤،ص٢٣٧) ذات سبع نقاط (او عناصر) وسبعة خطوط (او اصناف) وعلى كل نقطة ثلاثة خطوط ، وعلى كل خط ثلاث نقاط ، وتدعى هذه الهندسة ، أحيانا ، بهندسة فانو أو الهندسة الإسقاطية ذات السبع نقاط . ومن الممكن تمثيل نقاط وخطوط هذا النوع من الهندسة الإسقاطية برؤوس مثلث متساوي الأضلاع ومتصفات أضلاعه ومركز دائرته الداخلة وخطوطها بأضلاع المثلث وارتفاعاته ودائرته الداخلة (٨،ص١٦٢) .

٦ - النماذج الرياضية Mathematical Models

بعد اختيار التعابير غير المعرفة ووضع نظام المصادرات المتضمن لهذه التعابير ، تبرز أسئلة مهمة في هذا الصدد : هل ان نظام المصادرات الناتج خال من التناقض ؟ هل يمكن اختصار النظام المتكون مع الحفاظ على النتائج المشتقة أليجوز ان يؤدي النظام المفروض الى تفسيرين مختلفين أصلا ؟

يقال عن نظام من المصادرات Σ انه متناسق (او متوائم) اذا لم يكن بالإمكان استنتاج عبارتين متناقضتين منه . ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هو : كيف يمكن اثبات تناسق

مجموعة من مصادرات ؟ وللإجابة على هذا السؤال نحتاج الى بعض التعاريف . سوف نقول عن نظام Σ ان له تفسيراً اذا أمكن تعيين معانٍ للتعبير غير المعرفة في النظام ، بحيث تصبح المصادرات عبارات صحيحة لجميع قيم المتغيرات العبارية في النظام . فهندسة فانو مثلاً هي تفسير للنظام Σ نتج عن ترجمة كلمة « عنصر » بكلمة « نقطة » وكلمة « صنف » بكلمة « خط » وكلمة « ينتمي » بالتعبير « يقع على » أو مايرادف ذلك . وإن نتيجة التفسير تسمى **نموذجاً** . فالتفسير المذكور سابقاً أعطى نموذجاً للنظام Σ . وسوف نرمز للنموذج المرتبط بتفسير ت بالرمز τ (ت) . وفي هذه الحالة نقول ان النظام Σ **متحقق** وذلك بسبب توفر تفسير له . فالنظام Σ متحقق بموجب الشرح السابق .

ومن الجدير بالملاحظة انه عند عرض تفسير معين لنظام مصادرات مفروض Σ ، تكون المصادرات عبارات صحيحة بخصوص النموذج الناتج . ويقترض ، في ذلك ، ان يكون قانون التناقض صحيحاً لجميع العبارات التي تخص النموذج كما يفترض ان تكون جميع العبارات المستنتجة من نظام مصادرات Σ صحيحة لجميع نماذج Σ .

وبهذا الشأن لدينا النظرية الآتية (١٠، ص ٢٧)

نظرية ٦ .

ان امكانية التحقق لنظام من المصادرات تؤدي الى تناسقه .

البرهان :

لو جاز لنظام مصادرات Σ أن يؤدي، بالاستنتاج ، الى عبارتين متضابتين فستكون العبارتان صحيحتين في نموذج ما، τ (ت) ، للنظام المعطى ، وهذا غير ممكن .

لذلك فوجود تفسير للنظام يعنى تناسقه وهو المطلوب .

ولقد اشرفنا ، فيما سبق ، الى العلاقة بين نظام من المصادرات وامكانية الاستغناء عن بعض المصادرات فيه . وهذا يؤدي الى البحث عن المصادرات الزائدة في النظام تمهيداً للاستغناء عنها ، اذ ليس من المستحب الكلام الكثير ، وقديماً قيل خير الكلام ما قل ودل !

يقال المصادرة α في نظام ما Σ انها **مستقلة** اذا كان كل من النظامين $\Sigma - \alpha$ ، Σ - α تحقيقين ، علماً ان τ يرمز الى تقيض (أو نفى) α . ويدعى النظام Σ نظاماً مستقلاً اذا كانت كل مصادرة فيه مستقلة ، واذا لم يكن مستقلاً سمي **تابعاً** .

ولابدات استقلال النظام \sum المعطى في البند السابق ، يجب عرض مجموعة من النماذج الرياضية بحيث في كل نموذج منها لا تصح احدى المصادرات بينما تصح البقية . لذلك يجب ان يكون عدد النماذج يساوى عدد المصادرات ومقداره γ .

فالنموذج الآتي يثبت استقلال المصادرة (٧) :-

لتكن م المجموعة « ١٢٠٠٠٠، ٢٤١٤٠ » مرتبة في صفوف بحسب الجدول الآتي ، حيث الأعمدة تمثل الأصناف في المجموعة :-

١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	.
.	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
٢	١	.	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣
٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	.	١٢	١١	١٠	٩

ففي هذا النموذج نلاحظ بسهولة ان جميع المصادرات متحققة عدا المصادرة (٧) . ولو كانت الأرقام ترمز الى نقاط والأعمدة (أو الأصناف) ترمز الى خطوط فان التشكيل المذكور يعبر عن هندسة إسقاطية ذات ثلاث عشرة نقطة وثلاثة عشر خطاً وعلى كل خط شاربين وعلى كل نقطة أربعة خطوط (٤، ص ٢٣٣) .

وكيما نثبت استقلال المصادرة (٦) نأخذ المجموعة م مؤلفة من خط واحد يمثل صنف المجموعة وعليه ثلاث نقاط تمثل عناصرها . ففي هذا النموذج تكون المصادرة (٦) خاطئة بينما تكون بقية المصادرات صحيحة .

وعند تمثيل المجموعة م بثلاثة حروف، ب، ج، ح وأصنافها بالأزواج اب، بـج، جـح ، اح نلاحظ ان جميع المصادرات تكون عبارات صادقة في هذا النموذج عدا المصادرة (٥) حيث تكون كاذبة . وبنفس الطريقة يستطيع القارئ ، ان يثبت من استقلال بقية المصادرات الخمس عن طريق عرض نماذج تصح فيها جميع المصادرات عدا واحدة في كل حالة .

وهناك خاصية أخرى يحسن توفرها في نظام المصادرات هي فكرة التعمية . فاذا كانت \triangle تمثل نظاماً من مصادرات مشتقاً من فكرة معينة ف ويستخدم مجموعة ع من تعابير غير معرفة ، فقد تكون \triangle غير كافية كنظام لاستيفاء الفكرة ف من حيث عدم توفر العدد اللازم من المصادرات . وبعبارة أخرى ، قد لا تتضمن المصادرات المفروضة المفاهيم اللازمة لاشتقاق جميع النظريات المطلوبة .

هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ، قد يكون النظام \triangle غير كاف من حيث ان ع لاحتوى على المقدار الضروري من التعابير غير المعرفة . ففي الهندسة المستوية مثلاً ، قد يكون النظام المعطى لا يتضمن مفهوم الزاوية أو التعماد ، وإنما يحتوى فقط على مفهوم التوازي أو الإسقاط أو الترتيب أو على ثلاثتها معاً .

ويقال عن نظام Δ انه تام اذا لم يكن بالإمكان اضافة عبارة α ، من نوع عبارات Δ ، الى Δ دون أن يكون النظام الجديد $\Delta + \alpha$ تابعاً . أو بتعبير آخر ، أن النظام Δ تام طالما لا يمكن اضافة عبارة α ، من نوع عبارات Δ ، بحيث تكون مستقلة في النظام $\Delta + \alpha$. وقد يتساءل المرء : كيف يمكن التوصل الى اثبات توفر هذه الخاصية في نظام معطى ؟ وللإجابة عن هذا السؤال سنستفيد من مفهوم التجانس . فيقال عن نموذجين Δ_1 ، Δ_2 نظام من مصادرات Δ انهما متجانسان ، بالنسبة للنظام Δ ، اذا امكن إيجاد تقابل بين عناصر النموذج الأول وعناصر النموذج الثاني بحيث يحفظ المصادرات . وأن هذا المفهوم « العملي » لفكرة التمامية يقود الى فكرة أخرى هي القوئية . فيقال لنظام من مصادرات Δ انه قتيوى اذا كان كل نموذجين ، من نماذجه ، متجانسين . وبهذا المفهوم نتوصل الى النظرية الآتية التي تربط بين مفهومي التمامية والقوئية .

نظرية ٧ .

إذا كان نظام مصادرات قتيوياً فيكون تاماً .

البرهان :

لنفرض أن Δ قتيوى وسنبرهن على أن Δ تام . فلو كان Δ غير تام فبالإمكان إيجاد عبارة α ، من نوع عبارات Δ ، بحيث أن كلا من النظامين $\Delta + \alpha$ ، Δ ، لا يحققي . لنفرض الآن أن Δ هو تفسير للنظام $\Delta + \alpha$ ، Δ ، هو تفسير للنظام $\Delta + \alpha$. فبما أن Δ قتيوى ، بالفرض ، فبالإمكان إيجاد تجانس بين النموذجين (Δ_1) ، (Δ_2) . لكن هذا مستحيل لأن العبارة α صحيحة في النموذج (Δ_1) وخاطئة في النموذج (Δ_2) وهذا التناقض يثبت النظرية (١٠ ، ص ٣٦) .

ونترك للقارئ ، على سبيل التمرين ، أن يثبت بأن النظام Δ المعطى في البند السابق ، قتيوى وبالتالي تام .

٧ - المنطق الرياضي Mathematical Logic

العبارة هي مجموعة من الكلمات تحمل معنى قد يكون صواباً أو خطأ . فالعبارة $٢+٢=٤$ صحيحة ، بينما العبارة $٢+٢=٧$ خاطئة . لكن مجموعة الكلمات $-+ = ٢+٥ = ٥$ ليست عبارة إذ ليس لها معنى في الرياضيات . وكذلك مجموعة الكلمات : انهما أكبر ٣ أو ٥ فهي ليست عبارة وهي من قبيل الجمل الاستهلامية . ومجموعة الكلمات : اجمع ٦ مع ٤ فهي ليست عبارة ايضاً ، إذ هي من قبيل الجمل الأمرية .

وتنفي العبارة بوضع احدى اشارات النفي امامها . ونفي العبارة ١ (أو نقيضها) يرمز له بالرمز ١ ويعنى أن ١ صحيحة اذا كانت ١ خاطئة و ١ خاطئة اذا كانت ١ صحيحة . واذا أعطيت عبارتان فيمكن ربطهما في عبارة جديدة مركبة بالعطف أو التبادل أو الاشتراط . وتعتمد صحة أو خطأ العبارة المركبة على صحة أو خطأ العبارتين المركبتين وعلى أداة الربط ، ولا تعتمد على محتوى العبارتين لها .

فمعد عطف العبارتين ١ ، ب للحصول على العبارة المركبة ١ و ب ، وبالرمز ١ ٨ ب ، تكون العبارة الناتجة صحيحة في حالة واحدة فقط وهي عندما تكون صحيحة وب تكون صحيحة ، وفيما عدا ذلك تكون خاطئة ، فالعبارة { فردى و زوجي خاطئة بينما { زوجي و ه فردى صحيحة . وعلى كل ، فهذا اتفاق أو تعريف .

وفي التبادل نحصل من العبارتين ١ ، ب على العبارة ١ ا و ب ، بالرمز ١ ٧ ا ، وتكون العبارة الناتجة خاطئة اذا كانت كلتا مركبتيها خاطئة وفيما عدا ذلك صحيحة .

واما في الاشتراط فتكون العبارة المركبة (اذا ١ فتكون ب) خاطئة في حالة واحدة فقط وهي عندما تكون ١ صحيحة و ب خاطئة وفيما عدا ذلك تكون صحيحة . وبالرمز تكتب ١ ← ب وتقرأ : اذا ١ ب .

وكثيرا ما نواجه في الرياضيات عبارات صحيحة وكذلك معكوساتها . مثال ذلك اذا تساوت اضلاع مثلث فتكون زواياه متساوية ، واذا تساوت زوايا مثلث فتكون اضلاعه متساوية . ونعبر عن ذلك ، بصورة مختصرة ، بقولنا : تتساوى اضلاع المثلث اذا ، فقط اذا ، تساوت زواياه . وبالرمز تكتب (١ ← ب) ٨ (ب ← ١) أو بصيغة ثانية هي ١ ← ب . وتكون هذه العبارة المركبة صحيحة اذا كان كل من الاشتراطين صحيحا ، وفيما عدا ذلك تكون خاطئة .

وكيما نبني نظرية منطقية بصورة شكلية او رياضية ، لا بد من افتراض كلمات او رموز غير معرفة تكتسب معانيها من نظام معين من المصادر . ولأجل ذلك نرمز للعبارات المنطقية بالرمز ١ ، ب ، ج ، وناخذ الرمز ٧ ، - للدلالة على المفهومين غير المعرفين هما التبادل (أو الاختيار) والنفي (أو النقيض) . وسوف نقصد بالعبارة المركبة ١ ← ب العبارة ١ ٧ ب . وسوف نفترض أن مجموعة العبارات المنطقية ، مع الرموز ٧ ، - ، ← تخضع للنظام الاتي من المصادر (الذى وضعه وإتهيد ورسل في كتابهما أسس الرياضيات) (٧ ، ص ٤٣) :

$$(١) (١٧١) \leftarrow 1$$

$$(٢) 1 \leftarrow (ب١٧)$$

$$(٣) (١٧١) \leftarrow (ب٧١)$$

$$(٤) (١ \leftarrow ب) \leftarrow (ج١٧) \leftarrow (ج٧ ب)$$

وأضافة الى ما ورد ، سوف نفرض صحة القاعدتين الاتيتين في الاشتقاق المنطقي :

(١) من الممكن التعبير عن أية مبرارة ١ بمبرارة أخرى ، بسيطة أو مركبة ، في أى تعبير منطقي .

وهذه تسمى بقاعدة التعويض . Rule of Substitution

(٢) من العبارتين :

١ ← ب ، ١

نستنتج العبارة ب . وبمعبر آخر : كل ما هو مشروط بعبارة صحيحة يكون صحيحا .
وهذه تسمى قاعدة الاستنتاج Modus ponens

ومما سبق ذكره ، يمكن بناء نظرية منطقية تتبين خطوطها مما ياتي من النظريات .

نظرية ١

إذا كانت ١ نظرية (صحيحة) فتكون ٧ ١ نظرية (صحيحة) أيضا .
البرهان : يستنتج من استخدام مصادرة (٢) وقاعدتي الاشتقاق .

نظرية ٢

إذا كانت ١ نظرية و ب أية عبارة (بسيطة أو مركبة) فتكون ٧ ١ ب نظرية .

البرهان :

١ ← ب ١ ٧ مصادرة (٢)

١ صحيحة بالفرض

ب ١ ٧ قاعدة الاستنتاج

(ب ١ ٧) ← (ب ٧ ١) مصادرة (٣)

٧ ١ ب قاعدة الاستنتاج

وهو المطلوب

نظرية ٣

إذا فرضت العبارة ٧ ١ ب فتصح العبارة ب ١ ٧ .

البرهان : واضح من استعمال مصادرة (٣) وقاعدة الاستنتاج .

نظرية ٤

إذا فرضت العبارة ١ ← ب وكانت ح أية عبارة فان العبارة (ح ١ ٧) ←
(ح ٧ ب) صحيحة .

البرهان : مباشر من استخدام مصادرة (٤) وقاعدة الاستنتاج .

نظرية ٥

(١ ← ب) ← (ج ← ١) ← (ج ← ب)

البرهان :

(١ ← ب) ← « ج ١٧ » ← (ج ٧ ب) « مصادرة {
 (١ ← ب) ← « ج ١٧ » ← (ج ٧ ب) قاعدة التعويض
 ولكن ج ١٧ هي تعريف للصيغة ج ← ١ ، فيكون :
 (١ ← ب) ← « ج ← ١ » ← (ج ← ب) وهو المطلوب .

نظرية ٦

إذا فرضت العبارتان ١ ← ب ، ب ← ج فتنتج العبارة ١ ← ج (خاصية التعدي)

البرهان :

(س ← ص) ← « ع ← س » ← (ع ← ص) نظرية ٥
 (ب ← ج) ← « ١ ← ب » ← (١ ← ج) قاعدة التعويض
 ولكن ب ← ج
 فيكون :
 (١ ← ب) ← (١ ← ج) قاعدة الاستنتاج
 ولكن ١ ← ب
 فيكون : ١ ← ج
 وهو المطلوب

نظرية ٧

١٧-١

البرهان :

١ ← (٧١ ب) مصادرة ٢
 ١ ← (١٧١) قاعدة التعويض
 ١ ← ١٧١ مصادرة ١
 ١ ← ١ قاعدة الاستنتاج
 ١٧-١ بالتعريف
 تم المطلوب

نظرية ٨

1 ٧ 1

البرهان : مباشر باستعمال النظريتين ٣ ، ٧ .

نظرية ٩

1 ← 1

البرهان :

1 ٧ 1

نظرية ٨

1 ٧ 1

قاعدة التعويض

1 ← 1

بالتعريف

نظرية ١٠

1 ← 1

البرهان :

استعمل نظرية ٩ وقاعدة التعويض ونظرية ٨ ونظرية ٣ وأخير (نظرية ٣ .

نظرية ١١

(1 ← ب) ← (ب ← 1)

البرهان :

ب ← ب'

نظرية ٩

(1 ٧ ب) ← (٧ 1 ب)

نظرية ٤

(٧ 1 ب) ← (1 ٧ ب)

مصادرة ٣

(٧ 1 ب) ← (1 ٧ ب)

نظرية ٦

(1 ← ب) ← (ب ← 1)

بالتعريف

وهو المطلوب

وبإمكان المرء أن يستمر في إثبات نظريات عديدة أخرى على نفس الشاكلة . ولكن قد يتساءل المرء فيما إذا وجد احتمال حصول تناقض بين النظريات المستنتجة . أو بعبارة أخرى : هل يُحتمل استنتاج عبارتين من النوع س ، س' لا شك أن وقوع هذا الأمر يجعل حساب العبارات برمته عديم الفائدة لأن ذلك يعني إمكانية البرهنة على صحة أى تركيب

عبارى . وفيما يأتي سنبرهن استحالة حدوث ذلك . وبمعنى آخر ، سوف نبرهن على أن حساب العبارات (أو المنطق ذا القيمتين) متناقض وذلك من ملاحظة النموذج الآتي (٧) ، ص ٢٠٩) :-

لنترجم الرموز العبارية ١ ، ب ، ج ، ... الى متغيرات حسابية تأخذ القيمتين صفرا أو واحدا ، وتفسر العبارة ١٧ ب كحاصل ضرب حسابي لقيمتي العبارتين المذكورتين كما نعتبر قيمة العبارة ١ تساوى صفرا اذا كانت قيمة ١ تساوى واحدا والعكس بالعكس . وهكذا فان كل تركيب عبارى يقابل صيغة حسابية تأخذ احدى القيمتين . او ١ . واذا كانت قيمة هذه العبارة تساوى صفرا ، بصورة تطابقية ، فنقول ان قيمة التعبير الرمضى تساوى صفرا بصورة تطابقية . وبحسب هذا التفسير ، نقول ان اية صيغة مشتقة من المصادر المفروضة تأخذ القيمة صفرا بصورة تطابقية لجميع قيم المتغيرات التى تحتويها هذه الصيغة . وبذلك نحصل على نموذج فيه نستطيع تفسير جميع المصادر ، او فيه تصبح المصادر علاقات حسابية صحيحة وفق ما يأتى :

(١) بما ان الصيغة ١٧ ذات قيمة تساوى صفرا فان (١٧١) ← او (١٧١) ١٧ تكون قيمتها صفرا لان ١٧١ تأخذ دائما قيمة ١ .

(٢) اما المصادرة (٢) فيمكن كتابتها بالشكل ٧ (٧١ ب) وهي تأخذ قيمة الصيغة (١٧١) ب لان الحاصل الحسابي تجميعي . وبذلك تكون قيمتها تساوى صفرا .

(٣) ان العبارة (٧١ ب) تأخذ قيمة (ب ١٧) وبالتالي فان (٧١ ب) ١٧ ب (١٧ ب) حالة خاصة من الصيغة س ٧ س التى قيمتها تساوى صفرا دائما . وعليه فالمصادرة (٣) تأخذ القيمة صفرا فى هذا النموذج .

(٤) وأخيرا فبالنسبة للمصادرة (٤) ، اذا كانت ج = . ، فأحد العوامل يساوى صفرا ، واذا كانت ج = ١ فقيمة ج ١٧ هى نفس قيمة ١ ، وقيمة (ج ٧ ب) هى نفس قيمة ب وبذلك تصبح قيمة صيغة المصادرة (٤) نفس قيمة الصيغة (٧١ ب) ٧ ب ٧ وهي أيضاً حالة خاصة من الصيغة ١٧١ . وهكذا نستنتج ان جميع المصادر تأخذ القيمة صفرا لجميع قيم المتغيرات الداخلة فى هذه الصيغ .

ومن الجدير بالملاحظة ان الخاصية المذكورة آنفا تبقى صامدة خلال تطبيق قاعدة التعويض والاستنتاج . فبالنسبة للقاعدة الاولى ، نلاحظ ان مدى القيم المعطاة للمتغيرات لا يمكن توسيعه بتعويض تعبير معين عن أى منها . وكذلك ، فبالنسبة للقاعدة الثانية ، عندما نستنتج الصيغة ص من الصيغتين س و س ٧ ص نلاحظ ان خاصية امتلاك القيمة صفرا تنتقل من هاتين الصيغتين الى الصيغة المستنتجة . ولتوضيح ذلك لنين : بما ان الصيغة س تأخذ القيمة صفرا ، فان قيمة س تكون واحدا وبذلك تكون قيمة العبارة المركبة س ٧ ص هى نفس قيمة س . وهكذا فان ص ، وكذلك س ٧ ص ، تأخذ القيمة صفرا دائما . وتبين من ذلك تناسق حساب العبارات ، اذ لو جاز استنتاج نتيجتين من نوع س ٧ س ، فعند التعويض عن س لانهصل ، فى كلتا الحالتين ، على القيمة صفر . وبالأصح ان نتجت القيمة صفرا فى الحالة الاولى ، فستنتج القيمة ١ فى الثانية . وبذلك يتم اثبات عدم إمكانية الحصول على تركيبتين متناقضتين باستخدام المصادر وقاعدتي الاشتقاق .

وكيما نتعرف على بعض التوسعات التي طرأت على المنطق الرمزي ، نود أن نختم هذه الدراسة بتعميم المنطق ذي القيمتين على الوجه الآتي :

ان مجموعة حلول المعادلة $s = s$ هي « ٠ ، ١ » . وبأخذ هاتين القيمتين كقيم ممكنة للعبارات الواردة في المنطق الأرسطي ، حصلنا على ما يسمى بالمنطق ذي القيمتين . واربنا القيمة صفراً تعبر عن كون العبارة التي ترمز لها خاطئة ، بينما تعبر القيمة ١ عن كون العبارة التي ترمز لها صحيحة . وهذه أمور لا تعدو كونها اتفاقيات . لذلك قد يتسائل المرء عما اذا كان ممكناً ان تأخذ العبارة ثلاث قيم بدلاً من قيمتين ، وعما اذا كان بالإمكان تأليف عبارات منطقية مركبة من عبارتين أو أكثر بالاستعانة بالروابط المنطقية . في الواقع ، لا يوجد ما يمنع ، من الناحية العقلية ، ان تكون العبارة صحيحة أو خاطئة أو ليست صحيحة ولا خاطئة . والعبارة « المشكوك » ، من هذا النوع ، يمكن ان يرمز لها بالقيمة $\frac{1}{2}$ كما رمزنا للعبارة الصحيحة بالرمز ١ وللعبارة الخاطئة بالرمز صفر .

وعند ربط عبارتين ١ ، ب للحصول على عبارة مركبة توجد تسع امكانيات يمكن للعبارة المركبة ان تأخذ ايا منها قيمة لها . واذا كانت العبارة المركبة مؤلفة من ثلاثة متغيرات ، فهناك ٢٧ قيمة للعبارة المركبة .

واذا كانت ١ ، ب . . . عبارات . معطاة فيكون (٧ ، ص ٥٦) : —

$$(١) \quad 1 - 1 = 1$$

$$(٢) \quad 1 \wedge 1 = 1 \quad \text{ب = صغ (١ ، ب) حيث صغ يرمز لصغرى القيمتين ،}$$

$$(٣) \quad 1 \vee 1 = 1 \quad \text{كب (١ ، ب) حيث كب يرمز لكبرى القيمتين ،}$$

$$(٤) \quad 1 \rightarrow 1 = 1 \quad \text{ا اذا كان ا اقل او يساوي ب}$$

$$1 + 1 = 1 \quad \text{ا + ب اذا كان ا اكبر من ب}$$

ان التعاريف آتفة الذكر ، المعطاة للنفي والمطف والتبادل والاشترط ، تصح لمنطق فيه تأخذ العبارة ن اكبر أو يساوي ٣ من القيم (٧ ، ص ٣٩٧) : —

$$٠ ، \quad \frac{1}{1-0} ، \quad \frac{2}{1-0} ، \quad \frac{3}{1-0} ، \quad \dots ، \quad \frac{n-2}{1-0} ، \quad \frac{n-1}{1-0} ، \quad 1$$

وبذلك نحصل على منطق ذي ن من القيم وهو توسيع للمنطق المألوف ذي القيمتين . وفي هذا المنطق تصح جميع مصادرات المنطق ذي القيمتين كما تصح فيه جميع العبارات دائمة الصحة أو ما تسمى **تحصيل حاصل** *tautologies*

★ ★ ★

المراجع

1. M. W. Al-Dhahir, concerning the parallel postulate,
Bull. Coll. Sci., Vol. 3 (1958).
2. G. Birkhoff and S. Mac Lane, A Survey of Modern Algebra)
Mac Millan (1958).
3. N. Bourbaki, Theory of Sets, Elements of Mathematics, Vol. 3 ; Addison-Wesley,
Reading Mass. (1968).
4. H.S.M. Coxeter, Introduction to Geometry ; John Wiley and Sons (1961)
5. M. Eisenberg, Axiomatic Theory of Sets and Classes ; Holt, Rinehart and Winston
(1971).
6. T. L. Heath, The Thirteen Books of Euclid, Vo. I ; Cambridge Press (1908).
7. T. Kneebone, Mathematical Logic and the Foundations of Mathematics ; Van
Nostrand (1965).
8. J. A. Murtha and E. R. Willard, Linear Algebra and Geometry ; Holt, Rinehart,
and Winston (1969).
9. S. Mac Lane and G. Birkhoff, Algebra ; Mac Millan (1968).
10. R. L. Wilder, Introduction to the Foundations of Mathematics, John Wiley (1967).
11. H. E. Wolfe, Introduction to Non-Euclidean Geometry ; The Dryden Press, (1945).

★ ★ ★

علم الحساب عند العرب

* احمد سليم سعيدان

حتى العصر الاسلامي . وكما بحث الاغريق في نظرية الاعداد فقد بحث الهنود على طريقتهم ، لاسيما في المتواليات والتحليل التوافقي ، وربما كان بعض ما ذكره الاغريق والهنود قد عرفه من قبلهم البابليون .

ومهما يكن من امر فاننا نستطيع القول ان البحث في الاعداد وخصائصها لم تنقطع حباله على مر العصور ، ولا ينطبق ذلك على اللوجستيكا ، وكان الاغريق يقصدون بها فن اجراء العمليات الحسابية ، ويرون هذا امرا له من الاهمية ما يستلزم تعليمه للاطفال ولكنه لا يرتفع الى مستوى العلم الذي يعنى به الكبار ، ومن ثم لم يكتب الاغريق عن اللوجستيكا ولعلمهم لم يحاولوا تطويرها . وربما كان هذا انتاجا عاما ، ولعله ساد حتى بدء النهضة العلمية الاسلامية ، فنحن نقصى ما كتب عن

كان الاغريق يقسمون علم الحساب الى قسمين : **ارثماتيكا** و**لوجستيكا** . اما الارثماتيكا فتتناول اصناف الاعداد من فردية وزوجية ، واولية ومركبة ، وناقصة وتامة وزائدة ومتحابة الخ . ، كما تتناول ترتيب الاعداد في متواليات ، الى غير ذلك مما يمكن ان نعتبره فصولا اولية في نظرية الاعداد . وكتاب **اقليدس المشهور ليس كما يظن البعض** كتابا في الهندسة بل ان اجزاء منه في الارثماتيكا . لقد استهدف اقليدس ان يجمع خلاصة المعرفة الرياضية في وقته (حوالى ٣٠٠ ق م) ويعرضها في نظام منطقي رصين مبني بعضها فوق بعض ، وقد جعل كتابه في ١٣ جزءا فكانت اجزائه ٥٢٢ ، ٩٤٨ ، ٧١٠ كلها او جلها في نظرية الاعداد وما اليها . ولقد اضاف الى هذه المعرفة من خلفوا اقليدس ، ولعل كتاب **نيقوماخس الجرشى** (حوالى ١٠٠ م) اوفى ما كتب عن نظرية الاعداد

* الدكتور احمد سليم سعيدان استاذ تاريخ العلوم في الجامعة الاردنية ساهم في المجهود الذي يسدل تحت اشراف اليونسكو لتطوير الرياضيات وطريقة تدريسها . نشر بعملا في تاريخ الرياضيات عند العرب .

العربي على أركان ثلاثة هي : الحساب التقليدي الذي أشرنا إليه ، والحساب الهندي ونظرية الأعداد الإغريقية .

أولاً : الحساب التقليدي

غنى عن البيان أن الفتح الإسلامي لم يأت بجديد في علم الحساب أو فن العمليات الحسابية . فالفاتحون الذين أبقوا لغة الديوان (أى سجلات الدولة) رومية في الشام فارسية في العراق حتى تم تعريب الديوان **الفارسي** في أيام **الحجاج ، والرؤمي** في عهد عبد الملك (أو ابنه **هشام** ، تركوا الحساب أيضاً يعملون كما عرفوا وألقوا . ولنا أن نقدر أن هذا الذي عرفه الحساب هو ما ترسب عبر الزمان من مآثور بابلي كلداني وفرعوني وإغريقي ، عبوراً بوسطين فارسي وبيزنطي . وإذا ذكرنا أن البقاع التي صرنا نطلق عليها اسم ديار الإسلام مرت قبل الفتح الإسلامي بفترة من الركود الذهني تربو على قرنين لم تنجب فيها مفكر يحفظ اسمه التاريخ - إذا ذكرنا ذلك فقد نقدر أيضاً أن هذا المآثور الحسابي لم يرد عما تقتضيه شئون الحياة من قواعد عملية لا يمكن الاستغناء عنها . وهذه التقديرات يؤيدها بوجه عام ما وصل إلينا من مخطوطات في هذا النظام الحسابي . وقد تقدم أن كتاب الجمع والتفريق للخوارزمي مفقود إلا من مقتبسات منه نجدها في كتاب التكملة لابن طاهر ، وكذلك فقدت مخطوطات أخرى كثيرة . وأقدم ما بقى لنا منها كتاب « ما يحتاج إليه الكتاب والعمال من صناعة الحساب » **لإبي الوفاء البوزجاني** ، من علماء القرن العاشر الميلادي والكتاب بسبعة أجزاء يسميها المؤلف منازل ، نجد المنازل الثلاث الأولى منها كاملة في مخطوطة ليدن (Or. 103) ونجد الباقي في مخطوطة القاهرة (رياضية ٤٢ م) التي تضم الكتاب ابتداء من أوائل المنزلة الثانية عدا فصول في أواخر المنزلة السادسة وأوائل السابعة . وقد

العمليات الحسابية على مر العصور فخطأنا أول الأمر لغافات البردي التي كشفت لنا كيف كان المصريون يجرون هذه العمليات . وهذه اللغات ترجع كلها إلى عصر المملكة الوسطى (٢١٦٠ - ١٧٨٨ ق م) ثم ينقطع أمامنا الأثر . حتى الألواح البابلية فيها أرثماتيكا وجبر ولكن ليس فيها لوجستيكا . فإذا جئنا إلى العصر الإسلامي نجد المصادر العربية تذكر أن **محمد بن موسى الخوارزمي** أول من كتب في الحساب الهندي (حوالي ٨٢٥ م) وأنه وضع كتاباً في الجمع والتفريق .

وما كتبه الخوارزمي في الحساب فقد أصله العربي ، ولكنه انحدر إلينا في مخطوطات لاتينية هي تراجم أو خلاصات لما كتب في الحساب الهندي . ولقد كان يظن أن كتاب الخوارزمي في الجمع والتفريق هو نفسه كتابه في الحساب الهندي إلى أن أتبع لنا دراسة كتاب التكملة في الحساب **لابي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي** ، المتوفى سنة ١٠٣٧ م (المخطوطة ٢٧٠٨ في مكتبة لال) فوجدنا المؤلف يقتبس فقرات من كتاب الجمع والتفريق للخوارزمي ، وهذا الفقرات تدل على أن الكتاب لم يكن في الحساب الهندي بل كان في الحساب التقليدي الشائع في ذلك العهد . وبعد الخوارزمي توالت الكتب العربية بعضها في الحساب الهندي وبعضها في الحساب التقليدي ، وكلها تنصب في الدرجة الأولى على عرض طرق إجراء العمليات الحسابية . ثم قام المترجمون بنقل ما وصل إلى أيديهم من الفكر الرياضي الإغريقي والهندي ، فوجدت نظرية الأعداد طريقها إلى الفكر العربي ، وقام العرب بدورهم المرسوم في جمع اشتات المعلومات شريقها وغربيها ومحاولة التأليف بينها وتنظيمها ثم تطويرها وتوسيعها ، وكان من حصيلة ذلك علوم الحساب والجبر والمثلثات المستوية والكروية التي تناولها القرب في مطلع النهضة الأوروبية وعكف على دراستها حتى أتبع له أن يبدأ دوره في تطويرها وتوسيعها في القرن السابع عشر . لقد قام علم الحساب

الأبلى (القرن ١٢ م) مثالا على هذا المستوى من الحساب وهو في المجموعة ٣٤٤١ في مكتبة أحمد الفانح (١٢٨ ظ - ٢٤٥ ظ)

وندل المخطوطات على أن الموروث الحسابي الذي تناوله المسلمون ممن سبقهم قبل عهد الترجمة كان نظامين لا واحداً ، أحدهما سماه العرب حساب المنجمين لأنه كان يقتصر استعماله على الفلكيين ، كما سموه حساب الزيج وحساب الدرج والدقائق . أما الآخر فقد كان اسمه علم الحساب بدون تمييز ، ولكن حيث يلزم التمييز يسمونه حساب اليد أو الحساب الهوائى أو حساب العقود أو حساب الروم والعرب . ولننظر في خصائص كل من هذين النظامين :

١ - حساب المنجمين :

يقوم هذا النظام على أساس العد الستيني ويلعب فيه العدد ٦٠ ما تلعبه العشرة في نظامنا العشري ، فكما أن ٧٥٨ مثلاً تعنى ٨ (١٠) ، ٥٠٠ (١٠) ٧٠ (١٠) ٢٠ فذلك ٢٣٤٥٠٠ مثلاً في النظام الستيني قد تعنى ٢٣ (٦٠) + ٤٤ (١٦٠ + ١٥ (٦٠) ، ولكن نظراً لعدم استعمال ما يشير إلى المنازل الخالية في الاطراف يعنى التركيب السابق بوجه عام ٢٣ (٦٠) + ٤٤ (٦٠) + ١٥ (٦٠) + ٢٠ فإذا اعتبرنا أن العدد ١٥ يشير إلى درجات فإن ٢٣٤٥٠٠ يعنى ١٥ درجة و ٤٤ دقيقة و ٢٣ ثانية . والنظام بابلى الاصل ، استعماله البابليون على الصورة التي قدمنا ، وقد يكون قد استعمله من قبلهم السومريون . وهم قد استفنوا به عن معالجة الكسور ، ومن أجله جعلوا وحدات القياس عندهم على سلم ستيني . ولكن رغم تفوقهم في الرياضيات لم يخطر لهم أن يستعملوا إشارة كالصفر تملأ المنازل الخالية ، فإذا خلت

نشر ميدوفي Medovoi بالروسية دراسة قيعة لهذا الكتاب في

Istoriko Matematicheskie Issledovaniya

المجلد ١٣ (١٩٦٠) الصفحات ٢٥٣ - ٣٢٤ (١)

ولقد كان مؤلف الكتاب من أكبر العلماء الفلكيين والرياضيين في عصره ، وقد وضعه لوظائف الدولة ليعلمهم القواعد الصحيحة لأجراء العمليات الحسابية ، وهو يذكر أنهم درجوا على استعمال قواعد باطلة لا يؤيدها البرهان ولا تخلو من غيب يلحق الدولة أو الرعية . فالكتاب من ثم على جانب كبير من الأهمية لأنه يكشف لنا جوانب مجهولة من النظام الإدارى في القرن العاشر الميلادى . ولكنه رغم ضخامته لا يتناول بحث الجبر الذى هو فصل أساسى من فصول هذا النظام الحسابى ، لأن المؤلف أفرد للجبر كتاباً مستقلاً (لم يصل إلينا مع الاسف) . على أنه وصل إلينا كتاب آخر أوجز وأوفى من كتاب أبى الوفاء إذ يضم مادة الجبر هو « الكافي في الحساب » لأبى بكر محمد بن الحسن (وفي رواية الحسين الكرجى المعروف خطا بالكرخسى) (توفى سنة ١٠١٩ أو ١٠٢٩ م) وهو في المخطوطة ٨٥٥ في مكتبة دامت إبراهيم باشا . ولم يكن الكرجى رياضياً كبيراً كآبى الوفاء ، وكتابه لا يخلو من أخطاء بعضها لا يمكن أن يكون من أخطاء النسخ ، ولكن يبدو أن صغر حجمه جعله أوسع انتشاراً بدليل أنه ظل يستعمل وظلت تكتب عنه الشروح حتى أواخر العهد الإسلامى ، ومن هذه الشروح كتاب « الشرح الشافى لكتاب الكافي » لمحمد بن على بن أحمد الشهرزورى (القرن ١٢ م) في المخطوطة ٨٠١ في مكتبة بنى جامع .

وكما يشكو أبو الوفاء من أن الحساب يستعملون قواعد تقليدية خاطئة فكذاك يشكو الكرجى والشهرزورى . وربما كان كتاب « الكافية » لأحمد بن على بن عمر بن صالح

(١) أعدنا للكتاب نسخة محققة مع مقدمة وتعليقات مبنية على مقارنة مادته بما نجده في مخطوطات أخرى ، وسندفع بذلك إلى الطبعة مما قريب .

بلا استثناء هو ما نجده في الجداول الفلكية وما شابهها مثل جداول خطوط الطول والعرض مثلا . ولكن في مثل جداول خطوط الطول والعرض ، حيث قد يزيد العدد الصحيح على ٥٩ فهنا يتبع الحاسب احد ترتيبين :

١ - فاما ان يحافظ على السلم الستيني في الاعداد الصحيحة فيكتب يا يب مثلا ليشير الى $11 \times 60 + 12$ وفي هذه الحالة لا يحتاج من الحروف الابجدية للدلالة على الاعداد الى اكثر مما تقدم . وتسمى المنازل التي فوق منزلة الدرجات بالمرفوعات ، فمرفوع اول وثان وثالث (او مثاني ومثالث) الخ تقابل ٢٦، ٢٦، ٢٦ الخ.

٢ - واما ان يبقى الاعداد الصحيحة على النظام العشري ، كما فعل الافريق ، وهنا يلزم ان يستعمل حروفا اخرى للدلالة على ٢٦، ٧٠ الخ فيستعمل باقى الحروف الابجدية على النظام الاتي (٢) .

الحرف	س	ع	ف	ص	ق	ر	ش
الدلالة	٦٠	٧٠	٨٠	٩٠	١٠٠	٢٠٠	٣٠٠
الحرف	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ
الدلالة	٤٠٠	٥٠٠	٦٠٠	٧٠٠	٨٠٠	٩٠٠	١٠٠٠

وهنا ايضا يكتب الاعداد مبتدئا بالمنزلة العليا ، فاذا اراد ان يكتب ١١١ كتب (قيا) واذا اراد ان يكتب ١١١١ كتب غقيا ، اما ٢١١١ فتكتب بغقيا حيث يغ تشير الى الالفين .

وهذا كان الفلكي والحاسب يستطيعان ان يرمزا الى اى عدد صحيح واى كسور ستينية بحروف من الابجدية العربية . فكيف كانا يجران العمليات الحسابية ؟

ليس لدينا مخطوطات تبين كيف كانت

منزلة بين ارقام العدد فقد يتكون لها فراغا (وقد لا يتكون) .

ولقد اخذ الافريق هذا النظام من البابليين . وكان للبابليين اشارتان مسمائتان احدهما للواحد يكرونها مرتين للاثنتين ... وتسع مرات للتسعة ، والاخرى للعشرة يكرونها مرتين للعشرين ... وخمسا للخمسين ، فاذا جاءوا الى الستين كتبوها على صورة الواحد (في المنزلة الاعلى) كما تكتب العشرة واحدا في المنزلة الثانية . اما الافريق فقد اغفلوا الكتابة المسمارية وعبروا عن الاعداد بحروف من ابجديتهم ثم ادخلوا تعديلا آخر هاما هو ان استعملوا الاشارة ٥ لتملا المنزلة الخالية وهي في الكتابة باليد قد تتخذ اشكالا اخرى مثل

أو ٥ . الا ان الافريق اخلوا بالنظام الستيني للتعبير عن الكسور وابقوا الصحاح على نظام عشري ، فقد يكتبون ٣٠ و ١٥ و ٣١٥ ويعدون بذلك ٣١٥ و $\frac{15}{10}$ و $\frac{30}{100}$ (اى ٣١٥ دقيقة ٣٠ ثانية) .

وهذا النظام نفسه وصل الى العرب واستعملوه في جداولهم وحساباتهم الفلكية ، وهم استعملوا الحروف العربية بالترتيب الابجدي للدلالة على الارقام على الصورة التالية:

الحرف	أ	ب	ج	د	هـ	و	ز
الدلالة	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
الحرف	ح	ط	ي	ك	ل	م	ن
الدلالة	٨	٩	١٠	٢٠	٣٠	٤٠	٥٠

فاذا ارادوا ان يكتبوا ١٩ او ١٩٠ او ٥٩ كتبوا ط او يط او طط (بالابتداء دائما بالمنزلة العليا) . واذا ارادوا ان يشيروا الى ١٥ درجة و ٤٤ دقيقة و ٢٣ ثانية كتبوا به مد كج اما به مد ٥ كج فتعنى ١٥ درجة و ٤٤ دقيقة و ٢٣ ثانية . وهذا

(٢) هذا هو النظام السائد في المشرق الاسلامي ، اما في المغرب فنجد اختلافا جزئيا نظرا لان المغاربة يربون الابجدية تريباغاير ماجرى عليه الحال في المشرق ، بعض المغاربة .

$$(١) \quad ٦٠ \times ٦٠ = ٦٠ + ٦٠ \quad (١)$$

$$(٢) \quad ٦٠ \div ٦٠ = ٦٠ - ٦٠ \quad (٢)$$

فلنضرب ٢٤ و ٣٠ في ١٥ و ٤٨ مثلا يضرب كل من ٢٤ ، ٣٠ في كل من ١٥ ، ٤٨ فتعين منزلة الحاصل من القانون (١) ويؤخذ رقمه من الجدول وتجمع النتائج الاربع ، وشبيه بهذا ما يحدث في القسمة .

٣ - يعرض كوشيار طريقة لايجاد الجذر التربيعي واخرى لايجاد الجذر التكعيبي في النظام الستيني ولكن يحتمل ان ما يصنعه هنا انما هو بالاستناد الى طرق الحساب الهندي وان النظام الستيني في عهده لم يكن يعطي طريقة بيئة لاستخراج الجذور عمدا التقريب القائم على الحدس والتجربة .

وقد نجد من الادلة ما يبعث على الاعتقاد بان الحساب كانوا على الغالب لا يجهلون التعبير عن الاعداد بالحروف، وقد نجد الباحثين الذين توفروا على دراسة تاريخ الفلك في العصور القديمة والوسطى يؤكدون ان النظام الستيني يتمشى مع الرياضيات الفلكية اكثر من النظام العشري . ولكن الدلائل تشير الى ان هذا النظام لم يكتب له ان ينتشر في غير اوساط الفلكيين ، وربما كان ذلك لانه كان يقتضي تحويل العدد الطبيعي من النظام العشري الى الستيني وربما لانه كان يتطلب جدولا في الضرب جرت العادة دون مبرر على ان يكتب في ستين صفحة .

ومهما يكن من امر فقد كان النظام الستيني نظام الخاصة من الرياضيين ، اما النظام الشعبي الذي لجأ اليه الحاسب ورجل الشارع فهو حساب اليد .

ب - حساب اليد :

ابرز سمات هذا الحساب انه لا يشتمل على اى نظام رمزى للدلالة على الاعداد فهي تعطى

العمليات تجرى قبل دخول الحساب الهندي الى المنطقة الاسلامية . ولكن مالدينا من كتب في الحساب الهندي تكاد كلها تصدى لتطبيق العمليات الهندية على النظام الستيني واطرفها من حيث ما نحن بصده كتاب « اصول حساب الهند » لكوشيار ابن لبان الجبلي (القرن ١٠ / ١١ م) في المخطوطة ٨٥٧ في مكتبة جامع ابا صوفيا ، وقد نشرها ليفي وبنروك في كتاب : Principles of Hindu Reckoning

(مطبعة جامعة سكسنس ، ١٩٦٥) الا ان الناشرين لم يكونوا موقفين في فهم معانى بعض العبارات العربية .

والكتاب بمقتلن يعرض كوشيار في اولاهما معالجة الاعداد الصحيحة بالنظام الهندي ويعرض في الثانية معالجة الكسور الستينية معبرا عنها برموز هندية ، ولكنه يحافظ على بعض طرق الفلكيين في معالجة هذه الكسور .

وكتاب « التكملة » لابن طاهر ذو قيمة كبيرة من هذه الناحية فهو يعرض الانظمة الحسابية المختلفة كلا على حدة فيجبل للحساب الهندي نظامين احدهما للاعداد الصحيحة والاخر للكسور ، ويجعل حساب الزيج نظاما وحساب اليد نظاما آخر . الا ان ابن طاهر يعطي هذه الانظمة في وقت كانت فيه قد تأثرت بالنظام الهندي الى حد كبير .

من هذه النصوص نستنتج ما يلي :

١ - يبدو ان النظام الستيني لا يتضمن طريقة بيئة لاجراء عمليتي الجمع والطرح ، لسهولةما ، وربما كانتا ثمنان مقليا .

٢ - تجرى عمليتا الضرب والقسمة بالاستعانة بجدول للضرب يمتد من ١ الى ١٠ الى ٦٠ على النظام الستيني ويكتب عادة في ستين صفحة يفرض ان تكون تحت متناول يد الحاسب ، هذا مع الاعتماد على مبدئين يعبر عنهما بالشكل :

باسمائها كاملة ، فيقول الحاسب ويكتب :
أضرب ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانية في مائتين
وأربعة عشر .

ومن سماته ان العمليات تجري عقليا . اما
عملينا الجمع والطرح فلا نجد وصفاً لهما
لسهولتهما . واما الضرب فيقتضي : ا .
حفظ جدول الضرب من 1×1 الى 9×9
ب . حفظ قاعدة ضرب المنازل : مثلاً : عشرات
في مئات تعطي الوف . وهذا يقابل القانون
 $(10) \times (10) = 100$ ن + م + ن .

فلضرب اى عددين كالعديدين السابقين
(٢١٤×٣٤٠٨) يلاحظ الحاسب ان اولهما
من ثلاث منازل : آحاد ومئات والوف ، وان
الثاني من ثلاث منازل ايضا : آحاد وعشرات
ومئات ، فيجب اجراء 3×3 اى ٩ عمليات
ضرب ، فيجري هذه العمليات التسع ويجمع
الحواصل تدريجياً :

ثلاثة آلاف في مائتين : ستمائة الف ، ثلاثة
آلاف في عشرة : ثلاثين الفا ، ... الخ .
ويحتاج الحاسب في غضون العملية ان يتذكر
النواتج الجزئية التى حصل عليها : مثل
ستمائة الف أو ستمائة وثلاثين الفا ، فماذا
يصنع ؟ هل يكتب هذه النواتج ؟ في بعض طرق
الضرب التى يقترحها ابو الوفاء ما يدل على
ان الكتاب كانوا فعلاً يكتبون النواتج في بعض
العمليات المعقدة ولكن على غير نظام مقرر فهو
من ثم يؤكد ضرورة السير على نظام . ولكن
الطريقة العامة التى يتميز بها حساب اليد
والتي من اجلها اكتسب اسمه هذا ، كما
سمى ايضا « بحساب العقود » ، هي ان الحاسب
كان يعقد أصابعه باشكال متفق عليها يتميز
بعضها عن بعض للدلالة على الاعداد .

والمخطوطات العربية تتكلم عن هذه العقود
لكنها لا تذكر كيف تعقد الاصابع للدلالة على
الواحد مثلاً أو العشرة أو سواهما ، باعتبار
ذلك امرًا معروفاً لدى القاريء . ولكن الكتب

البيزنطية تفصل امر هذه العقود ، وفي كتاب
Smith, D. E., History of Mathematics,
(Vol. 11, Boston, 1925).

يلذكر المؤلف نبذة عن تاريخ حساب اليد
(Finger reckoning) ويشير الى مؤلفات لاتينية
تصف العقود ثم يعطي في الصفحة ١٩٩ صوراً
لهذه العقود كما وصفها باتشيولي في كتاب
وضعه سنة ١٤٠٤ . ولدينا في العربية نص واحد
(على ما اعلم) هو منظومة في المجموعة ١٠٨٨
في المكتبة العمومية ، لعلي بن المقريبي نورد
منها هنا ما يختص بهذه العقود :

باب عقد الآحاد :

اعلم بان عقدك الاحادا
خصوا بها ثلاثة افرادا

فخنصر وبنصر ووسطا
وذلك في اليمين فاعرف ضبطا

فواحد : ايسط يدك واخسر
وركب الخنصر فوق البنصر

وضم في الاثنين من كليهما
من غير تغيير لذلك فاعلموا

وكف ان اردت ان تثلثا
وسطاك مع كليهما مكثا

وامعد الى الخنصر حسب فارفع
فما تبقى فهو عقد الأربع

ثم اكف الوسطى لعقد الخامس
فردا ، كذا البنصر عقد السادس

كذلك الخنصر في التتابع
فاكفه فردا عند عقد السابع

واكف لدى الثامن عقد الخنصر
وازوجه في العقد بكف البنصر

هذا وفي التاسع فالحق بهما
وسطاك واعرف ما اقول وافهما

• • •

والقول في الاحاد قد شأها
وفيه ما يشبه اشتباهها

والفرق بين عقدها والعشرة
بأنها مضمومة مخصرة

• • •

والعشرات قد تناهى حدها
وعقدها وضبطها وحدها
وهي لدى العقد على انفرادها
لا تمنع التكميل مع أحادها
قد شبهوا قبض يد الضنين
في شكلها بالتسع والتسعين

• • •

باب عقد المئات

ثم اعقد المئات في الشمال
كالعشرات فاستمع مقالتي
اعلم بان شكلها كشكلها
واصلها في عقدها كاملها
تشكيل تلك في انقسامها
سبابة الشمال مع ابهامها
فاللثة الاولى تحاكي العشرة
فقس على ذلك ياذا المخبرة
والمئتان تشبه العشرين
فافهم فقد بينته تبيننا

• • •

باب عقد الالوف

ثم اعقد الالوف كالاحاد
في يدك اليسرى على افراد
اقسامها ثلاثة مقسمة
وسطاك والخنصر يتلو بنصره
تركيبها ان كنت ممن يعرف
كمعقدك الاحاد لا يختلف

• • •

ثم اذا ساقك العد الى
عشرة آلاف لما تكملها

فافهم فاني ذاكرا يا سامعي
ما الفرق بين ثالث وتاسع
ايضا وبين ثامن وثاني
ملخصا في العقد بالبيان
والفرق في ذلك وضع الخنصر
في عقدك الاثنى فوق البنصر
وهكذا الثالث ياذا الارب
ركب والتاسع لم يركب

• • •

باب عقد العشرات :

والعشرات يا اخا النجابة
خصوا بها الابهام والسبابة
وتلك ايضا منك في اليمين
فكن من الضبط على يقين
واعلم اذا اردت عقد العشرة
فانها كجامعة ممدودة
وضع لدى العشرين ابهام اليد
في العقد تحت اصبع التشهد
لكي يكون منه فوق عقدته
مشاركاً وسطاك في انمطته
واضعم بها عند الثلاثين ترى
كقايض الابهة من فوق الثرى
واعطف على السبابة الابهام
في الاربعين واعطف الكلاما
ثم اكف الابهام عقدا وحده
وذاك في الخمسين فاعرف حده
واردنه في الستين بالسبابة
كقبضة الرامي على النشاب
ومثل السبعين عند العقد
كناقف الدبنار عند التقيد
والاصبعان في الثمانين هما
قد لصقا في العقد مع بسطهما
(٢) وهي بعقد الاربعين انساب
لكننا الابهام لا يركب

(٢) بيت التسعين سقط من الاصل ولكن العقد يتضح من هذا البيت وما بعده .

مثلا $٦٤ \times ٢٨ = \frac{3}{4}$ ، $٣ =$
 $٦٤ \times ٢٨ = (٢٨ \times ٣ + ٦٤) \times ٤$
 عشرينات +

$٤ - (١ + ١٠) = (١٠ + ١) - ٤$
 $١٠ - ١ + (١٠ + ١) = (١٠ - ١) +$
 $(١ - ١٠)$

مثلا ٣٨×٣١ حيث المقد التالي $١٠ + ١٠ =$
 $٤٠ ، ٤٠ - ٣١ = ٩ ، ٩ \times ٢٩ = ٢٨٠ ، ٢٨٠ + ٢٨ = ٣٠٨$
 فالجواب $٢٩ \times ٣٨ = ١١٧٨$.

ويطبق **أبو الوفاء** هذه القاعدة على الحالة التي يكون فيها م صفرا ، فإذا كان $١ = ٣ -$ ب $= ٥$ كان $١ + ب + ١٠ = ١٠ - ٣ = ٧$ وهو يسمى هذه النتيجة دينا . وربما كانت هذه أقدم إشارة في المخطوطات العربية التي وصلت إلينا إلى الكميات السالبة .

٥ - استغلال القاعدة (١) حتى تشمل عمليات مثل .

$(١) ١٢٣ \times ٢٥٢ = (١٢٥ - ٢) \times ٢٥٢$
 $٢٥٢ = ١٢٣ \times (٢ + ٢٥٠)$.

$(٢) \frac{1}{3} \times ١٢٨٣٣ = ١٢٥٠٠ +$
 $\frac{1}{3} (٣٣٣) \text{ س .}$

$(٣) ٥٣ \times ٤٨ = (٥٠ + ٣) (٣٠ - ٢) .$

$٦ - ١ = \left(\frac{١}{٢} - \frac{١}{٢} \right) - \left(\frac{١}{٢} - \frac{١}{٢} \right)$

$٧ - ١ = (١٠ + ١) (١٠ + ١) - ٧$
 $١٠ + ١ = (١٠ + ١) \times ١$ عشرات + ١ ب

أما القسمة فتتضمن ما يأتي :

$١ - ١٠ \div ١٠ = ١٠ - ١$ م - ن وهذا يمكن الحاسب من قسمة أي عدد على ١٠ ن ولنعرف النظر مؤقتا عن الباقي .

فنعقد ذلك فاستعبر عقد مية بحالها كخطقة منظومة وكل ما زاد على ما قد ذكر فخذ له بعض العقود واستعبر وقد تقضي ما اردت ذكره مينا لما كشفت امسره وذاك اقصى ما يراد عقده ويستطاع باليدين عبده

• • •

وكتابة الأعداد بأسمائها من غير رموز وأجراء العمليات عقليا مع عقد أصابع اليدين بأشكال تذكر الحاسب بالأعداد هي الصفات المميزة لحساب اليد ، أما موضوعاته فبدأ بالنسبة والضرب والقسمة ، وقد تقدم النسبة على الضرب وقد يقدم الضرب على النسبة ، والنسبة والقسمة يفضيان مباشرة إلى فكرة الكسور . فلنأخذ كتابا يبدأ بالضرب . أنه بعد أن يعرض القواعد التي سبق ذكرها يعطي طرقا مختصرة للضرب ، وهي تتفاوت عددا ونصا من كتاب إلى كتاب ولكن يمكن إجمال ما يعطيه **أبو الوفاء** **والكرجي** **والشهرذوري** بالقواعد الآتية :

١ - قواعد للضرب في ٥ ، $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ ، وأمثالها معا هو من النوع ١٠ ان ÷ م حيث م عدد بسيط مثل ٢ أو ٣ . . الخ وهذه القواعد تستغل أيضا في مثل الضرب في ١٥ + م فيؤخذ ١٥ × س = س + $\frac{1}{2}$ س عشرات .

$٢ - (١٠ + ١) (١٠ + ١) = (١٠ + ١) \times$ م عشرات + ١ ب

مثلا $٥٩ \times ٥٤ = (٩ + ٥٤) \times$ خمسينات + ٩×٩

$٣ - (١٠ + ١) (١٠ + ١) = (١٠ + ١) \times$ حيث $\frac{1}{2}$ عدد بسيط مثل ٢ ، ٣ ، ٤ الخ .

والذن فخراج القسمة المطلوب = ٢٠٠٠ +
٣٠٠ + ٤٠ + ٢ (اى ٢٣٦١ ويبقى ١٨
جزءا من ٢٣) .

الكسور في حساب اليد : قد يصعب ان
نتخيل كتابا ابتدائيا في العمليات الحسابية
الا ونتخيل انه يعلمنا كيف نجري هذه العمليات
على الصحاح ثم يعلمنا كيف نجريها على الاعداد
الكسرية ، ولكن هذا تقليد جاء مع الحساب
الهندي ، اما حساب اليد فتكاد الكسور فيه
لا تفارق الاعداد ، نجدها في بحث القسمة
ونجدها في بحث النسبة ، ومعالجتها تشغل
الحيز الاكبر من هذا البحث وذلك .

ومفهوم الحاسب العربي للكسر والكسور
لا يطابق تماما مفهومنا العادى . فاذا هو حصل
على الكسر $\frac{1}{3}$ السابق فهم ان ذلك يعنى ان
لو كان ثمة واحد صحيح قسم الى ٢٣ جزءا
فان ١٨ منها تعدل هذا الذى حصلنا عليه .
ولكنه من قبل ان يثائر بالحساب الهندى كان
يستعمل اربعة الفاظ بصدد ما نسميه نحن
بالكسر العادى ، هي كسر وكهور وجزء
واجزاء . اما الكسر فمثل نصف وثلاث ، الى
العشر ، ولديه من هذه تسعة الفاظ فقط كل
منها يدل على كسر . اما الكسور فمثل ثلثين
وثلاثة ارباع وتسعة اعشار ، وهذه الاخيرة
تسعة كسور كل واحد منها كسر هو عشر .
وقد يعالج مقدارا مثل $\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$. فهذه
ايضا كسور .

ولكن ثمة ما لا نعبر عنه بدلالة هذه الكسور ،
مثل $\frac{1}{3}$ فهذه هي الاجزاء ، اننا نسميها ١٨
جزءا من ٢٣ جزءا ، فالمقدار $\frac{1}{3}$ عند
الحاسب القديم اجزاء لا كسر ولا كسور .

ولكن هذا التمييز بين الكسر والكسور
والجزء والاجزاء اخذ يتضائل بسرعة فصار
كل هذه المقادير تسمى كسورا الا ان التعبير

٢ - القسمة على ٢ ، ٥ ، $\frac{1}{3}$ وبوجه
عام على م x ١٠ ن حيث م عدد بسيط مثل
٢ ، ٣ ، الخ .

٣ - قاعدة ان القسمة على $\frac{1}{3}$ تعادل الضرب
في ٣ . يبدو انها معروفة ، والحساب يستعملونها
في بعض الحالات ولكن يبدو انها لم تتخذ في
اذهانهم وضع قانون عام ، ولذلك عندما جاء
الحساب الهندى خاليا من هذه القاعدة صرف
النظر عنها حتى نسيت الى ان اميد اكتشافها
في مطلع النهضة الاوروبية .

٤ - القواعد السابقة تخدم في حال القسمة
على اعداد خاصة ، اما الطريقة العامة للقسمة
على س فتعتمد على تجريد المقسوم تدريجيا
من مضاعفات س ، و عملية التجريد هذه تبدو
في بعض الحالات ، وعلى يد الحذاق ، قريبة
مما نفعل اليوم ولكنها في اغلب الاحيان تجرى
بشكل اعتباطي على مثل الصورة التالية

ليكن المطلوب قسمة ٥٤٣٢١ على ٢٣ .

المطلوب قسمة ٥٤٣٢١ على ٢٣ .

فقد يجرى الحاسب هذا العدد من ٤٦٠٠٠
ويحسب الباقي معه ٨٣٢١ .

ويجرد الباقي من ٦٩٠٠ ويبقى معه ١٤٢١ .

ويجرد هذا الباقي من ٩٢٠ ويبقى معه
٥٠١ .

ويجرد هذا الباقي من ٤٦٠ ويبقى معه
٤١ .

ويجرد هذا الباقي من ٢٣ ويبقى معه ١٨ .

فيعلم ان ٥٤٣٢١ = ٤٦٠٠٠ + ٦٩٠٠ +
٩٢٠ + ٤٦٠ + ٢٣ + ١٨ .

نصفه وثلاثة عددان صحيحان . وإذا كانت غاية الحاسب الأولى عندما يحصل على كسر ان يحوله الى كسر ستييني فغاياته الأخيرة هي ان يعبر عنه بدلالة الالفاظ التسعة التقليدية ، فتراه يحصل على $\frac{1}{11}$ مثلا فيقول: وهو ستة عشر عشرا اى خمس وثلاث خمس وغاية بحث النسبة ان يؤدى الى هذا التحويل ، منه يتعلم الحاسب كيف يحول اى كسر الى عشرين ثم كيف يحول العشرين واجزائها الى الكسور التقليدية ، وفي كتاب ابي الوفاء فصول هي اشبه بجداول لهذه التحويلات .

ونشر هنا الى تساؤل حول هذا التقليد الغريب ، ما أصله ؟ ونعني به التزام التعبير عن المقادير الكسرية بدلالة الالفاظ التسعة وهي النصف والثالث الى العشر .

انه يبدو عربيا نشأ لان في العربية اسماء مفردة لهذه الكسور التسعة وحدها ، ولذا انزم العرب بها وحدها للتعبير عن كل الكسور الأخرى ولو على حساب الدقة ، وقد يؤكد ذلك ما يوافق بحث الكسور من الفاظ استعملت من مصطلحات لغوية كالضفاف والمعطوف والمستثني .

ولكن ثمة دلائل على ان الرياضيين ، حتى أولئك الذين ملكو ناصية اللغة منهم كابن طاهر صاحب التأليف في علم الكلام ، ابوا ان يخضعوا الرياضيات للاعتبارات اللغوية ، الى حد يجعلنا نستبعد ان يكونوا بدلوا هذا الجهد خضوعا لحداثة لغوى ، ومن الامثلة على هذا الاباء ان اكثر كتب الحساب ، سواء منها ما كان في حساب اليد او في الحساب الهندي ، تذكر ان مثل العدد ٩٨٧٦٥٤٣٢١ يجب ان يقسم الى ثلاثيات ويقرأ ٩٨٧ الف الف و ٦٥٤ الفا و ٣٢١ ، وهي ترفض صراحة راي من يرى قراءتها منزلة منزلة ابتداء من اليمين او من اليسار ، لما في ذلك من تكرار عمل ، وهي لا تذكر من الذى يرى هذا الراى ولكننا نجده في كتب اللغويين ولا نجده يراعى في كتب الرياضيين .

من كل منها بدلالة الكسور التقليدية (النصف والثالث الى العشر) ظل يلزم الحساب حتى نهاية العصر الاسلامي .

كان حساب اليد يشتمل على ثلاثة انظمة كسرية ، اولها الكسور الستينية وغاية الحاسب الأولى عندما يحصل على كسر مثل $\frac{16}{17}$ ان يحوله الى كسور ستيينية ، والحاسب الفلكي قد يسمي الكسور الستينية دقاتق ولواتي الخ ، الا ان الحاسب العادى يسمى الدقيقة عشرا والدقاتق عشرا وبحول الكسر الى عشرين واجزائها . وقد يحوله اذا اراد مزيدا من الدقة الى عشرين وعشرين العشران واجزائها .

والنظام الكسرى الثاني هو هذا الذى يعبر به عن مثل $\frac{16}{17}$ بدلالة الالفاظ التسعة التقليدية . وفي حساب اليد قواعد لذلك فمثلا $\frac{1}{18}$ قد نسميه ثلث سدس ولكن افضل ان نسميه نصف تسع مبتدئين بالكسر الاكبر (النصف) .

والنصف كبر مفرد اما نصف التسع فكسر كسر او كسر مضاف ، والخمسة اسداس كسور يفضل ان يعبر عنها بالكسر المعطوف نصف وثلث ، يستثنى من ذلك الثلاثان فلا تحول الى كسر معطوف . ومن الاجزاء ما قد يحول الى كسور مثل $\frac{1}{18}$ ، $\frac{1}{16}$ ، ولكن منها ما لا يمكن تحويله بدقة مثل $\frac{1}{11}$ ، $\frac{1}{7}$ الخ فهذه اجزاء صماء ، كما ان مخارجها ١٠١١ الخ صماء بالنسبة الى هذا التحويل ، وينبغي تحويلها بالتقريب ، ولهم في هذا التقريب مبادئ ذات قيمة رياضية وان تكن تبدو لنا الآن جهدا لا طائل تحته .

ومخرج الكسور هو الاصل الذى هي منه فمخرج النصف ٢ ولكن مخرج المقدار نصف وثلث ٦ لان هذا هو اصغر عدد « له نصف وثلث » ، وعبرة « له نصف وثلث » تعني ان

حساب اليد ، فماذا من استخراج الجذور ؟
ابو الوفاء لا يورد له ذكرا ، غير أنه عندما يأتي الى المساحات ، حيث يلزم استخراج ضلع المربع أو قطر الدائرة إذا عرفت المساحة يعطي قيمة صحيحة للجذر التربيعي من غير ان يذكر كيف حصل عليه . اما الكرجي (وشارحه **الشهرزوري**) ومن بعده ممن كتبوا في حساب اليد فيعطون طريقة لاختلاف من حيث المبدأ عن الطريقة الهندية والطريقة العادية المتبعة اليوم ، أنها تستند الى المبادئ الآتية :

١ - كل عدد يكون بالشكل الذي نسميه به ، مركبا من مراتب هي الاحاد والعشرات والئات والالوف الخ .

٢ - هذه المراتب هي بالتناوب منطقة ، صماء ، منطقة ، صماء الخ .

٣ - عند ايجاد الجذر التربيعي لاي عدد نبدأ من أعلى المراتب المنطقة .

٤ - بعد هذا بعضى العمل بالشكل المألوف استنادا الى المبدأ (ا.ب.١) $٢ = ١٠ + ١٠$ (ا.ب.٢) $٢٠٠ + ١٠٠$ ولكن في هذه الطريقة اختلافين جوهريين عما نجريه اليوم .

١ - نحن نكتب العدد بالارقام وهي تخلو من أى ترقيم .

٢ - نحن اذا اردنا ان نجد الجذر التربيعي لمثل ٩٨١٢٣ نتساءل عن جذر ٩٩ ونعتبره ٧ ، اما الحاسب باليد فيتساءل عن جذر ٩٠٠٠٠ ويعتبره ٧٠٠ .

لاندرى كم من هذه الطريقة كما يقدمها الكرجي مأخوذ من الحساب الهندى ، ولكن رغم ما بيننا وبين الطريقة الهندية من اتفاق نجد ما يشير الى انها اصيلة في حساب اليد فهي تستند الى مبدأ في التقريب يمكن ان نعبر عنه بالشكل $\sqrt{٢٢ + ٢} = ٢ + \frac{٢}{٢}$ تقريبا ،

اذن فما اصل ذلك **التقليد الفريب** ؟ لقد جرى المصريون التقدم على التعبير عن كل مقدار كسرى بدلالة كسور بسوطها وحدة وفي كتبهم التي وصلت الينا جدول يعطي تحويل كل كسر من مثل $\frac{٢}{١٠ + ١}$ الى مجموعة من الكسور من النوع $\frac{١}{١٠}$ ، وقد كانوا يستثنون من هذا التحويل الكسر $\frac{٢}{٣}$ وقد يستثنون ايضا $\frac{٣}{٤}$ وهذا التقليد نجده استمر في مصر وانتقل الى رياضيي العصر الهلنستي حتى ان بروكلس (القرن ٥) يعبر عن $\frac{٢٣}{١٠}$ بالشكل نصف وثلاث وجزء من خمسة عشر وجزء من خمسين . اذن فاقرب الاحتمالات ان يكون هذا التقليد اثرا من رواسب التقليد الفرعوني القديم تكيف على يد الحاسب العربي بحيث طابق طبيعة في اللغة العربية .

اما النظام الكسرى الثالث الذى نجده في حساب اليد فمبني على وحدات القياس واجزائها ، ولا سيما وحدات العملة ، فاذا كان الدرهم ٦ دائق والدائق ٨ حبات ، يعبر عن السدس بلفظة دائق وعن $\frac{١}{٨}$ بلفظة حبة . وهذا يفرض الى مسائل تقتضي اجراء عملية الضرب أو القسمة على عددين مثل ٣ دراهم ودائق وحبنتين في درهم و ٣ حبات . وفي النظام من التعقيد ما يجعلنا نجزم بأن النظام الستيني كان يغني عنه ، لا سيما وان وحدات العملة تتغير من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان . ولكن الواقع ان هذا النظام استمر ينمو ويستوعب المزيد من الوحدات حتى نهاية العصر الاسلامي ، حتى لنجده في مثل مفتاح الحساب لفيث الدين جمشيد بن مسعود الكاشي (المتوفى سنة ١٤٣٦/٧ م) نظاما بالغ التعقيد .

عمليات أخرى

الضرب والقسمة والنسبة وما تقسم من عمليات كسرية هي العمليات الاساسية في كتب

وهذه القاعدة يعزوها ابن طاهر للخوارزمي ويشير إلى أن الرياضيين لا يرضون عنها لافتقارها إلى الدقة ومن ثم فهم قد اصطَلَحُوا على الاستعاضة عنها بالقاعدة $\sqrt{2p+1} = p+2$

ب $\frac{p}{1+2p}$ والمخرج ($1+2p$) صار عند المتأخرين تقليدياً حتى سمي بالمخرج الاصطلاحي .

وهذا الذي يذكره ابن طاهر لانجده في الكتب اللاتينية المتقولة عن كتاب الخوارزمي في الحساب الهندي . ومن ثم نرجح أنها من كتابه في الجمع والتفريق الذي ينقل عنه ابن طاهر والذي رأينا أنه في حساب اليد .

وبهذه المناسبة نود أن نشير إلى امرين يتعلقان بهذا الكتاب :

الأمر الأول هو أن ما نسميه اليوم بعملية الجمع يسمى في كل كتب الحساب العربية بلا استثناء بالزيادة كما تسمى عملية الطرح بالنقصان . ولا ثاني لفظة الطرح إلا في مثل « طرح التسعات » أو « طرح الباقي » بمعنى الإبعاد والاهمال . أما الجمع فيأتي في المخطوطات القديمة بمعنى ضم أي مقدارين وجعلهما مقدارا واحداً ، سواء كان هذا الضم زيادة أو ضرباً ، فتحويل $\frac{1}{p} + \frac{1}{p}$ إلى $\frac{2}{p}$ جمع وكذلك تحويل $\frac{1}{p} \cdot \frac{1}{p}$ إلى $\frac{1}{p^2}$ جمع .

وعندما عُدل الحساب الهندي ، بحيث صارت عملية الزيادة تطبق على أكثر من عددين سميت العملية الجديدة جمعا تمييزا لها من الزيادة التي هي عملية ثنائية ، على عددين فقط .

فليس بعيداً إذن أن يكون الخوارزمي

يستعمل كلمة الجمع لتشتمل الزيادة والضرب ، فيكون بالمقابلة قد استعمل « التفريق » لتشتمل النقصان والقسمة .

والامر الثاني الذي نريد أن نشير إليه هو أن الباحثين كانوا حتى وقت قريب جداً يعرفون أن الحساب الهندي دخل ديار الإسلام ومنها انتشر إلى الغرب عن طريق كتاب الخوارزمي وكانوا يجهلون أن هذا الحساب دخل مع التخت (abacus) وأن الخوارزمي وضع كتاباً آخر في حساب اليد ، ومن ثم احتاروا في عبارة درج على استعمالها البيزنطيون المتأخرون إذ قسّموا الحساب إلى حساب تخت abacists وخوارزميين algorists

(١) فظن الباحثون أن الخوارزميين هم اتباع الحساب الهندي وبذا وقعوا في تناقضات كثيرة لم تنجل إلا عندما عرفت الحقيقة وهي أن حساب التخت هم اتباع الحساب الهندي وأن الخوارزميين هم حساب اليد ، اتباع الطريقة التي يصفها **الخوارزمي** في كتاب « الجمع والتفريق » .

• • •

صفحة ما يمكن أن نقوله بشأن عملية استخراج الجذر التربيعي أن حساب اليد كان بالتأكيد يشتمل على هذه العملية ، ولكنها لم تكن تعد أساسية وربما كانت تجرى بطريق تجريبي ظني غير محدود المعالم قبل أن يعدلها الحساب العرب على غرار الطريقة الهندية .

وثمة عملية أخرى ثانوية نجدها في كتب حساب اليد كما نجدها في كتب الحساب الهندي ، هي عملية طرح التسعات وقد كان يظن أنها ابتكار عربي إلى أن اكتشف فيسبيكي رسالة لابن سيناء تسمى فيها بالطريقة الهندية ، والحساب العرب يجرون أي عملية

(١) بحثنا في ذلك بعض التفصيل في المقالة « The Earliest Extant Arabic Arithmetic » في مجلة Isis ، المجلد ٥٧ رقم ١٩٠ ، سنة ١٩٦٦ ، الصفحات ٢٧٥ - ٢٩٠ ، وقد أصدرنا كتاب المفصول في الحساب الهندي نسخة محققة مع دراسات مقارنة تأمل أن تدفع بها إلى الطبع عما قريب .

سالية . فعندما يتم ذلك يأتي دور المقابلة ،
وبقابل في عرفنا النقل والحذف والاختصار ،
للحصول على قيمة المجهول .

ويجرى هذا العمل كله في المخطوطات
القديمة بالكلمات ، خالية من الرموز ومن
الأرقام . أما ما يقابل س فيسمى عادة بالشئ
أو الجذر ، أما ما يقابل س^٢ فيسمى بالمال ،
وأما العدد الثابت فيقدر بالدرهم ، وعلى
هذا قد نجد في هذه المخطوطات سؤالاً مثل
« مال الا شيتين يعادل ثلاثة دراهم » .

وفي المخطوطات المتأخرة نجد الأرقام تدخل
تدريجياً ويدخل معها نظام رمزي ، يرمز فيه
الى المال بالحرف م وإلى الشئ بالحرف ش
وإلى المساواة بالحرف ل (من لفظة يعادل)
فيصير السؤال السابق م لا ٢ شل ٣ دراهم .

ومن البدء نجد حل المعادلة ، ولكن الحساب
بلا استثناء كانوا يعطون الجدور الموجبة
ويهملون السالبة ، أما حيث تكون الجدور
خيالية ، فيقولون ان الحل مستحيل .

وربما كانت قمة ما وصل اليه الجبر العربي
هو حل المعادلة التكعيبية على يد عمر الخيام
(القرن ١١/١٢ م) وهنا ايضا يعطي الخيام
الجدور الموجبة اذا وجدت .

ويبدو أن هؤلاء الحساب كانوا يفتنون الى
الجدور . لسالية ولكنهم لم يحاولوا استنباط
مفرد رياضي لها ومن ثم لم يعنوا بتسجيلها .

ومعظم كتب حساب اليد تفرد حيناً كبيراً
للجبر ، على ان بعض الكتاب يخصصون له
كتاباً خاصاً ، وقد يسمى الكتاب كتاباً في
الحساب ، ذلك ، ان الجبر كان جزءاً
من الحساب . ومن الامثلة على ذلك كتاب
« طرائف الحساب » لـ **تشجاع بن أسلم الحاسب**
الصرى (القرن ١٠/٩ م) وهو في المعادلات
السيالة مثل معادلة مجهولين أو أكثر ، حيث
يراد اعطاء الجدور التي تحقق شرطاً معيناً ،

ثم يتحققون من صحتها بطرح التسعات وإحيانا
بطرح الثنائيات أو السبعات أو الاحد عشرات
سواء منهم من جرى على الحساب الهندي أو
على حساب اليد ، والشهرزورى يذكر ان
طرح التسعات تقليد هندي . وعلى هذا
فالعملية ليست اصيلة في حساب اليد وربما
كانت على صواب اذا قلنا ان العرب اخذوها عن
الهنود ولكنهم مدوها فيها ووسعوا .

التطبيقات في حساب اليد

اذا حكم القارئ بان هذا النظام الحسابي
الذي وصفنا بدايته وإنه رغم بدايته معقد ،
فقد يكون على حق . وإذا جازلنا ان نستيق
الحوادث فانا نذكر ان مافيه من بدائية وتعقيد
قد ازاله الحساب العرب بالاستعانة بطرق
الحساب الهندي وان مافيه من اخطاء قد
اصلحوه بالاستعانة بالفكر الرياضي الاغريقي ،
وان نتيجة ذلك هو النظام الحسابي الذي
استلم الغرب زمامه في القرن السادس عشر .
ولكن مهما يكن حكمنا على حساب اليد فينبغي
الا ننسى انه هو لا الحساب الهندي الذي تولد
عنه علم الجبر العربي وعلم المثلثات .

عندما يفرغ المؤلف من وصف العمليات
الاساسية في حساب اليد يأتي الى التطبيقات ،
وهذه التطبيقات قد تشمل الكثير من شؤون
الحياة اليومية ولكن اهمها امران : -

اولهما تطبيق هذه العمليات على حل
المسائل التي يراد بها ايجاد مجهول ما ، وأول
ما يكون ذلك في مسائل النسبة والتناسب ،
مما يفضي الى مثل المعادلة س : ١ = ب : ج أو
س : ب = ج : د وهذا يقود الى معالجة
معادلات اخرى من النوعين أس + ب = ج ،
أس^٢ + ب س + ج = صفر وايجاد المجهول
في أي مسألة حسابية تؤدي الى مثل هذه
العلاقات يكون بما سماه العرب بالجبر
والمقابلة . أما الجبر فكانوا يعنون به معالجة
المعادلة بحيث يزال ما فيها من كسور ، وقد
تمتد المعالجة الى ازالة ما في المعادلة من حدود

نصف وتر الزاوية ١٢ وهو $\frac{1}{2} \text{ ya}$ ومنه جاءت كلمة جيب العربية، والكلمة اللاتينية \sinus ترجمة لمعنى لفظة الجيب العربية التي ليس لها صلة بالنسبة المثلثية .

والهنود لم يتفقوا على طول نصف القطر ، ولذلك تختلف جداول الجيوب عندهم . وقد كان **ابو الريحان البيروني** أول من قال بأخذ نصف القطر وحدة ، وهكذا جعل للنسب المثلثية قيما تعادل ما نعطيه في جداولنا المعاصرة .

وفي كتاب «أريابهاثا» نجد ٢٤ جيبا تبدأ بالزاوية ٢٢٥ وتتناول جميع مضاعفاتها حتى $\frac{1}{4} \pi$ ، وقد جعلوا لهذه الزاوية اسما خاصا هو $kramajya$ ومنها جاءت لفظة كدرجة التي نجدها في الكتب العربية . اذن فأساس المثلثات العربية مأخوذ من الهندية ومن الأفريقية ، فما نجده اذن من مبادئ المثلثات في كتاب أبي الوفاء ليس أصيلا في حساب اليد الموروث وإنما هو تطوير لحساب اليد اقتضاه اصلاح ما وجد الحساب العرب في هذا الحساب من قواعد خاطئة .

وقد كان مجهود العرب بصدد الجيوب هو اشتقاق جداولها من مبادئ اسهل من نظرية بطليموس التي تقتضي عمليات معقدة وأصح من الطرق الهندية التقريبية التي لا يؤيدها البرهان . ويكاد الاثر الهندي فيما يتعلق بالجيب ان يكون مقصورا على اعطاء الاسم للعرب . وقد اهتم الهنود ايضا بقيمة $\frac{1}{2} \pi$ وهي التي سماها العرب الجيب المعكوس .

وأما النسب المثلثية الأخرى فهي عربية لم يستعملها الهنود ، وفي معظم الأزياج العربية جداول للظل وظل التمام على ان العرب جهودا أخرى في المثلثات الكروية التي كانت هي والمثلثات المستوية من مبادئ الرياضيات الفلكية بقدر ما كان الجبر من مبادئ الحساب .

كان تكون كلها اعدادا صحيحة . ومن الامثلة ايضا كتاب « الباهر في الحساب » **للسموال** (المتوفى سنة ١١٧٤ م) وهو يبدأ بمقدمة عن العمليات الحسابية ثم ينصرف للجبر .

والميدان الثاني الذي يجرى فيه تطبيق المبادئ الحسابية هو ميدان المساحة ، والمساحة في المخطوطات العربية تعني ماتعنيه كلمة mensuration وهو ما يعمله المساح من ايجاد الاطوال والابعاد والاعماق وتقدير مساحات السطوح وحجوم الاجسام . أما تقدير مساحات السطوح وحجوم الاجسام فيسمى تكسيرا .

وايجاد الاطوال والابعاد لابد ان يفرض الى بحث المثلثات المستوية .

لاشك ان نقطة « جيب » بمعنى النسبة المثلثية المعروفة مأخوذة عن لفظة جيا السنسكريتية . وفي كتاب أريابهاثا ، وفي السدهانتات الهندية نجد مبادئ علم المثلثات، الا ان الهنود لم يسبقوا الى ابتكار فكرة النسب المثلثية ، فقد ابتكرها **هيبارخس** وتناولها من بعده **بطليموس** فعمل جداول للجيوب حسبها مستندا الى مايسمى بنظرية بطليموس وهي القائلة بان حاصل ضرب قطري الشكل الرباعي الدائري يساوي مجموع حاصل ضرب كل ضلعين متقابلين فيه . ومن هذه النظرية تدرج بطليموس الى ايجاد ما يقابل جا (1ب) ، جا ١٢ ، جا (٩٠-1) . ولكن بطليموس لم يعتبر جا ١ نسبة خاصة بالزاوية 1 ، إنما كان بحسب نصف وتر الزاوية ١٢ وهذا ما يذكر ابو الوفاء ان الفلكيين يسمونه الجيب المستوي ، كما يسمون السهم بالجيب المعكوس . وواضح انه اذا كان نصف قطر الدائرة وحدة كان نصف وتر الزاوية ١٢ يساوي جا ١ كما ان السهم يساوي 1 - جا ١ والجداول التي عملها بطليموس في كتابه الجسطي تعطي اطوال انصاف الاوتار باعتبار نصف القطر ٦٠ أي وحدة ستينية . والذي صنعه الهنود اهتم جعلوا اسما خاصا لطول

والنص الثاني : يذكره صاعد (في الصفحة ١٣) حيث يقول :

« ولبعد الهند من بلادنا واعتراض الممالك بينها وبينهم قلت عدنا تأليفهم ولم يصل إلينا إلا طرف من علومهم .. ومما وصل إلينا من علومهم في العدد حساب النبار الذي بسطه أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي وهو أوجز حساب وأخصره وأقربه تناولوا » .

فالصورة العامة التي يرسمها هذان النصان هي :

١ - في عهد **النصور** بدأ اطلاع العرب على العلم الفلكي الهندي وشعروا بنقله إلى العربية .

٢ - وفي عهد **المامون** اتصل العرب بالفكر اليوناني ولا سيما كتاب المجسطي لبطليموس وبدأوا يحاولون التوفيق بين الطرق الفارسية والهندية واليونانية ، وقد تصدى لذلك محمد بن موسى الخوارزمي .

٣ - وفي عهد **المامون** أيضاً بدأوا يهتمون بآلات القياس في سبيل إقامة علم فلكي محقق تؤيده الأرصاد .

٤ - وفيه أيضاً أخذوا من الهندوس حساب النبار ، وقد بسطه الخوارزمي .

وتكاد تلمس من النص الأول أن العرب فضلو الفكر اليوناني على الهندي ، فهو يشير إلى ضعف الكتاب الهندي في الهندسة وبعده عن التحقيق ، وهذا ما وقع بالفعل حتى أن العرب مالبتوا أن أخذوا ببرنامج دراسي للرياضيين الفلكيين يبدأ بكتاب أقليدس وينتهي بالمجسطي لبطليموس وبينهما اثنا عشر كتاباً متوسطات أفريقية وعربية ، ولكن ليس بينها كتاب هندي الأصل ، ولا يعني ذلك أن العرب أهملوا الفكر الرياضي الهندي ، فهم قد أخذوا أحسن ما فيه ، ولكنهم أعجبوا بأمر هام يميز الفكر الأفريقي ذلك أنه قام على برهان رصيني

ثانياً : الحساب الهندي

١ - الرياضيات الهندية في العالم العربي

قصة الصلة بين العرب والعلوم الرياضية الهندية يوجزها لنا نصان عربيان :

النص الأول : تنقله المصادر العربية عن زيج مفقود لابن الأديمي (القرن ٩/١٠ م) يسمى « الزيج الكبير » أو « نظم القدر » ، وربما كان أقدم هذه المصادر كتاب طبقات الامم **لصاعدا لاندلسي** ففي الصفحة ٥٧ (طبعة مصر) نجد ما يلي :

« قدم على الخليفة المنصور سنة ست وخمسين ومائة رجل من الهند عالم بالحساب المعروف بالسند هند في حركات النجوم ، مع تعاديل معمولة على كروجات محسوبة لنصف درجة ، مع ضروب من أعمال الفلك ، من الكسوفين ومطالع البروج وغير ذلك ، في كتاب يحتوي على اثني عشر باباً ... فأمر المنصور بترجمة ذلك الكتاب إلى العربية وأن يؤلف منه كتاب تتخذه العرب أصلاً في حركات الكواكب ، فتولى ذلك محمد بن إبراهيم الفزاري وعمل منه كتاباً يسميه المنجيون بالسند هند الكبير فكان أهل ذلك الزمان يعملون به إلى أيام الخليفة المأمون فاختصره له أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي وعمل منه زيجه المشهور ببلاد الإسلام وعول فيه على أوساط السند هند وخالفه في التعاديل والميل ، فجعل تعادله على مذهب الفرس وميل الشمس فيه على مذهب بطليموس ، واخترع فيه من أنواع التقريب أبواباً حسنة ، لا تفي (كذا ولعلها كي تفي) بما احتوى عليه من الخطأ البين السدال على ضعفه في الهندسة وبعده عن التحقيق بعلم الهيئة ، فاستحسنه أهل ذلك الزمان من أصحاب السند هند وطأروا به في الأفق ... ولما أفضت الخلافة إلى **عبد الله المأمون** ... ووقف علماء وقته على « كتاب المجسطي » وفهموا صورة آلات الرصد الموصوفة فيه ... أمرهم أن يصنعوا مثل تلك الأدوات .

فما يؤيده البرهان بقبله وما يعارضه البرهان يرفضه ، في حين ان الفكر الهندي بطبيعته املاني تلقيني لم يكن قبل تفاعله بالفكر العربي يستلزم البرهان .

ب - الحساب الهندي في الكتب العربية

كانما تقدم نصيب الفكر الهندي الكلاسيكي (٥) في العالم العربي ، وهذا لا ينطبق على الحساب الهندي الذي يسميه صاعد (في النص الثاني) حساب الفبار فهذا له قصة أخرى :

اذا استثنينا النصوص اللاتينية المنقولة عن الخوارزمي (٦) فاقدم كتاب عربي في الحساب الهندي نعرف عنه هو كتاب «الفصول في الحساب الهندي لأبي الحسن أحمد بن إبراهيم الأقليدي» (٧) ، وقد كتبه في دمشق سنة ٣٤١ هـ (٧٩٥/٣) ، ولعله لما يقدمه لنا من معلومات أهم مخطوطة عربية وصلت إلينا في الرياضيات . من هذه المعلومات ان الحساب الهندي كما جاء للعالم العربي كان يستلزم استعمال تخم يوضع عليه الرمل فتخط الأعداد على الرمل بالأصبع وبقلم ، وتجرى الأعمال الحسابية معتمدة على المحو والنقل .

من أجل ذلك سمي الحساب الهندي «بحساب

الفبار» أو «حساب التخت والتراب» . ومن أجل التخت والتراب كان يتخرج بعض الحساب من استعمال الحساب الهندي فهو لا يذكرهم الاقليدي بأن حساب اليد يتطلب منهم تشغيل أيديهم وأذهانهم بحيث لا يأتون بحركة حتى يفرغوا بينما هم في الحساب الهندي لا يحتاجون إلى مثل هذا الجهد والتركيز ، هذا بالإضافة إلى ان طرق الحساب الهندي تنطبق على الأعداد كبيرة وصغيرة على سواء . ولكن الاقليدي يعود في فصل آخر من كتابه فيذكر ان الحساب الهندي يوضعه هذا يوسخ يد الحاسب وثيابه ثم ان الربع تهب قنطلمس ماني الرمل من صور للأعداد ومن ثم فلا بد من تعديل طرقه بحيث يمكن إجراؤها باستعمال القلم والحبر والاستغناء عن النقل والمحو ، وهكذا يقترح الاقليدي تعديلًا للطرق الهندية وهو في كتابه يقدم أشياء يعتز بأنها من صنعته وحده . اما هذا التعديل فلا ينسبه إلى نفسه ولكنه يقول أنه لم يجد في بغداد من قد سمع به .

فما هو هذا الحساب الهندي الذي يقدمه الاقليدي ، ومن خلفه من الكتاب ؟

انهم يكادون يتفقون في عرض المادة بترتيب

(٥) انظر في ذلك بحثا لنا « انظر الهندي في الرياضيات العربية » (مجلة الابحاث السنة ١٥ ، الجزء الرابع ١٩٦٢) .

(٦) نشر من هذه النصوص ثلاثة على ما نعلم :

(١) *Algoritmi de numero Indorum* ويعتقد انه ترجمة ادوارد الباكي (القرن ١٢) لكتاب الخوارزمي ، وقد نشره بتمباني في روما سنة ١٨٥٧ في *Trattati d'arithmetic* (المجلدات ١ - ٢٣) .

(٢) « *Liber Ysagogarum alchorizmi in artem astronomicam a magistro A compositum.* » ويعتقد انه تلخيص ادوارد ليفي المبادي الرياضية والفلكية التي في كتاب الخوارزمي وهو بخمسة اجزاء الثلاثة الاولى منها في الحساب ، وقد نشرها Curtze في كتابه :

(1898) *Abhandlungen Z. Geschechte der Mathematic* ، 8 ، في المجلدات ١ - ٢٧ .

(٣) *Dixit algorizmi* هذه نسخة اخذت في القرن ١٣ من نسخة كتبت سنة ١١٤٢ في الحساب الهندي الذي يورثه الخوارزمي وقد نشرها فوجل سنة ١٩٦٣ في كتاب بعنوان *Algorizmus*

(٧) فدمناه في البحث المشار اليه في (٤) اعلاه ، وقد اعدنا للكتاب نسخة محققة مع دراسة واسعة ونأمل ان ندفع به إلى الطبعة من قريب .

وأغلب الكتب تذكر تحقيق صحة الجواب بطريقة طرح التسامات ، فبعضها يتبع كل عملية بطريقة تحقيقها وبعضها يعقد فصولاً خاصة بالتحقيق . والكتب المتأخرة تضيف خاتمة السبعات والثمانيات والاحد عشرات ، كلها او بعضها . والاقليديسي يبحث في الجدل التكبيبي ، ويذكر انه لم يجد عند سابقيه ومعاصريه من وفي الموضوع حقّه ، ولكن معظم المؤلفين الذين وصلت الينا كتبهم يعطون طريقة لاجاد الجدل التكبيبي وبعض المتأخرين منهم يعطون طريقة عامة لاجاد الجدل الرابع والخامس ما ملهم .

ومعظم المؤلفين يعدون فصولا لتطبيق هذه العمليات على النظام الستيني فيكتبون الدرجات والدقائق والثواني الخ ، بترتيب أفقى او عمودى .

فإذا انتهى عرض العمليات على الاعداد الصحيحة جاء الى الكسور فيعطى المؤلف طريقة كتابة الكسر ، والاقل سدس يكتب $\frac{3}{4}$ مثلا بالشكل $\frac{3}{4}$ (بدون خط الكسر) ويكتب $\frac{3}{14}$ بالشكل $\frac{3}{14}$ والمؤلفون الآخرون يوافقونه ولكن

نجد عند القدماء منهم ميلا لوضع صفر فوق الثلاثة في مثل $\frac{3}{4}$ لحفظ منزلة العدد الصحيح ولكن المتأخرون يتخلون عن هذا التقليد .
ومضى معالجة عمليات الكسور بمثل ترتيبها والاعداد الصحيحة ، والأقليدس يسلح على التمييز بين الكسر والكسور والجزء والجزاء كعادة حساب اليد ، وهو أحيانا يحول الكسر في الناتج النهائي الى الصيغة التقليدية فاذا حصل على $\frac{7}{8}$ مثلا قال وهوئك وشدسي عشر ولكن لانجد عنده ذكرا لتقريب قسم الكسور والى لا يمكن تحويلها الى هذه الصيغة . ولكننا نلتبس عند القول على نحو ما سنعرض ، تقليد

معين . فهم يبدأون بالتعريف بصورة الأرقام
ونكزة المنازل وكيف ان الرقم { مثلا تفسير
قيمه حسب المنزلة التي هو فيها فهو اربع
وحدات في منزلة الاحاد ، واربع عشرات في
منزلة العشرات ، واربع مئات في منزلة المئات،
وهكذا . وصور الأرقام عند الاقليديسي وغيره
من المشرقيين هي كما يلي :

۱، ۲ او ۳ ، ۴ او ۵ ، نراہا فی
تطور حتی تصویر ع ، ع اور B

٦، ٧، ٧ أو ٨، ٩، وفي إحدى المخطوطات
يذكر ان التسعة قد يكتب كما اما عند الكتاب
المغربيين فتتخذ الارقام الاشكال التالية :

بالشكل ٢، ٣، ٤ وقد تبدو أحيانا
بالشكل ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، أما
الصفير فهو عندهما جميعا ذاتي صفيرة ه
وقد صار نقطة في عهد متأخر،
أما المتقدمون فلم نجد منهم من كتبته
شكل نقطة سوى بعض من حساب اليد
استعملوا الأرقام الهندية للإشارة إلى أبعاد
بعض الأشكال الهندسية، ومن الجدير بالذكر
أن هؤلاء (أو نسخا عنهم) يخطئون في كتابة
الأعداد بالأرقام الهندية، حتى في حساب أبي
الوفاء الرياضي الكبير نجد العدد ١٥ كتب كأنه

فإذا أعطى المؤلف صورة الإرقام وبين كيف
تكتب الأعداد جاء إلى العمليات الحسابية على
الأعداد الصحيحة ، فتناولها بترتيب يكاد يكون
واحدا: الزيادة فالنقصان والتضعيف فالتنصيف
فالضرب فالقسمة فالجذر التربيعي ،
فالتكعيب . وبعض الكتب تعطى التضعيف
كثيرة من الزيادة والتنصيف كثيرة من النقصان
وكل الكتب تعنى بالتضعيف الحصول على 2
إذا عرف م والتعبير بالتنصيف $\frac{1}{2}$ ، إلا أن

فيكتب ٦ فوق ٢ في السطر العلوي، $٣ \times ٤ = ١٢$
 فنكتب ٢ فوق ٤ ونمحو ٦ ونجعلها ٧ ،
 $٣ \times ٩ = ٢٧$ فنكتب ٩ مكان ٣ وهكذا يصير
 الشكل

$$\begin{array}{r} ٧ \ ٢ \ ٩ \ ٧ \ ٥ \\ ٢ \ ٤ \ ٣ \end{array}$$

نأتي الآن الى ضرب ٢٤٣ في ٧ ، واول الخطوات
 هي ان ننقل ٢٤٣ بحيث تصير اول منازل
 تحت السبعة :

$$\begin{array}{r} ٧ \ ٢ \ ٩ \ ٧ \ ٥ \\ ٢ \ ٤ \ ٣ \end{array}$$

ثم نبدا الضرب : $٧ \times ٢ = ١٤$ فنضم ١٤
 الى ما فوقها وهو ٧٢ ، فنمحو ونضع مكانه
 $٨٦ = ٤ \times ٢١$ ، فنضم ٢٨ الى ما فوقه
 وهو ٦٩ ، فنمحو ونضع مكانه ٩٧ ، $٧ \times ٣ = ٢١$
 فنضم ٢١ الى ما فوقه وهو ٧٠ (بالتفاضل
 عن السبعة التي نضرب بها) ، فنمحو ما
 فوقه ونضع مكانه ٩١ فيصير الشكل

$$\begin{array}{r} ٨ \ ٩ \ ٩ \ ١ \ ٥ \\ ٢ \ ٤ \ ٣ \end{array}$$

فننقل السطر السفلي منزلة الى اليمين
 ثم نضرب في ٥ كما تقدم .

وفي النهاية يكون امامنا على التخت المضروب
 في الاسفل وفوقه حاصل الضرب ، اما المضروب
 فيه وخطوات العمل التوسطة فقد محيت
 كلها .

نجد في كل مخطوطة عربية طرقا متعددة
 للضرب ، ولكن اولها الطريقة المتقدمة ،
 والاقليدسي يعطيها ثم يعطي طرقا اخرى
 غيرها ويشير بشكل غير محدود ان بعضها
 مما يفعله حساب الروم والعرب ، ولكن يبدو
 مؤكدا ان بعض هذه الطرق هندية الاصل

حساب اليد وتقبلا لفكرة الكسر العادي العام ،
 حتى لنجد نصير الدين الطوسي (١٢٠١ -
 ١٢٧٤ م) يذكر في كتابه « جوامع الحساب
 بالتخت والتراب » (٨) ان المختار عند اعطاء
 النسبة بين اى عددين هو ان تعطى بدلالة
 « اقل عددين يوجدان على تلك النسبة ، وما
 سواها فابزاده فبيح » .

• • •

لم نذكر بعد كيف كانت العمليات الحسابية
 تجري في الحساب الهندي ، ولكننا ذكرنا انه
 كانت تعتمد على المحو والنقل ، ولنوضح ذلك
 بعملية ججمع وعملية ضرب .

(١) ليكن المطلوب جمع العددين

$$\begin{array}{r} ٩ \ ٧ \ ٥ \ ٣ \\ ٦ \ ٩ \ ٧ \ ٨ \end{array}$$

يكتبهما الججمع بالشكل المبين ، على التخت ، ثم
 يبدأ الججمع من المنزلة العليا ، يجمع ٦ الى
 ٩ فيمحو ٩ ويكتب مكانها ١٥ ، ثم يجمع ٩ الى
 ٧ ويضع مكانها ٦ ثم يمحو الخمسة التي الى
 اليسار ويضع مكانها ٦ ، الخ وفي النهاية يبقى
 امامه على التخت

$$\begin{array}{r} ١ \ ٦ \ ٧ \ ٣ \ ١ \\ ٦ \ ٩ \ ٧ \ ٨ \end{array}$$

والمجموع هو ما في السطر العلوي وقد احتل
 مكان اول العددين .

(٢) ليكن المطلوب ضرب ٣٧٥ في ٣٣٣
 يكتبان على التخت بالشكل ٣٧٥
 ٢٤٣

اي بحيث يكون آخر منازل الاول فوق اول
 منازل الثاني

ثم يبدأ ضرب الاسفل في $٣ : ٣ \times ٦ = ١٨$

اصابعه ما يشير الى ثمانية آلاف ، تم ينتقل الى الثمانين في العشرين ، وهكذا ، ان حسابه عقلي ، هوالي ، يستلزم تركيز الدهن وشغل اليدين جميعا ، هذا اذا لم يلجأ الى حيلة مثل تقدير $87 \times 125 - 87 \times 2$ (اى $\frac{87}{8}$)

— 87×2) فاذا هو فرغ من عمله واراد مراجعته كان عليه ان يعيده من جديد .

وماذا يفعل الحاسب بالطريقة الهندية ؟ انه يخرج لوحة ينشر عليها طبقة رقيقة من التراب ثم يكتب العددين ٨ ٧ .

١ ٢ ٣

ويبدأ فيضرب ٨ في ١ (وليس ٨٠ في ١٠٠) ويضع الناتج في مكانه المناسب في السطر الاول . ثم يمضى في عمله ، ومضيه هذا يتضمن المحو والنقل ، حتى اذا هو فرغ كان حاصل الضرب امامه في السطر العلوى ، فاذا هو اراد مراجعته اعاد الحل كله من جديد ، هذا اذا كان لا يزال يذكر المضروب فيه الذى محاه .

اذا كانت الطريقة الاولى باعتمادها على الاصابع بدائية . فالطريقة الثانية باعتمادها على الرمل والمحو والنقل لا تمتاز الا في انها ازالته عن عائق الحاسب عيب تركيز الدهن وشغل اليدين والحواس . ولكن الحاسب ما يزال بحاجة لان يرى خطوات الحل كلها امامه ، لا لمراجعة العمل فقط ، ولكن لان رؤية خطوات الحل كلها امر لا بد منه اذا اريد ان تكون الطريقة خصبة في ابحاثها قابلة للتطور . كانت العمليات في حساب اليد ذهنية غير محدودة ، اشبه بشيء غير ملموس ولكن عمليات الحساب الهندى كانت وسطا بين ذلك الشيء وبين ما اسلمه العرب للرواد الاوائل الغربيين من عمليات محدودة مكتوبة .

ج الارقام الهندية في التاريخ

هذا التقييم الذى تضمنته السطور القليلة

ايضا ، ولكن الحساب العرب وضعوا طرقا اخرى نشأ بعضها من محاولة الدمج بين الانظمة الحسابية المختلفة ولكن لعل اكثرها قد نجم عن محاولة الاستغناء عن التخت واستعمال الورق والجبر . والاقلديسي جعل فصلا كاملا من فصوله الاربعة لتعديل الطرق الهندية بحيث تحقق هذه الغاية ، ولكن يبدو ان تعديله لم يأخذ به من خلفه لانه عول على مزج الارقام الهندية بالنظام الابجدى في كتابة الاعداد . ويظهر من الحواشي التى نجدها على المخطوطات ان الطريقة العملية التى راجت هي ان يشطب الرقم الذى يراد محوه (يوضع خط تحته) ويكتب الرقم الجديد فوقه فتظهر عملية ضرب 87 في 123 مثلا بالشكل .

$$\begin{array}{r} 7 \\ 123 \\ \times 87 \\ \hline 861 \\ 10020 \\ \hline 10713 \end{array}$$

١٠٧٠١ فالجواب

اما الطريقة الدارجة اليوم فرغم اننا نجد معالمها حتى في حساب اليد وللمحاه تحت انظار الحساب وابصارهم الا انها لم تنتشر على ما يبدو قبل القرن الخامس عشر فكان الحساب قد جعلوا همهم مجرد ابتكار الطرق الجديدة بدل البحث عن ابسط واسلس طريقة .

• • •

قد يحسن ان نتوقف هنا وقفة نقيم فيها الحسان الهندى بالمقارنة بحساب اليد وبما آل اليه الامر على يد العرب على قدر ما يظهر ذلك من عملية الضرب الاساسية في كل نظام . ولنفرض ان المطلوب ضرب 87 في 123 . فماذا يفعل الحساب باليد ؟ انه يحمل العددين في ذهنه او قد يكتبهما على ورقة بالكلمات ، فليس لديه نظام رمزى للاعداد . وهو بعد ان يتأكد ان عليه ان يجرى ست ضربات يبدأ بقوله : ثمانين في مائة ثمانمائة آلاف ، فيعقد على

ولكن ما أصل هذه الصور؟ هل هي هندية؟ كان الأوروبيون يسمونها الأرقام العربية، وفي القرن التاسع عشر اكتشفوا أن العرب يسمونها الحروف الهندية، واكتشفوا أيضاً أن العرب يستعملون كما بينا مجموعتين من الصور واحدة تستعمل في الشرق والأخرى في المغرب، وكلتاها تخالف الصور التي يستعملها الهنود إلى حد أن الهنود انفسهم درجوا على تسمية هاتين المجموعتين بالأرقام العربية.

كان البحث عن جواب حاسم موضوعي لهذه التساؤلات دافعا دفع كثيرا من الباحثين لتقصي الحقائق حوله، نذكر من هؤلاء سمث وكارينسكي اللذين قاما بجمع اصول كثيرة هندية وعربية ومقد دراسات طويلة خرجا منها بكتاب Hindu-Arabic Numerals سنة ١٩١١ قررا فيه أن اقدم صورة للصفر في الهند تعاصر اقدم صورة له في العالم الاسلامي وأن صور الأرقام يبدو أنها انحدرت من صور حروف ديوانجارية هي اصول الحروف السنسكريتية التي تكتب بها اللغة البراهمية. ولقد قام Kaye (١) بدراسة اخرى لاصول اخرى كانت نتيجتها انه استبعد أن تكون هذه الصور التي شاعت في العالم العربي هندية الاصل، وقام Coedes (١٠) بدراسات اخرى على اصول في الهند الصينية في محاولة لاثبات أن فكرة الرموز المنازلية العشرية لم تبدأ في الهند ولكن الهند استوردتها من غيرها. وفي سنة ١٩٢٥ نشر سمث كتابه History of Mathematics وفيه يردد أن بعضا من خبرة الباحثين لا يستطيعون أن يسلموا بأن أصل هذه الأرقام هندي. وفي

السابقة ينصب على العمليات الحسابية وحدها مجردة عن النظام الرمزي للأعداد، الذي يعتبر من أكبر مآثر التراث الهندي وأكبر مآثر العصور الوسطى قاطبة، ذلك أنه نظام منازلي عشري كامل.

لقد كان للمصريين والبابليين والاعريق والرومان والعرب أنظمة رمزية لكتابة الأعداد، ولقد كان النظام الحسابي البابلي منازليا ستينيا ولكنه كان ينطوي على ثلاثة عيوب اولها أن النظام الحسابي كان منازليا ستينيا ولكن النظام الرمزي الذي يرافقه كان يعتمد على رمزين احدهما للواحد والثاني للعشرة وهما يكرران للأحاد والعشرات، وثانيهما أن النظام الستيني رغم فوائده وتمشييه مع وحدات القياس البابلية لم يكن يجارى نظام العد الطبيعي الذي هو عشري، ونستطيع أن نقدر أن الحاسب كان يسمى العدد على النظام العشري الطبيعي فإذا هو اراد أن يجري عليه عملية حسابية بدأ بتحويله إلى النظام الستيني وهذا التحويل وحده قد يكون أصعب من العملية التي يراد اجراؤها. وربما كان هذا هو السبب في أن النظام الستيني كان مقصورا على الفلكيين لم ينزل إلى مستوى العامة.

أما النظام الهندي الجديد - كما نجيده عند الاقليدسي - فعشري منازلي برموزه وعملياته: تسع صور متميزة للأرقام التسعة، وصورة للصفر، وكل رقم في منزلة بمثابة أحاد من هذه المنزلة، فالنسبة في منزلة الأحاد تسعة أحاد وهي في منزلة العشرات تسع عشرات، الخ، هكذا تكتبها وهكذا نجري عليها العمليات الحسابية.

«Indian Mathematics» (Calcutta-Smila, 1915).

«Indian Mathematics» (Isis, 12, 1919).

Coedes, G., Apropos de l'origine des chiffres arabes.

Bul. London School of Oriental Studies, 6, 1934.

Kaye, G. R. (٩) انظر مقالته

(١٠)

وضع كتابا في الحساب ظل يستعمل في مدارس الاديرة عدة قرون وان له كتابا في الهندسة نجد فيه وصفاً لحصى تستعمل في الحساب وعلى كل منها صورة تثل على رقم معين ، وهذه الصور التي على حصى بوئتيوس هي اقرب الى اشكال الارقام في المجموعتين الشرقية والغربية منها الى الاشكال التي انتشرت فيما بعد في الهند، والنص ينسبها الى الفيشاغوريين . وقد اطلع فيبكي (١١) على هذه العبارة فذهب في تفسير نشأة الارقام الهندية مذهبا يلخص في ان الهنود وضعوا من قديم تسع صور للارقام تناولها منهم فيثاغوريو الاسكندرية في القرن الثاني الميلادي في عهد ازدهرت فيه التجارة بين الشرقين الاقصى والاوسط ثم سار الهنود في سبيل مستقل فطوروا صور ارقامهم واكملوا نظامهم بصورة للصفر ، وبقي الشرق الاوسط يتعامل بالارقام التسعة فنجم عنها فيه المجموعتان الشرقية والغربية .

كان ثمة امران يحلان دون قبول نظرية فيبكي : احدهما ان ليس لدينا اى دليل على الاطلاق على ان هذه الارقام كانت تستعمل في عهد بوئتيوس ولا قبله ، حتى ولا قبل ان يعمل العالم الاسلامي على نشرها . والثاني ان الحديث عن الارقام جاء في كتاب هندسي وجاء كأنه حشو لو ازيل لما اخل سياق الكتاب . من اجل ذلك ذهب الباحثون الى الترجيح بأن هذا الحديث هو اضافة متأخرة للكتاب قد ترجع الى القرن الثاني عشر . وقد اكتشف فيما بعد مجموعات من هذه الحصى تعود كلها الى القرن الثاني عشر . ونضيف هنا ان الاقليدسي يصف مثل هذه الحصى كسبيل للتخلص من التخت والرمل ، وهذا يؤكد ان فكرتها جاءت بعد انتشار الحساب الهندي على التخت . والحقيقة الثالثة التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار ان الخوارزمي الذي كان اول من شرح الحساب الهندي يقدم

سنة ١٩٣٥ نشر دتاوسنج كتابها History of Hindu Mathematics وفيه يعرضان خلاصة دراسة لاصول هندية جديدة تثبت ان صور الارقام وصورة الصفر هندية اصلا وانها في الهند اقدم منها في ديار الاسلام وفي الهند الصينية على السواء ، ولكن حججهما لم تكن مقنعة كما ان موضوعيهما لم تكن فوق الشبهات . الا ان هنالك حقائق ثابتة ينبني ان تكون لنا كما كانت لهؤلاء الباحثين معالم في طريق البحث . من هذه الحقائق ان اقدم اشار للارقام الهندية نعرفها في النصوص (الهندية وغير الهندية) جاءت في عبارة للراهب ساويرس سبيخت الذى وضع في دير قسرين سنة ٦٢٢م كتابا اتخى فيه باللوم على اولئك الذين يكتفون بما هو رومي ويظنون ان ليس لدى غير الروم (اى البيزنطيين) ما يستحق المعرفة وهو في سبيل التدليل على ان لدى غيرهم ما هو مفيد يذكر ان الهنود يستطيعون بتسعة ارقام فقط ان يرمزوا الى اى عدد كانا ما كان .

من هذه العبارة نستدل على ان خبر الارقام الهندية كان قد اخذ يتسرب الى العراق وسوريا في اوائل القرن السابع الميلادي ، ولعل في العبارة ما يشير الى ان الصفر لم يكن قد دخل في هذه الارقام ، غير ان هذه حجة سلبية فالقولون العرب يعتبرون الارقام تسعة (ا حرف) ويضيفون اليها الصفر لا باعتباره رقما ولكن باعتباره اشارة تملأ النزلة الخالية . ولعل من الجدير ان نذكر ان هذه الاشارة ذاتها استعملها بطليموس والفلكيون من بعده لملء المنازل الخالية في النظام الستيني ، فهى اذن قد تكون هندية وقد لا تكون .

ومن هذه الحقائق ايضا ان كتابا بيزنطيا من القرن السادس اسمه بوئتيوس Boethius

Woepcke, F. Introduction au Calcul Gobari et Hawai
(Atti dell Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei, Vol. XIX).

هناك كتاب *The Lilavati of Bhaskara* وقد ترجم ونشر أكثر من مرة . ولكن مؤلفه عاش في القرن الثاني عشر بعد ان تأثر الفكر الهندي بالفكر الاسلامي ، وان في الكتاب نفسه طريقة لل ضرب يعطيها المؤلف اسما عربيا . فعلى صدد البحث عن اصول الحساب الهندي الذي وصل الى العرب لا يفيدنا مصدر متأخر ككتاب بهاسكرا (قد يكون تأثر بالفكر العربي) .

وهناك ايضا مخطوطة بخشالي (١٢) ، وقد عثر عليها حديثا وعقد عليها كاي دراسات وهو يرجع انها كراسة طالب يتمرن على اعماله الرياضية . ولكن بالإضافة الى ضالة ما فيها من سمات الحساب الذي تعرفنا عليه يختلف الباحثون في تقدير عمرها . فالعلماء الهنود يرجعونها الى القرن الثاني الميلادي ليثبتوا بذلك ان اجدادهم عرقوا الصفر في ذلك الوقت المبكر والباحثون الغربيون يرون انها لا يمكن ان تكون اقدم من القرن الثاني عشر . . ثم هناك مرجع آخر هو . *History of Hindu Maths* . وقد نشره لأول مرة سنة ١٩٣٥ واعتمدا فيه على مصادر لا تتوفر لن لا يعرف السنسكريتية ، الا انها ينساقان مع نزعة العزة القومية الى حد يجافي الموضوعية ويتعسر معه الاعتماد على احكامهما ونسائجهما .

يقينا اذن مع مصدر واحد سنسكريتي هو كتاب دهاره ، وان من حسن حظ البحث العلمي ان ناشره الأستاذ شوكللا ثقة في موضوعه ، وقد استعمل من المراجع ما كان لدى دتا وسنج . الا ان الكتاب نفسه ، كغيره من الكتب الهندية القديمة ، تعطى فيه القواعد الحسابية بأراجيز شعرية موجزة لا مكان معها لكتابة رموز او تفصيل عمليات . وللكتاب شروح ترجع الى عهود متأخرة وهى تعطى الرموز وتصف العمليات بطرق تتيابن ولكن ليس من واحد منها يشير الى ان هذه العمليات كانت تجرى على تخت ، رغم ان اسم

مجموعة من الارقام والعمليات الحسابية تختلف اختلافا جذريا عما انتشر في المشرق والغرب على السواء - ويظهر ذلك من المخطوطات اللاتينية التى نقلت عنه .

نضيف الى ما تقدم حقيقة رابعة هي ان العلامة ابا الريحان البيروني المتوفى سنة ١٠٤٤هـ (١٠٨٤ م) يذكر في كتابه تحقيق ما للهند من مقولة ان للهنود رموزا شتى وطرقا حسابية عدة وان ما اخذه عنهم العرب هو من احسن ما عندهم . وكتاب البيروني ما يزال من اوثق المصادر عن الفكر الهندي في العصور الوسطى (وقد طبع في حيدرآباد الدكن سنة ١٩٥٨)

على ضوء هذا كله نمود فتلقي نظرية جديدة على الحساب الهندي عسانا نهتدى الى اصوله .

د - الحساب الهندي في المصادر السنسكريتية

المصادر الهندية الكلاسيكية التي انحدرت اليها معروفة للباحثين ، ومحتوياتها الرياضية معروفة ، ولكن ليس فيها عن هذا الحساب الهندي الذى تصفه الكتب العربية شيء . فكان الهنود كانوا كالأغريق يستنكفون من الكتابة عن العمليات الحسابية باعتبارها امرا لم يبلغ العلم .

المصدر الوحيد المعروف الذى فيه ملامح من هذا الحساب هو *The Patiganita of Sridh- aracarya* وقد نشره شوكللا (من جامعة لاكناو) مع ترجمة وشروح بالانكليزية سنة ١٩٥٩ . ويدل شوكللا على ان مؤلفه (دهاره) عاش ما بين ٨٥٠ و ٩٥٠ م فاذا صح ذلك يكون دهاره قد عاش في العهد الذى شرع فيه الحساب الهندي يشق طريقه في العالم الاسلامي .

بان هذا الحساب هندي . ولكن ماذا عن اوجه الخلاف ؟

نشير هنا الى ماتراه اهم وابر هذه الواجهه .

(١) ان التضعيف والتنصيف اللذين لا يخلو منهما كتاب عربي في حساب التخت لا نجد لهما اثرا في الباتيجانيتا ولا في غيره من المصادر الهندية . ولقد ذهب بعض الباحثين الى انها اضافة محلية الى الحساب الهندي استدعاها ان الموضوع كان ما يزال في ديار الاسلام كبقية من التقليد المصري القديم في الضرب بطريقة لتضعيف . ولكن ثمة ما يمنع من قبول هذا الرأي . اذ لو كان التضعيف قد بقى في المنطقة كائر فرعونى لتوفر امران احدهما او كلاهما : **اولا** لكان التضعيف بقى في حساب اليد الى ظل هو الحساب التقليدى في المنطقة من قبل الحساب الهندي **وثانيا** لكان التضعيف ظهر في الحساب الهندي كطريقة من طرق الضرب الكثيرة التى كان يتبارى في ابتكارها الحساب وفي ذكرها الكتاب . ولكن لانجد للتضعيف ذكرا في حساب اليد ولم نجده يستغل كطريقة عامة للضرب في الحساب الهندي ، الا في مخطوطة باسم اللع في الحساب لابن الهائم (القرن ١١م) وهذه تذكر طرقا مختصرة في الضرب ومن بينها الضرب بالتضعيف، والمخطوطة في حساب اليد . والتضعيف يرتبط في الكتب العربية بالمعارة «تضعيف بيوت الشطرنج» والاقليدسي يعالجه بهذا الشكل ، وعلى اعتبارا ان عملية التضعيف قد اتخذت سبيلها الحساب كسؤال نجم عن لعبة الشطرنج يمكن ان نقرر ان اصل العملية او مساره يرتبط الى حد ما باصل الشطرنج او مساره ، ويكاد يكون متفقا عليه ان الشطرنج لعبة هندية (ويدل اسمها على اصلها) جاءت الى العالم الاسلامى عن طريق فارسى ، فهل يمكن ان يكون الحساب الهندي كما عرف في العالم الاسلامى حسابا هندى الاصل وصل الى الاسلام من بيئة فارسية . ان مجرد ان الشطرنج وصل عن هذا السبيل لا يفي وحده لان يجعلنا نجزم بان علم الحساب كله كان هذا شأنه مادامنا

الكتاب باتيجانيتا يعنى حساب التخت - حتى لقد بقينا نجهل العلاقة بين الحساب الهندي والتخت (وبين حساب اليد والتخت) الى ان اكتشف كتاب الاقليدسي سنة ١٩٦٦ .

ومع ذلك فبين الباتيجانيتا وحساب الاقليدسي شبه فالكتاب الهندي بمسمى موضوع الحساب الى ٢٩ عملية وتسعة حقول تطبيق ، ويؤكد شوكلا ان هذا التقسيم كان تقليديا جرى عليه الرياضيون الآخرون . ومما بلغت الانتباه ان العمليات تتناول الاعداد الصحيحة جمعا وطرحا وضربا وقسمة وتجزيرا تم تتناول الكسور بمثل هذا الترتيب بوجه عام . فاذا ذكرنا ان كتب حساب التخت العربية تكاد تتفق في ترتيبها العام وكلها تخالف من هذه الناحية كتب حساب اليد جاز لنا ان نستنتج ان هذا الترتيب الجديد هندي الاصل . اذا سلمنا بذلك تداعى لخاطرنا سؤال : ماذا عن حقول التطبيق التسعة ؟ لانجد لهذه اثرا في كتب حساب التخت العربية وان كنا نجد بعضها في مواضع اخرى ؟ هل كان ذلك لان الحساب العرب اكتفوا من الحساب الهندي بارقامه وعملياته واهملوا الحقول التسعة لانها نتاج بيئة غير يشتهم ؟ مهما يكن الامر فقد كان في هذا الاعمال خسارة لان بعض هذه الحقول كان يعالج مسائل ذات قيمة رياضية كالتحليل التوافقي الذى لانعرف حتى اليوم احدا من الرياضيين العرب عنى به او تنبه اليه .

وقواعد الباتيجانيتا الشعرية الموجزة بفصلها - كما اسلفنا - شراح متأخرون لا يشيرون الى التخت والرمل ولكن اذا نحن قرانها في ضوء حساب الاقليدسي مثلا فاننا نستطيع ان نتبين ملامح حساب التخت العربى فيها .

نخلص من ذلك الى ان بين الباتيجانيتا وحساب التخت العربى شبها يدمم الاعتقاد

العالم الاسلامي الارقام الهندية والعمليات الاساسية وتسجل له المصادر العربية انه اول من كتب في الحساب الهندي ، ولكن لا اشكال الارقام التي يعطيها ولا العمليات الحسابية التي يصفها يقبل بها العالم الاسلامي وانما هو يجمع على نظام حسابي آخر يكاد المغرب لا يختلف فيه عن المشرق الا في صور الارقام وهو يختلف جذريا من حساب الخوارزمي .

نستطيع ان نفهم ان يكون في القارة الهندية مجموعات شتى من صور الارقام وطرق شتى للعمليات الحسابية وقد ذكرنا ان البيروني اشار الى اختلاف الصور والطرق عندهم وذكر ان ما اخذنا هو من احسن مآلدهم ونستطيع ان نفهم ان الخوارزمي اطالع على نظام من هذه الانظمة الهندية فيسطه فلم يقبل عليه الناس ولكن ما يصعب تفسيره اجماع الناس على قبول نظام حسابي واحد في وقت كان تبادل الافكار فيه يجري بطيئا الى حد ان حاسبا دمشقياً من القرن العاشر كان يعمل بالكسور العشرية فلم يعلم بذلك حساب بغداد وما عداها الى ان جاء غياث الدين الكاشي في القرن الخامس عشر فابتكر هذا النظام الكسري الذي كان قد بلغ من العمر في دمشق خمسة قرون .

كيف تم هذا الاجماع ومن هم الجنود المجهولون الذين دفعوا به الى الناس او دفعوا الناس اليه ؟ استميج القارئ عدرا اذا انا في معرض الاجابة عن هذا التساؤل قدمت تفسيراً لي يراه الباحثون كنظرية فيبكي فرضا معقولا يحتاج كما يصبح حقيقة الى دليل :

كما كان الفلكيون في الاسلام يعملون في بروجهم العاجية بالنظام الستيني في حين كان العامة يجرون حساباتهم بعقد الاصابع وبعمليات عقلية مضنية ، كذلك كان للرياضيين الكلاسيكيين في الهند مذاهبهم الرياضية التي نجدها في السوهانتات في حين كان العامة يتلمسون سبيلهم نحو نظام حسابي سهل . ولقد استطاع هؤلاء ، وليس كبار الرياضيين ، ابتكار

لانملك دليلا يؤكد ان الفرس عرفوا الحساب الهندي قبل العهد الاسلامي وكل ما نستطيع ان نؤكد ان عمليتي التضعيف والتنصيف ليستا رواسب فروعية وانما جاءتا الى العالم الاسلامي كجزء من النظام الحسابي الجديد فان لم نجد هذا النظام في الاصول السنسكريتية المعروفة افلا يمكن ان يكون يمثل مذهبا من المذاهب الهندية غير التي تذكرها هذه الاصول .

(٢) ان طرح التسعات او غيرها لتحقيق صحة الناتج طريقة تذكرها كتب حساب التخت وحساب اليد العربية وبعضها ينسبها كما ذكرنا للهنود ، ولكننا لانجد لهذه الطريقة اثرا في الكتب الهندية المتقدمة ، هذا بالرغم من انهم جروا تقليديا على قسمة الحساب الى ٢٩ عملية وتسعة حقول تطبيق كل حقل ينقسم الى عدة فروع . هنا ايضا نميل الى الترجيح السالف وهو ان الحساب الهندي الذي وصل الى العرب يمثل مذهبا رياضيا غير مذاهب النصوص الكلاسيكية .

وسواء اصبنا او اخطانا في هذه النتيجة التي وصلنا اليها وهي ان حساب التخت العربي يمثل مذهبا هنديا غير مذاهب الكتب الكلاسيكية فان ظاهرتين لابد من الاشارة اليهما لما لهما من دلالة .

اولاهما : ان المصادر العربية لا تتكلم عن حساب هنود او كتب حساب ولا نجد فيها لفظا هنديا واحدا ، رغم انتشار الحساب الهندي بين العرب واستقراره في صفوفهم ، وليس الحال كذلك مع الفلك الهندي فان المصادر تتكلم عن فلكيين هنود وكتب فلك هندية وتورد في هذا المجال الفاظا هندية ، هذا بالرغم من ان الفلك الهندي لم يحظ بما حظى به الحساب من استقرار .

اما الثانية فهي ما يلي : بتصدى الخوارزمي لوضع كتاب في الحساب الهندي يقدم فيه

ان الحساب الهندي دخل الى الشرق الاوسط على نظام حسابي محلي ، ولم يكونوا يعرفون بالتفصيل الذي ذكرناه سمات كل من النظامين فتصوروا ما جرى بينهما أشبه بصراع كان من نتيجته اندحار النظام المحلي واستقرار النظام المطلوب . وقد تنبه مدفؤى الى خطأ هذا التصور وأشار اليه في بحثه عن حساب ابي الوفاء . فالواقع ان ما نسميه حساب اليد كان نظاما رياضيا شاملا فيه العمليات الحسابية وفيه ما يتبعها من تطبيقات تفرسها الحياة العامة والتفكير الرياضى . وما جاء به الحساب الهندي كان عمليات جديدة استبدلت بالعمليات القديمة . وما جرى في العهد الاسلامي كان مقابلة بين النظامين لآخذ احسن ما فيهما . ونستطيع ان نتبع خطوات هذه المقابلة . فالأقليدسي (القرن ١٠) يكتب في الحساب الهندي فيبين مزاياه على حساب اليد ويشير الى نقائصه ويحاول تعديلها . وابو الوفاء (القرن ١٠) يكتب في حساب اليد ويبدى ان بالإمكان تعديل عملياته بحيث يستغنى عن العقد ويستغنى عن استجلاب رموز هندية واستعمال التخت والرمل . ثم يكتب ابن طاهر (توفي سنة ١٠٣٧) كتابه « التكملة » فيفصل فيه الانظمة الحسابية كلها على حدة ، فاذا هو ذكر عمليات الحساب الهندي على الصحاح والكسور جاء الى حساب اليد فافتى بوصف طريقه المختصرة في الضرب والقسمة ، مما ليس في الحساب الهندي ، ثم انصرف الى اشياء اخرى كالنسبة والتناسب والاعداد غير النسبية ... الخ . وكوشيار (١١/١٠) يحاول ادخال عمليات الحساب الهندي على النظام الستيني محافظا على سماته المعيزة ، وكاتب مجهول يضع كتابا باسم الهندي المنتزع من الكافي (المخطوطة ٨٤ في القاهرة) يحاول فيه ان يعدل حساب اليد نفسه بحيث يدمجه بالحساب الهندي . ثم تتوالى الكتب ولعل كتاب « مفتاح الحساب » للكاشي (المتوفى سنة ١٤٣٦) « وخلاصة الحساب » لبهاء الدين العاملي (حوالي ١٦٠٠) يمثلان قمة ما وصل اليه الحساب الاسلامي ،

مجموعات رمزية على نظام عشري ، ولعل هذه المجموعات كانت تبيان من مكان الى مكان ، فتتقارب اذا اتصل المكانان بالتجارة وتتباعد اذا قطع ما بينهما من صلة ، ولكن يبدو ان احد هذه الانظمة على الاقل قد اخذ يتسرب الى الشرق الاوسط عن طريق التجارة حتى اتبع لساويرس سيبحث ان يعرف عنه وينوه بقيمته سنة ١٦٢٢ م .

ولعل التجار في فارس والعراق والبلاد العربية السورية قد عرفوا بهذا النظام عن طريق التجارة البرية مع الهند ، ولعلمهم اخذوا (على خجل واستحياء) يجررون العمليات الحسابية على التخت والرمل وباستعمال الارقام الهندية ولعل التجار في مصر وشمالى افريقيا قد عرفوا بالنظام من طريق التجارة البحرية مع الهند ، ولعلمهم كجيرانهم في المشرق قد اخذوا بالنظام الهندي فعملوا به في معاملاتهم في حين كان الفلكيون وكبار الرياضيين يتعاملون عن حساب العامة قاطعين نظامهم الستيني ، حتى اذا اخذت الازدهان تتركز على الفكر الهندي منذ عهد الخليفة المنصور ثم كتب الخوارزمي كتابه عن الحساب الهندي ، نظر هؤلاء فوجدوا ان مالدبهم خير مما جاء به الخوارزمي فنشروه وكان نتيجة ذلك حساب التخت ومجموعتان من الارقام : مشرقية ومغربية اختلفتا لانهما جاءتا من طريقين مختلفتين وعاشتا في المشرق والمغرب في بيئتين متباعدتين . فرض لا يصير حقيقة الا اذا ثبت ان حساب التخت كان يستعمل فعلا قبل عهد الخوارزمي ، وقد لانجد دليلا على ذلك ، فما يكتب بالرمل يذهب مع الرمل وتدره الرياح ، على اننا سندكر بعد قليل ما قد تكون دليلا على ان الارقام الهندية كانت في عهد الخوارزمي تستعمل في كتابات تجرى بين الناس .

هـ - بين الحساب الهندي وحساب اليد

كاجورى وسمث وغيرهما ممن كتبوا في تاريخ الرياضيات في اوائل هذا القرن عرفوا

وقد يكون الاقليديسي قد ابتكر هذه الطريقة وحده ولكنه بالتأكيد قد تأثر الحساب الهندي في ابتكاره. وقد اعطى كوشيار طريقة لاستخراج الجذر التكعيبي في السلم السنيني جعلها كملحق لمقاتلين في اصول حساب الهند ، وطريقته تعطى هذا الجذر لاي درجة من التقريب يشاء الحاسب .

اما ماندين به للحساب العرب فهو :

١ - دمج حسابي والتخت واليد وخلق نظام حسابي يستغنى به عن العقد والتخت والمحو والنقل .

٢ - ابتكار الكسور العشرية ، ويعزى الفضل في ذلك الى الاقليديسي وسنبحث في ذلك بعد قليل .

٣ - ابتكار طريقة عملية لايجاد مفكوك (س +ص) ان هي بعينها ما صار يسمى فيما بعد بمثلث بسكال . واقدم صورة لهذا المثلث انحدرت اليها نجدها في كتاب نصير الدين الطوسي ، ولكن الذي ابتكر الطريقة هو عمر الخيام (القرن ١١) وقد استعملها هو ومن خلفه لايجاد الجذور الرابع والخامس وما بعدهما بمثل ما استعمل مفكوكا (س +ص) ٢ ، (س +ص) ٣ لايجاد الجذرين التربيعي والتكعيبي . اما صورة **الطوسي** لمثلث بسكال فعلى هذا الوجه :

٧					
٢١	٦				
٣٥	١٥	٥			
٣٥	٢٠	١٠	٤		
٢١	١٥	١٠	٦	٣	
٧	٦	٥	٤	٣	٢

٤ - وضع قواعد محددة لتقريب الجذور بدأت بقاعدة الخوارزمي $\sqrt[n]{\frac{b}{m}} = \frac{b}{m} + \frac{b}{m^2} + \frac{b}{m^3} + \dots$ ولكن الحساب لم يرضوا عنها فوضعوا قواعد

وفيها نجد ملائح العمليات الحسابية كما استقرت في عهد النهضة الأوروبية ، ممزوجة مع كثير غيرها من العمليات لقد استطاع الحساب المسلمون ان يطوروا الانظمة لخلصوا منها النظام الحسابي الذي نالته ولكنهم لم يجدوا الجراة على غربة العمليات الكثيرة التي توصلوا اليها واختيار اسهلها لم نبد ما عداها فهذه مهمة قام بها رياضي القرن السادس عشر الاورويون .

ونستطيع ان نلخص الافكار الرياضية الجديدة التي جاء بها الحساب الهندي الى العالم الاسلامي بما يلي :

١ - طريقة منازلية عشرية كاملة لكتابة الاعداد بأرقام تسعة ومعها الصفر .

٢ - فكرة ناضجة عن الكسر العادي المطلق من غير قيد ، مع طريقة رمزية للدلالة عليه بالارقام السابقة .

٣ - خطوات مرسومة محددة لاجراء العمليات الحسابية التي تجرى بحساب اليد بطرق عقلية غير محددة .

٤ - طريقة لايجاد الجذر التكعيبي ، فهذا لا تعطى كتب حساب اليد طريقة لاستخراجه . ويمكن ان نقول القول نفسه بخصوص الجذر التربيعي فأبو الوفاء لا يبين كيف يستخرجه والكرجي يعطى لاستخراجه طريقة قد تكون مقتبسة من حساب التخت وهي تعتمد على المتطابقة :

$$(١٠ + ٢) = ٢١ + ٢٢ + ٢٣ \text{ عشرات } + ٢ \text{ مئات}$$

اما الجذر التكعيبي فيصف الاقليديسي طريقة استخراجه ويؤكد انه لم يجد من يعرف ذلك من معاصريه ومن وفي الموضوع حقه من سابقه وطريقة الاقليديسي تعتمد على المطابقة :

$$(١٠ + ٢) = ٢١ + ٢٢ + ٢٣ \text{ عشرات } + ٢٣ \text{ مئات } + ٢ \text{ الوف}$$

انه على ما نعلم اول من بحث في الكسور العشرية وقد استعمل لها شرطة تفصل الارقام الصحيحة عن الكسرية .

وقبل ان يكتشف كتاب الاقليدسي كان الظن السائد ان اول من بحث في الكسور العشرية هو الكاشي . وكان سمث وسارتن وغيرهما من مؤرخي الرياضيات ينسبون بعض الفضل الى عدد من الحساب العرب واللاتين اذ حرموا حول الفكرة ، وكل هؤلاء ممن جاءوا بعد الاقليدسي .

والاقليدسي يعرض الكسور العشرية على سوية مع الكسور العادية والكسور العربية التقليدية . ويبدو انه تنبه اليها بالمقايضة بالكسور الستينية ، وعلى هذا فهو لا يبدى اعتزازا كبيرا بها . اما الكاشي فيبدو اكثر اهتماما بامرها وامتنازا بابتكار فكرتها ، ولكن اعتزاز الكاشي يدفعه اكثر من مرة ان ينسب الى نفسه من حيث لا يدري ما قد سبق اليه . وهو يعالج الكسور العشرية ايضا بالمقايضة مع الستينية ، ويسمىها الاشرارية . اما طريقة كتابتها عنده فاذا اراد ان يكتب ١٧ و ٢٨ مثلا كتب ١٧٢٨ ويجعل الجزء الكسرى بلون خاص مميز ، او يكتبها في جدول بالشكل

أول الكسور	صاح	أويجملها	كسور	صاح
٢	١٧	٢٨	١٧	٨

، او هو قد يكتب ١٧٢٨ من فاني الاشرار ، وكل هذه الطرق يستعملها في الكسور الستينية .

والاقليدسي يضرب المقدار الكسرى بضرب الجزء الصحيح على حدة والكسور على حدة ثم ضم الناتجين وهذا ما يصنعه في الكسور العادية ، ولا يبدو انه لاحظ ان الضرب يمكن ان يجرى عاديا الا في حالة التضييف ، اما الكاشي فيضرب ١٤٣ في ٢٥٠٧ كما يضرب ١٤٣ في ٢٥٠٧ ثم يعين المنازل الكسرية . وقد عد سارتن ان ستيفن هو صاحب الفضل

اخرى ثم استفروا على القاعدة $\sqrt{m^2 + n^2} = m + n$ $\frac{p}{1+m^2}$ وصار المخرج $m^2 + 1$ يسمى بالمخرج الاصطلاحي .

ثم عممت هذه القاعدة فصارَت بالشكل $\sqrt{m^2 + n^2} = m + n$ $\frac{p}{(1+m^2)n}$ وهذا المخرج

سمي ايضا بالمخرج الاصطلاحي ، اما طريقة تقديره بفواسطة $(m + 1)$ ن على طريقة مثلث بسكال وقد سموها طريقة اصول المنازل ، واصول المنازل هذه تقابل ما يسمى الآن « binomial coefficients »

و - الاقليدسي والكسور العشرية

ابو الحسن احمد بن ابراهيم الاقليدسي لم يكن نعرف عنه شيئا قبل ان يكتشف كتابه الفصول في الحساب الهندي ، فعرفنا انه كتب في دمشق سنة ٣٤١ هـ . اما لقبه الاقليدسي فلقب كان يلقب من ينسخون كتاب اقليدس ليعيه ، فلعله كان يتكسب بنسخه كما صنع ابو علي الحسن بن الهيثم .

وهناك اشياء محددة يعتز بها الاقليدسي في كتابه ، من هذه انه اول من بحث في التكميع والجلد التكميعي ، ومنها انه اثنى حساب التخت بان ادخل فيه كل (طرائف) حساب اليد ومنها ايضا انه حاول تعديل حساب التخت بحيث يمكن اجراؤه بالحبر على الورق .

وقد يكون ثمة ما لا نسلم به للاقليدسي التسليم كله بصدد هذا الذي يزعمه ، فتعديل حساب التخت كان على ما يبدو غاية استهدفها كثير من الحساب ، والتعديل الذي استقر في النهاية لم يكن هو الذي قدمه الاقليدسي في فصوله . غير اننا على كل حال ندين له بامرين على الاقل احدهما انه اعطانا في كتابه ذخيرة كبيرة من المعلومات لا تتوفر في غيره واهمها

مقنع أو بحاجة الى دليل قوى ، الا اننا مع ذلك نعرف ان بعض الخبرات الصينية قد انتقلت الى العالم الاسلامي في وقت مبكر ، من ذلك تقاليد خاصة في الكيمياء والتنجيم وعمل بعض الطلسمات والمثلثات السحرية ، واهم من هذا كله طريقة بدائية للطباعة . ولكن نستبعد ان افكارا مجردة كفكرة الكسور العشرية قد تم نقلها . فاذا كان الصينيون قد عرفوا الكسور العشرية قبل الاقليدسي فاعلم الظن انه لم يأخذها عنهم فان لم يكن قد ابتكرها بنفسه فلعله لقيها عند حاسب من حساب عصره الذين قابلهم .

• • •

ثالثا العرب والارثماتيكا

قدما ان الارثماتيكا الاغريقية تنصب على موضوعات في الحساب ندخلها اليوم في نظرية الاعداد . وقد وصل الينا من هذه الموضوعات كتابان . اولهما كتاب اقليدس المشهور وهو يعالج الاعداد على اساس هندسي ويتناول النسبة والتناسب والمقادير غير النسبية . والثاني كتاب نيقوماخس الجرشى وقد ترجمه ثابت بن قرة ففقد الاصل وبقيت لنا الترجمة ، وقد نشرها الاب ولهم كوتش في بيروت سنة ١٩٥٣ باسم كتاب المدخل الى علم العدد .

واين التديم صاحب الفهرست ينسب لأبي الوفاء ترجمة كتاب لهيبارخس في العدد وابو الوفاء نفسه يذكر في كتابه في الحساب انه ترجم لهيبارخس كتابا في العدد كما يشير الى انه بحث في العدد واقسامه ولكن لم يصل الينا من ذلك شيء ولا نعلم ان هيبارخس (وتسميه الكتب العربية ابرخس) قد كتب في

الاكبر في ابتكار الكسور العشرية لانه وضع سنة ١٥٨٥ عنها كتيباً باسم Le Disme وفيه يتجلى ادراكه للفكرة الجديدة . ولا شك ان ستيفن قد ادرك اهمية الفكرة اكثر من الكاشي والاقليدسي ، لكنه جاء بعد الاول بقرن وبعد الثاني بسبعة قرون . ومع ذلك فطريقته في كتابة هذه الكسور اسوأ من طريقتيهما فهو يكتب ١٧/٢٨ بالشكل (٢) ٨ (١) ٢ (٠) ١٧ او قد يكتبها بالشكل ١٧/٢٨ ، وهذا الشكل استعمله من قبله **كرستوف رودلف** سنة ١٥٣٠ في كتاب له في الحساب ومن اجل ذلك عده سمث صاحب الفضل الاول في فكرة الكسور العشرية . الا اننا نعرف اليوم ان رودلف لم يكن مبتكراً في ذلك ففي كتاب القرن ١٥ الذي نشره **فوجل** Vogel و **هينجر** Hunger (١٣) نجد امثال ١٥٣/٥ تكتب بالشكل ١٥٣/٥ والمؤلف يسمي هذه الطريقة بالطريقة التركية وعلى هذا يمكن ان نقرر ان لا رودلف ولا الكاشي كان مبتكراً للطريقة فقد كان آخرون قد جروا عليها في العالم الاسلامي .

فهل كان الاقليدسي اول حاسب في العالم خطرت له فكرة الكسور العشرية ؟ مبلغ علمنا انه اول حاسب في الاسلام كتب عنها ، وان الفكرة نسبت من بعده حتى اكتشفها الكاشي بعد خمسة قرون . ولكن نيدهم Needham (١٤) يرى ان اغلب معارفنا الرياضية حتى عصر النهضة الاوربية قد سبق اليها الصينيون ، وهو بخصوص الكسور العشرية يذكر انهم من قديم استعملوا مقاييس على سلم عشري ومن ثم كان التعبير بالكسور العشرية عندهم ماؤفا كتعبير البابليين بالكسور الستينية .

اننا ما زلنا نجهل الكثير من نشأة العلم الصيني ، وما يذكره نيدهم نجده احيانا غير

H. Hunger and K. Vogel, Ein By Zantneches Rechenbouch
Des 15. Jahrhunderts, (Wein, 1963).

J. Needham, Science and Civilisation in China,
Vol. 3, Cambridge, 1959.

وان من حق ثابت بن قرة علينا ان نسجل له اننا لا نجد في الرياضيين من اضاف شيئا ذا بال الى قواعده في قواسم الاعداد من القرن التاسع الى القرن السابع عشر عندما تناول هذه القواعد ديكار وفرمات Fermat فمدا في اسبابها ، ولكننا نجد من اخطاوا فهم قواعده او لم يحسنوا تطبيقها ، ومن هؤلاء الكاشي في مفتاح الحساب .

واما الكتابان الاخران فهما «كتاب التكملة لابن طاهر» ، وقد اشرنا اليه اكثر من مرة ، وكتاب «مراسم الانساب في علم الحساب» (المخطوطة ١ ، ١٥٩٠٩ جار الله) ليعيش بن ابراهيم بن يوسف بن سمالك الاموي (القرن ١٤) . وهذان الكتابان لا يضيفان جديدا لما يذكره ثابت ولكنهما يبحثان في نواح اخرى من نظرية الاعداد لانعرف غيرهما من بحث بها من علماء العصر الاسلامي ، ونذكر من هذه :

١ - قواعد لجمع متواليات مثل

$$\begin{array}{ccccccc} & & 2 & 2 & 2 & & \\ & & & & & & \\ 000 & + & 3 & + & 2 & + & 1 \\ & & 3 & & 2 & & 1 \\ 000 & + & 3 & + & 2 & + & 1 \\ & & 4 & & 3 & & 2 \\ 000 & + & 3 & + & 2 & + & 1 \\ 000 & + & 4 \times 3 & + & 3 \times 2 & + & 2 \times 1 \end{array}$$

٢ - العمليات الحسابية على الجذور الصماء ذات الحد الواحد وذات الحدين والثلاثة .

٣ - الاعداد المسطحة والاعداد الجسمنة وسنبعث في هذه بعض التفصيل :

لنأخذ المتواليات الحسابية الآتية :

$$(1) \quad 0000, 0004, 0009, 0016, 0025, 0036, 0049, 0064, 0081, 0100, \dots$$

$$(2) \quad 0000, 0009, 0036, 0081, 0144, 0225, 0324, 0441, 0576, 0729, \dots$$

العدد ، وقد يكون ما ترجمه ابو الوفاء كتابا لاحد افريقي الاسكندرية المتأخرين .

وعلى كل حال فكتابا اقليدس ونيقوماخس كانا المصدرين الرئيسيين لدراسة العرب لنظرية الاعداد ، واعتمادا على هذين المصدرين اسهم العرب في هذا الميدان ، ولعل من خيرة ما انتجوه ثلاثة كتب :

الاول : رسالة ثابت بن قرة (القرن ٩) في الاعداد المتحابة وفيها يضع ثابت قواعد للاعداد التامة والزائدة والناقصة والمتحابة يمكن ان نعبّر بها بالشكل التالي :

(١) ليكن $ج = ١ + ٢ + ٣ + \dots + ٢٠$ ، فاذا كان $ج$ اوليا يكون ٢٠ ج عددا تاما ويكون ٢٠ ج زائدا اذا كان $ج$ اوليا اقل من $ج$ ، وناقصا اذا كان $ج$ اوليا اكبر من $ج$ ويكون النقص والزيادة معادلين للفرق بين $ج$ ، $ع$.

(٢) ليكن $ع$ ، $ج$ « اوليين مختلفين اكبر من ٢ وليكن $ع = ع ع$ » . ٢٠ فيكون مجموع قواسم $ع$ التي هي اقل من $ع$ مساويا ج حيث .

$$ج = (٢٠ - ١) (١ + ٢ + ٣ + \dots + ٢٠) + ١$$

وعلى هذا يكون $ع$ زائدا او ناقصا حسب كون $ج$ - $ع$ موجبا او سالبا .

(٣) يكون ٢٠ ج ، ٢٠ ج . عل متحابين اذا كان $ع = ٣ \times ٢٠ - ١$ ، $ل = ٣ \times ٢٠ - ١$ ،

$$\begin{aligned} ج &= ٢ \times ٢٠ - ١ - ١ \text{ حيث } ع ، ل ، \\ ج &\text{ اعداد اولية اكبر من } ٢ \text{ او بعبارة اخرى : اذا كان } ع = ج + ٢٠ ، ل = ج - ٢٠ ، ج = ١ + ٢ + ٣ + \dots + ٢٠ ، ج = ١ + ٢ + ٣ + \dots + ٢٠ - ١ \end{aligned}$$

ما يعمنا من كتبه هنا كتاب « التكملة » في الحساب وفيه أخذ على عاتقه ان يعرض أنظمة الحساب كلها ، وهو يسميها (أنواعا) ويعدها سبعة أنواع كما يلي :

النوع الاول : في حساب الهند على التخت في الاعداد الصحاح .

النوع الثاني : في حساب الكسور (على الطريقة الهندية) .

النوع الثالث : في حساب الدرج والدقائق .

النوع الرابع : في حساب اليد .

النوع الخامس : يسميه « في معرفة انواع دقيقة في الجدور والكماب ودقائق الحساب » وهو حساب المقادير الصماء ذات الحد الواحد والحدين والثلاثة .

النوع السادس : في خواص الاعداد .

النوع السابع : في المعاملات وبعض النوادر الحسابية .

والؤلف يعرض حساب الدرج والدقائق بالارقام الهندية على التخت ويعرض حساب اليد وقد جرده مما فيه من تعقيدات ، اما الانواع الثلاثة الاخيرة عنده فهي نتاج معرفته للارثماتيكا على خلفية من حساب اليد حتى لنفتقد اى اثر للحساب الهندى فيها . ان كتاب « التكملة » **لاين طاهر** يمثل مرحلة تم فيها دمج الحساب التقليدى بالحساب الهندى من ناحية ودمجه بالرياضيات الاغريقية من ناحية اخرى ، حتى لنلمح اتجاهين في الاجراء الحسابي والتفكير الرياضي لم يتح لهما بعد ان يلتقيا .

فكان الحساب العربي في جملة ما تناوله رواد النهضة الاوروبية منذ القرن الحادى عشر فتوفروا على دراسته وقد استطاعوا في القرن السادس عشر ان يصفوه ويستيقوا من طرقه احسنها ثم هم بعد قرن بدأوا يضيفون اليه اضافات رصينة فكانت رياضيات عصر الآلة البخارية التى صرنا الان نسميها بالتقليدية نسبة الى رياضيات عصر الاكترونات والفضاء .

• • •

تذييل

لحظات مع ابن طاهر

ابو منصور، عبد القاهر بن طاهر بن دحمود بن عبد الله البغدادي التميمي الشافعي الاسفراييني (توفي سنة ٤٢٩هـ ، ١٠٣٥م) .

لقلل هم الحساب الذين نعرف عن حياتهم الخاصة ، ومن هؤلاء ابو منصور ، ابن طاهر فقد كان شافعيًا ولدا نجد عنه الكثير في طبقات الشافعية وكان من علماء الكلام ولدا كتب عنه المؤرخون فقد كانوا في العادة يكتبون عن علماء التاريخ واللغة والاصول اكثر مما يكتبون عن الحساب والرياضيين ، وخلاصة ما نجد عنه انه ولد ونشأ في بغداد ثم رحل مع والده الى خراسان فاستقر في نيسابور وفيها تعلم وكان ذا ثروة فلم يخل بها على العلماء ، ثم هو علم في فنون كثيرة حتى عد من ائمة الاصول وصار صدر الاسلام في عصره ولم يتكسب بعلمه قط . ثم فارق نيسابور على اثر فتنة قامت فيها واستقر في اسفرايين حيث مات ، وقد قال السبكي : من حشرات نيسابور اضطرار مثله الى مفارقتها . -

ولابن طاهر كتب في الدين وعلم الكلام ، ولكن

وفي الصفحات التالية نعرض بعضاً من

نوادير ابن طاهر في النوع الأخير .

١ - « من أضمر عدداً صحيحاً فخلد أنت يمينك واحداً ، ومره بتنضيف ما أضمر واضعف أنت الواحد الذي معك ، وسله عن الكسر : فان ذكر كسراً فمره بطرح ذلك الكسر وهو نصف درهم ، واقتل أنت الى يسارك نصف ماني يمينك ولا تنقص من اليمين شيئاً ، وان لم يذكر كسراً فلا تنقل الى يسارك شيئاً ثم مره بتنضيف ما بقي معه ، واضعف أنت ماني يمينك ، وسله عن الكسر ، فان وقع كسر فاقبل الى يسارك نصف ماني يمينك ومره بطرح الكسر . ثم على هذا القياس : تأمره بتنضيف ماني يده ابدأ وتنضع ماني يمينك ، وتسأله كل مرة عن الكسر ، وكلما وقع معه الكسر فاقبل له نصف ماني يمينك الى يسارك ، وهذا الرسم فيه الى ان يغني ما معه ، فاذا فني ما معه فما حصلت في يسارك فهو الذي أضمره » .

وهناك أكثر من طريقة لتعليل هذه اللعبة رياضياً ولكن البيان التالي يبين ناحية جديرة بالاعتبار : فليكن العدد المضروب س ، وتضع في يمينك ١ وحاصل ضربهما $s \times 1 = s$.

(١) فاذا كان س زوجياً تنصفه فيبقى $\frac{s}{2}$ وتنضع ماني يمينك فيصير ٢ ويبقى حاصل ضربهما س .

(٢) واذا كان س فردياً تستبقى $\frac{s-1}{2}$ وتنضع ماني يمينك فيصير ٢ ولكن تضع $\frac{1}{2} \times 2 = 1$ في يسارك ، فحاصل الضرب $\frac{s-1}{2} \times 2 = s-1$ فاذا أضفت اليه ماني يسارك حصل س .

(١ب) ففي الحالة (١) اذا كان $\frac{s}{2}$ زوجياً تنصفه وتنضع ماني يمينك فيبقى حاصل الضرب س واذا كان $\frac{s}{2}$ فردياً تستبقى $\frac{s-1}{2}$ وتنضع ماني يمينك فيصير ٤ وحاصل الضرب س - ٢ فاذا أضفت اليه نصف ماني يمينك صار المجموع س .

(٢ب) وفي الحالة (٢) يمكن تبين صحة القاعدة سواء كان $\frac{s-1}{2}$ فردياً او زوجياً وعلى هذا يستمر حاصل ضرب ما بقي من العدد المضروب في ماضي اليمين مضافاً اليه ماني اليسار مساوياً للعدد المضروب الى ان يغني العدد المضروب فيكون قد انتقل كله الى اليسار . والقيمة التاريخية لهذه المسألة انها تذكرنا بالطريقة المصرية القديمة في الضرب بالتنضيف والتنضيف .

٢ - « اذا أضمر عدداً فقل له زد عليه نصفه ، وسله عن الكسر ، فان ذكر فيه كسراً فذلك الكسر نصف درهم ، فقل له زد على مامعك نصف درهم ، وخذ أنت لهذا الكسر واحداً ، وان لم يذكر لك كسراً فلا تأمره بزيادة نصف درهم ولا تأخذ أنت الدرهم الذي كنت اخذت مع الكسر . ثم مره ان يزيد على ما اجتمع معه مثل نصفه ، وسله عن الكسر ، فان ذكر في مامعه كسراً فمره بزيادة نصف درهم عليه ، وخذ أنت لهذا الكسر درهمين ، وان لم يكن معه كسر فلا تأمره بزيادة نصف درهم على مامعه ولا تأخذ أنت الدرهمين . ثم مره ان يطرح مما معه تسعة تسعة ابدأ ، وخذ أنت لكل تسعة بلقيها اربعة ، ولكل تسعين اربعين ، ولكل تسعمائة اربعمائة ، وعلى هذا القياس ، وزد ما تأخذه على ما اخذت للكسرين

وخمسة ، كل ما أمكن منه ، فان بقي منه مائة وخمسة أو أقل منها فالباقي هو الذى أضمره» .

وابن طاهر يفيض في شرح المبدأ الذى تنطوى عليه اللعبة فيبين أننا إذا أخذنا عددين (م، ل) متباينين أى ليس بينهما عامل مشترك فأى عدد أقل من أو يساوى م ل يعرف إذا عرفنا باقى قسمته على كل من م، ل. ثم ينتقل لشرح العمل في حالة أخذنا ثلاثة أعداد أو أربعة أو خمسة .

ولهذه المسألة قيمة تاريخية بالإضافة الى قيمتها الرياضية . ففي كتاب صيني يرجع الى القرن الرابع الميلادى نجد سؤالاً هو وحده يحملان من الشبه بما يصنعه ابن طاهر ماقد يدفعنا الى التفكير بأن ههنا أثراً صينياً فى الرياضيات الاسلامية المبكرة .

ولكن نيقوماخس يحل السؤال الصينى نفسه بالطريقة نفسها ، وابن الهيثم يأتى بسؤال مماثل ويحلّه بطريقتين متشابهتين ، وبراهماجيتا الهندى (القرن ٧ م) يتعرض للسؤال الصينى نفسه . وعلى هذا يمكن أن نجزم بأن ابن طاهر أخذ مسأله عن نيقوماخس أو ابن الهيثم أو الفكر الهندى ولم يأخذها من مصدر صينى .

٤ - « اذا كان للسائل اولاد ذكور واناث فاردت اخباره (بعدد) كل منهما ، أو اخذ باحدى يديه دنانير وفى الاخرى دراهم : فقل له يخبرك بجملة العددين بعد الجمع بينهما ، فما كان فأضعفه واحفظ ضعفه ثم مره ان يزيد على ما فى يمينه مثله ، أو يضربه فى اثنين ، وان يزيد على الذى فى يساره مثليه ، أو يضربه فى ثلاثة ، ويجمع المبلغين ، ويخبرك بالمبلغ ، فما كان فاطرح منه ذلك المحفوظ فما بقي فهو الذى فى يساره . والباقي الى تمام الجملة

أو لأحدهما ، ان كنت أخذت لذلك شيئاً . فإذا بقي معه مالا يمكن طرح تسعة منه ، أو لم يبق معه شيء ، فما حصل معك هو الذى أضمره ، ومتى وقع الكسر فى حسابه فى المرة الاولى فحسب فالباقي معه ثلاثة ، وان وقع الكسر فى المرة الثانية فالباقي معه خمسة ، وان وقع له الكسر فى المرتين فالباقي معه ثمانية » .

تبين لنا صحة اللعبة اذا ذكرنا ان العدد المضمر واحد من الانواع الاربعة التالية :

ففى النوع الاول يكون الناتج ٩س ولا يبقى من طرح التسعات شيء .

وفى النوع الثانى يكون الناتج ٩س+٣ ويبقى من طرح التسعات ٣ .

وفى النوع الثالث يكون الناتج ٩س+٥ وفى الرابع ٩س+٨ .

٣ - « اذا أضمر عددا لا يزيد على مائة وخمسة ، فمره ان يطرح منه خمسة خمسة ابدا حتى لايبقى منه شيء أو يبقى معه أقل من خمسة ، فان لم يبق منه شيء فلا تأخذ له شيئاً وان اخبر ان الباقي بعد طرح الخمسات منه أقل من خمسة ، واخبر به ، فخذ لكل واحد منه احدا وعشرين ، واحفظه . ثم مره ان يسقط مما أضمره كل سبعة فيه ، فان لم يبق منه شيء فلا تأخذ فى هذه الكرة شيئاً ، وان بقي معه أقل من سبعة فخذ لكل واحد مما بقي معه خمسة عشر . ثم مره ان يسقط مما أضمر كل ثلاثة فيه ، فإذا بقي معه أقل من ثلاثة فخذ لكل واحد منه سبعين ، وان لم يبق معه شيء فلا تأخذ لهذه المرة شيئاً .

ثم اجمع ما حصل معك واتق منه مائة

الحساب الذى فى يساره اربعة امثاله ، فاذا فعل ذلك فمره بأن يجمع المبلفين ، فاذا فعل ذلك فمره بأن ينصف المبلغ ، وصله عن الكسر فى النصف فان قال فيه كسر فخاتمك فى يمينه وان قال ليس فيه كسر فخاتمك فى يساره » .

ولا حاجة الى تحليل المسالتين الاخريتين ففي الاولى يستغل حقيقة جبرية ظاهرة وفى الثانية يستغل الاعداد الفردية والزوجية بشكل ذى طرافة .

التي اخبرك بها فى المرة الاولى هو الذى فى يمينه . وهكذا اخراج الذكور والاناث اذا اخذ الذكور فى يمينه والاناث فى شماله .

ه - فصل فى اخراج الخاتم .

اذا اخذ خاتمك فى احدى يديه وخاتم انسان آخر فى اليد الاخرى ، فقل له خذ فى اليد التي فيها خاتمي اربعة ، وفى اليد التي فيها خاتم الاخر ثلاثة ، فاذا فعل ذلك فمره ان يزيد على الحساب الذى فى يمينه خمسه امثاله وعلى

★ ★ ★

”صور السجن ومظاهره في روايات ”تشارلز ديكنز

نور شريف *

في عهد الملكة فكتوريا ، بل وأعظم اديب انجبته
انجلترا بعد شكسبير . وعلى الرغم من قصر
المدة التي قضاها الأب في السجن ، فقد كانت
أصعب أيام ديكنز في طفولته ، حتى انها تركت
في نفسه جرحا عميقا لم يندمل على مر
الزمان . وسبب ذلك ليس مجرد سجن
الأب ، وانما الظروف القاسية التي صاحبت
هذا الحدث . (١)

في عام ١٨٢٤ عندما كان تشارلز ديكنز
(١٨١٢ - ١٨٧٠) في الثانية عشرة من عمره التقى
القبض على أبيه چون ديكنز لوقوعه في الدُّيْن ،
وزج في سجن المَدِينِين بلندن المعروف باسم
« مارشالسي Marshalsea » . وخرج الأب
من بيته في ذلك اليوم المشؤوم وهو يقول :
« لقد غربت عني الشمس الى الأبد » ، وعندئذ
بدأت أخرج فترة في حياة تشارلز ديكنز الذي
وصل فيما بعد الى مرتبة أعظم روايي انجليزى ،

* الدكتورة نور شريف استاذة الادب الانجليزى بجامعة بيروت (بالاعارة من جامعة الاسكندرية)

(١) احتل العالم في اواخر العام الماضي يبرور مائة سنة على وفاة تشارلز ديكنز وظهرت بهذه المناسبة كتب
ودراسات عديدة تتناول اهم ملامح ابيه ، ولقى اصدقاء جديدة على كتاباته . ومجلة « عالم الفكر » تنشر هذه الدراسة
للاستاذة الدكتورة نور شريف اسهاما منها في الاحتفال بذكرى ذلك الاديب العالمي الكبير .

(المحرر)

Johnson, E., Charles Dickens, His Tragedy and Triumph 1953.

(٢) انظر

لتفاصيل اخرى عن طفولة ديكنز . وكتاب جونسون احسن واشمل ترجمة لحياة الاديب .

واسرته ظل ديكنز الطفل في « سجنه » دون أن يخطر على بال أحد أن ينقذه من شقائه . ومما جرح كبريائه ، أنه بينما كان هو يعمل في تلك الظروف التي اعتبرها مهينة لكرامته كانت أخته تتلقى دروسا في معهد للموسيقى . ثم ازداد شعوره بالهانة عندما طلب إليه أن يقوم بعمله ، وهو لصق البطاقات على زجاجات طلاب الأحذية خلف نافذة مظلة على الطريق ، كان المارة يتوقفون امامها ليتأملوا ديكنز وزملاءه وهم ينجزون عملهم بخفة ومهارة .

كان وقع هذه التجربة على الطفل اليمع ، حتى أن التوبات العصبية التي كانت تنتابه في طفولته المبكرة بدأت تعاوده من جديد ، فيحس كأن كارثة المثلث به ، فتركته مذهولا يائسا من الخلاص ، فمن طبيعة الاطفال أن يعيشوا حاضرم وكأنه باق الى الأبد . والشئ الذي آله حقا هو ما شعر به من اهمال والديه له وتركهما له وحيدا كالنبتة دون عناية أو عطف . وقد كتب بعد سنين طويلة من مشاعره بالنسبة لوقف والديه يقول :

« انني لأعجب كيف أهمل بهذه السهولة وفي تلك السن المبكرة . انني لأعجب أن أحدا لم يظهر أى عطف عليّ - حتى بعد أن انحدرت الى مرتبة ذلك العامل الصغير المسكين منذ حضورنا الى لندن - وأنا ذلك الطفل ذو الواهب الخارقة ، الذكي ، المتوثب ، الرقيق الذي يسهل ايلامه ذهنا وجسدا . انني لأعجب أن أحدا لم يقترح وضع مبلغ من المال جانباً - ولا شك أن هذا كان ممكناً - حتى التحقق بأية مدرسة عادية . يبدو أن اصدقائنا كان قد اغياهم التعب ، فلم يعد أحد منهم يد المساعدة . بل كان أبى وأمي راضيين كل الرضا . وما كان في وسعهما أن يبدوا أكثر رضا . لو انني كنت في العشرين من عمري ، - مبتازاً في

أخلت الأمور تتطور من سيء الى أسوأ ، ولم تجد الأم ما يكفي للانفاق على الأسرة فاضطرت الى رهن الكثير من اثاث البيت . وبدأ الطفل بإحاطة اختفاء أشياء تعود على رؤيتها في محيطه ، بل اضطر هو نفسه الى رهن كتبه القليلة التي احبها ، اسهاما منه في مساعدة الأسرة . ثم كانت الطامة الكبرى عندما قرر ابواه ان يخرج الطفل الى العمل في مصنع وارين Warren لطلاب الأحذية ، مقابل ستة شلنات في الاسبوع . وبدلا من أن يواظب على مدرسته وجد نفسه في مصنع قذر على شاطئ التيمز ، امتلا بالفئران وبالأطفال المساكين ، الذين كانوا يدعون به « السيد الصغير » وهكذا زج ديكنز في المصنع كما زج بابيه في السجن ، وتحطمت آمال الطفل الذي كان متعطشا للدراسة والعلم .

وزاد تدهور الموقف بالنسبة الى الطفل ، حين انتقل بقية افراد الأسرة الى السجن بعد قليل ليعيشوا مع الآب ، رغبة منهم في الاقتصاد في نفقات المعيشة ، بينما ترك ديكنز وحيدا خارج السجن ليستمر في عمله في المصنع . وكان من الطبيعي أن يشعر بالعزلة وعدم الاطمئنان أو الامان تحت وطأة هذه الظروف ، وذلك بالرغم من أنه كان يسكن قريبا من «المارشالسي» مما مكنته من زيارة الأسرة كل مساء بعد انتهائه من العمل ، وفي كل صباح لتناول وجبة الافطار معهم . وقد كان ديكنز الطفل يشعر بخزي لا حد له من هذه الزيارات ، حتى أنه كان يخجل من بوب فاجن Bob Fagin زميله في المصنع ، فلا يسمح له بمصاحبته حتى باب السجن عند خروجهما من العمل ، بل كان يصعد سلم بيت قريب متظاهرا بأنه بيته الى أن يختفي فاجن عن الأنظار ، فيعود ديكنز ويسلك طريقته المعتاد الى السجن .

لم تطل اقامة جون ديكنز في السجن أكثر من ثلاثة اشهر ، فقد آل اليه ميراث أحد اقاربه . وعلى الرغم من اطلاق سراح الآب

الشارع الى الناحية الأخرى ، هربا منها .
ومما يدل على أن ذكريات هذه الفترة لازمتها طوال حياته ، ما حدث في إحدى المرات عندما كان يلعب مع أسرته لعبة توارد الخواطر ، وفيها ينطق كل لاعب عندما يحىء دوره بأول كلمة تخطر على باله ، بعد سماعه كلمة اللاعب الذى سبقه . وفي هذه المرة نطق ديكنز بدون أدنى سبب - كما بدأ للاعبين - باسم « مصنع وارين لطلاء الأحذية » . وتعجب الجميع لهذا الاسم الذى كانوا في جهل تام به ، وبالذور الذى لعبه في حياة الكاتب . فقد أخفى ديكنز يأسه وتعاثته في صدره ، ولم يتحدث عنهما الى أحد سواء في طفولته أو في كبره :

« لم أقل لأحد - رجلا كان أو صبيا - كيف حدث أن جئت الى ذلك المكان ، كما أنني لم أبدأ إشارة تفيد بأنني كنت أسفا لوجودي هناك . لقد تعذبت في صمت ، وتعذبت بعمق - ولم يكن يعرف ذلك أحد سواي ، » (٥)

ويستمر قائلا :

« منذ تلك الساعة ، حتى هذه التسي أكتب فيها الآن ، لم تنبس شفتاي لأى مخلوق بكلمة واحدة عن تلك الفترة من طفولتي التي يسعدني الآن أن أطوى صفحاتها . ليست عندي أدنى فكرة عن الزمن الذى استغرقته تلك التجربة - إن كان ذلك عاما واحدا أو أكثر من ذلك بكثير أو أقل ، ومنذ تلك الساعة حتى هذه اللحظة التي أكتب فيها هذه الأسطر الآن لم أكشف النقاب عنها ، حتى في أية لحظة من لحظات تبادل الثقة مع أحد - ولا استثنى من ذلك زوجتي - ولم أرفع

دراستي الثانية ، وفي طريقي السى كمبريدج . » (٦)

وفي فقرة أخرى مأخوذة من تلك الصفحات القليلة التي يشير فيها ديكنز الى تجربته المريرة التي طالما أراد أن ينساها ، يتحدث عن عمق مشاعره ، تلك التي يعجز عن وصفها القلم :

« ليس هناك من الكلمات ما يكفي لكي أعبر عن عذاب روحي البدين عنديما انحدرت الى وسط هؤلاء الرفاق ، مقارنا بين زملاء اليوم وزملاء طفولة كانت أكثر سعادة . كنت أشعر أن آمالي المبكرة في أن أصبح رجلا عالما ممتازا قد تحطمت في صدى . أن الذكري العقيمة لذلك الشعور بالاهمال واليأس الكاملين ، وبالخزي الذي أحسست به من موقعي ، وبالتعاسة التي أحاطت بقلبي الصغير عندما اعتقدت أن كل ما تعلمته وفكرت فيه ، كل ما أدخل علي السرور وارتفع بخيالي قد أخذ في التلاشي يوما بعد يوم وبلى الأبد - أن القلم ليعجز عن التعبير . لقد اخترقت قلبي اعتبارات الخزي والمهانة الى درجة جعلتني أنسى في أحلامي حتى الآن ، وقد أصبحت مشهورا ومحبويا وسعيدا ، أن لي زوجة عزيزة وأطفالا ، وأني إنسان بالغ ، فاهيم وحيدا تعسا ، عائدا بذاكرتي الى تلك الفترة من حياتي . » (٧)

ويذكر ديكنز أيضا كيف أنه ، حتى بعد أن كبر وتزوج ، لم يكن يتحمل المرور أمام مصنع وارين الذى عمل فيه كطفل ، فإذا ما اقترب منه وشم الرائحة التي تنبعث من الزجاجات ، كانت ثور في أعماقه ذكريات تدفعه الى عبور

(٦) جون فورستر : « حياة تشارلز ديكنز » ، صفحة ٢٥

John Forster, The Life of Charles Dickens, 1.25.

(٧) المرجع السابق ذكره ، صفحة ٣٦

(٥) لم ترد هذه الفترة على أربعة أو خمسة أشهر على الأكثر

أبدا الستار الذي تركته ينسدل عندهد والحمد لله» (١)

وفلما لا تسمع زوجته ولا أولاده طوال حياته لا عن مصنع وأرين للبلاد ، ولا عن سجن أبيه ، وأول ما قرأوه من هذا السر ، الذى احتفظ به الكاتب لنفسه ، كان فى ترجمة جون فورستر لديكنز التى نشرت عام ١٨٧٢ أى بعد وفاته بعامين .

ولعل حاجته الى اخفاء هذه التجربة عن أسرته وأصدقائه ، وحاجته فى الوقت ذاته للتعبير عنها وصولا الى أعماق نفسه ، وقضحا لأعماق مجتمع يسمح بمثل هذه التجربة القاسية لأفراده ، هما اللذان دفعاه الى عرضها وتحليلها فى رواياته ، واحدة بعد الأخرى ، بطريقة خفية مستترة لم يفهم أحد سواه عمق صلتها بحياته الخاصة . فما قاله عن أمسي دوريت فى رواية « الصغرة دوريت Little Dorrit » من أن « ذكرى الحياة القديمة لأبيها فى السجن تعلق بها مثل النفحة الموسيقية الحزينة التى تحملها معها فى كل مكان » ، إنما ينطبق عليه هو نفسه .

★ ★ ★

ونحن جميعا نعرف عن اهتمام ديكنز بموضوع الطفل اليتيم المهمل ، الذى أبكى القراء المكتورين وعصر قلوبهم ، رافعا الكاتب الى مصاف أعظم الروائيين المدافعين عن الحق والعدالة الاجتماعية والمناهضين للقسوة والنظم . أن تصويره لهذه الشخصية ومشاعرها الاليمية وثيق الصلة بتجربته الاليمية فى مصنع وأرين ، وأن كان ديكنز لم يصور حينذاك بوضوح أو بطريق مباشر تلك الظروف التى أحاطت بتجربته ، الى أن كتب ترجمته الذاتية

من خلال أحداث رواية « ديفيد كوبر فيلد David Copperfield » ، ومع ذلك فظهور شخصية الطفل البائس فى رواياته الأولى مثل أوليفر تويست ، وسمايك ، وثل الصغرة ، وبول دومبي ، لدليل قاطع على أن ديكنز كان يعتمد اعتمادا كبيرا فى اختيار مواضيعه ، وتصوير شخصه على الصور والمشاعر المستمدة من تجربة طفولته . ولكن تجربته كانت ذات شطرين : الأول متعلق بديكنز طفلا يعمل فى مصنع وأرين ، والثاني متعلق بالأب فى سجن المدينين . ولم يكن هناك مفر من أن تتلازم هاتان الصورتان فى ذهن الكاتب : صورة الطفل الذى يعاني من الوحدة والاهمال ، وصورة السجن الذى لا يمكن فصله عن تلك التجربة ، والذى قد يعتبر مسئولا عن شقاء الطفل الى حد كبير . ولا نظن أنه كان بعيدا عن فكر ديكنز ذلك التشابه الكبير بين الطفل المهمل والسجين المعزول عن المجتمع والنبوذ منه بعد أن التصقت هاتان الصورتان فى ذهنه منذ الطفولة . ومعنى ذلك أن الروائي الذى كتب بكل مشاعره عن الطفل البائس ، كتب أيضا بنفس المشاعر العميقة عن السجن ونزلاته (٧) ، وهو فى هذا إنما يعبر عن قطبي تجربة واحدة ظلت دفينية فى أعماق نفسه ، ووجدت لها متنفسا ومنطلقا فى رواياته على النحو الذى سنوضحه .

★ ★ ★

يظهر السجن فى أول مؤلف لديكنز عام ١٨٣٥ ، عندما كان فى الثالثة والعشرين من عمره ، وعنوانه « اسكتشات بقلم بوز Sketches by Boz » . ويحوى مجموعة من المقالات والاسكتشات التى كانت قد نشرت لديكنز فى الصحف والمجلات خلال العامين

(١) جون فورستر ، الرجوع السابق ذكره صفحة ٢٥

Cockshut, A. O. J., The Imagination of Charles Dickens, 1961.

(٧) انظر

Collins, P. A. W., Dickens and Crime. 1962.

مجرمون في السجن ، وتختتم بمشهد فاجين Fagin في زنزانته في نيوجيت بعد صدور حكم الاعدام عليه . وكان في نية ديكنز ان ينهي « ادوين درود » Edwin Drood روايته الأخيرة التي مات قبل ان ينتهي من كتابتها على نحو مشابه لـ « أوليفر تويست » ، أي في زنزانة السجن . وهكذا تتوالى مشاهد السجن في عدد كبير من رواياته ، تظهر في بعضها ظهورا عابرا ، بينما تلعب في البعض الآخر دورا رئيسيا تكاد تكون فيها محورا للأحداث . ومن بين تلك السجن سجن « مارشالسي » في « الصغرة دوريت » (١٨٥٥ - ١٨٥٧) ، ، الذي يصفه الكاتب وصفا ينبع من ذكريات طفولته الاليمية . ثم هناك « الباستيل » في قصة مدبنتين A Tale of Two Cities (١٨٥٩) ، ويصف فيها ديكنز مشهد الهجوم على « الباستيل » بنفس روح العنف التي وصف بها مشهد الهجوم على سجن نيوجيت في « بارنابي راج » وكان ديكنز وهو يحطم أسوار السجن في كتاباته إنما يفعل ذلك ليشبع رغبة جامحة في أعماق نفسه .

ولن احاول ان احصر هنا كل الروايات التي لعب فيها السجن دورا كبيرا كان أم صغيرا ، وإنما أريد ان اصل من خلال تصوير ديكنز للسجن وطرق معالجته له ، الى تصوير تطوره من كاتب اقرب ما يكون أول الامر الى صحفي ، يمتاز فقط بقوة ملاحظة خارقة واسلوب واقعي ، الى ادب مبقرى تتصف رواياته بالوحدة العضوية وقوة الإبداع والسخريه اللاذعة ، لا يكاد ان يفوقه فيها أحد من أقرانه من كتاب الرواية الانجليزية ، بل وأضيف الى كل هذا التعمق السيكولوجي في تصوير بعض الشخصوس التي تتصل حياتها بالسجن بشكل أو بآخر .

وتمثل « اسكنشات بقلم بوز » اهتمامات ديكنز المبكرة . فهي تعطي صورة للحياة اليومية العادية في لندن كما يراها رجل الشارع ،

السابقين . وقد اضاف الكاتب الى هذه المجموعة بعض القطع الجديدة لتلما مجلدين . واسم إحدى هذه الإضافات « زيارة لنيوجيت » A visit to Newgate . ويبدو ان ديكنز كان يهتم بهذا المقال اهتماما خاصا ، فقد خطط له طويلا قبل كتابته ، كما انه طلب الاذن بزيارة سجن نيوجيت ليأتي وصفه له دقيقا واقعيا . وبعد ثلاثة اسابيع فقط من زيارته للسجن انتهى كتابة المقال ، ورجا من ناشره ابداء رايه فيه . وقد سره اطراؤه الذي وجد له فيما بعد صدق في تعليق النقاد عليه ، فقد كتبوا : « انه أحسن ما جاء في الكتاب ... ولا بد انه تارك انرا عميقا ودائما في ذهن كل قارئ » . لقد صبح ظن النقاد اذ حاز المقال أمجابه القراء ، حتى انه طبع بعد نصف قرن منفصلا في المجموعة المعروفة باسم « مكتبة النصف بنس » . وفي نفس الوقت الذي زار فيه ديكنز سجن نيوجيت زار أيضا « كولد باث فيلدز » Coldbath Fields . وهو سجن آخر مشهور في لندن . وكان ينوي ان يتخلله موضوعا لمقال ثان في نفس الكتاب ، ولكن ما لبث ان عدل عن فكرته . وبعد بضعة أشهر بدأت رواية « مذكرات بكويك » The Pickwick Papers في الظهور مسلسلة . وعلى الرغم من ان الروح التي تسود هذا العمل روح فكاهة ومرح ، الا ان ديكنز قد افسح فيها مكانا للسجن ، بل ان مشهد سجن فليت Fleet في الجزء الأخير من الكتاب يكاد ان يقضي على مافي طبيعة بكويك من تفاؤل ومرح .

وفي عام ١٨٣٦ كان ديكنز يفكر في رواية تدور أحداثها حول « مظاهرات جوردون » التي يلعب فيها سجن نيوجيت دورا كبيرا ، غير ان هذه الرواية لم تظهر الا عام ١٨٤١ باسم « بارنابي راج » Barnaby Rudge . ثم بدأت رواية « أوليفر تويست » Oliver Twist

تنشر كمسلسلة عام ١٨٣٧ ، وهي تفتتح بمشهد اقرب ما يكون الى السجن ، وهو مشهد ملجأ للفقراء واليتامى يعاملون فيه وكأنهم

والأغلال والأقفال والأبواب ، الثقيلة المكبلة بالحديد، والحجرات الضيقة التي تشبه النعوش، والظلام والسواد ورائحة العفن ، كل هذه الأشياء تصبح من مستلزمات كتابات ديكنز فيما بعد . وهو يستخدمها في إثارة الأجواء الثقيلة الخائفة التي تتميز بها رواياته ، والتي تكاد أن تشل كثيراً من شخصوه . ولا غرابة في هذا بالنسبة لكاتب عرف السجن في طفولته، وحرص دائماً - كما كان لا بد وأن يفعل في هذه « الزيارة » - على وصف الأماكن التي تتحرك فيها شخصوه وتتفاعل معها .

وفي وصفه لسجن نبوجيت في هذا المقال قد لا يكون هناك ما يستوقف القارئ كثيراً ، إذا ما استثنينا الأسلوب الواقعي وقوة الملاحظة الدقيقة والعين الثقافية ، مما سيكون له فيما بعد أثر كبير في قالب خياله الإبداعي المتطور ، وأعماله الرائعة ككاتب روائي . وإنما هناك شيء آخر يسترعى النظر ، وهو تعاطف الكاتب مع السجناء، وبالذات مع المحكوم عليهم بالإعدام، وتصويره للأعمال الذي يعانون منه والعذاب النفسي الذي يعمرون فيه والرغبة في الفرار مما يخيظ بهم . ويفتح المقال بأفكار مجردة عن السجن الذي ينتظر الموت ، ويختتمه بصورة حية مجسدة لشخص ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه . ومما يراه ديكنز جديراً بالتنويه به في أول ذلك المقال هو عدم اهتمام المارة أمام السجن بالساجين النساء داخله ، فهو يشك في وجود شخص واحد يتأمل حال المسجون ومصره وهو على حافة الموت ، وهو يقارن بين ما يشعر به المارون أمام « بدلام » (Bedlam) مستشفى الأمراض العقلية (من أشفاق وتعاطف مع نزلاء المستشفى ، وما عند المارين أمام نبوجيت من رد فعلي سلبي ، أو عدم شعور به وبنزلائه المتعساء على الإطلاق ، فيقول :

« لو أن بدلام نقل فجأة قصر علاء الدين ، ووضع في المكان الذي يحتله نبوجيت الآن ، فإنه لا يكد يوجد رجل

وتمكس التغيرات الاجتماعية الهائلة التي كانت آخذة في الظهور في القرن التاسع عشر ، ففيها يصور الكاتب أحوال الفقر والمرض والجريمة التي ورثتها لندن من القرن الثامن عشر . كما يصور من ناحية أخرى الطبقة المتوسطة الصاعدة ذات الثورة المتزايدة والدوق السوقي الذي لم يهده المال . فتتلاحق مشاهد اليأس واليأس ومشاهد الاحتفالات البهيجة ، بعضها مرسوم بالألوان الداكنة والبعض الآخر بالألوان الزاهية التي اشتهر بها ديكنز ، بعضها يدعو إلى التفكير والتأمل ، والبعض الآخر إلى الضحك والمرح . وتتصف كلها بأسلوب واحد في الكتابة ، وهو الأسلوب التقريري ، أسلوب الوثائق والمستندات . والجزء الأكبر من هذه الانكشافات مبني على الحائق الواقعية التي تشهد لديكنز هنا بنفس قوة الملاحظة التي امتاز بها فيما بعد في جميع رواياته . ومنع ذلك فإن ديكنز ليس مجرد معلق صحفي حتى في هذا العمل المبكر ، وإنما هو كاتب تنعكس مشاعره على ما يكتب ، فهو يصيغ الواقع بخياله الإبداعي ، وأن لم يكن خياله قد تبلور وتطور بعد .

ويتضح أسلوب ديكنز وميوله في مقاله « زيارة لنبوجيت » الذي وحده - كما قال - موضوعاً « صعباً للغاية » . ولعل أحد أسباب هذه الصعوبة هو اختلاط الموضوع بتجربته في طفولته ، والمعنى العميق الذي اقتنذه السجن في حياته . ويعالج ديكنز موضوعه بالطريقة التي ينتظرها القارئ عموماً ، من وصف للسجن كمكان يعزل فيه المرء خلف أبواب حديدية ونوافذ صغيرة ذات قضبان لا يكاد يخترقها الهواء لضيقها، وجدران سمكية تحول بين السجن وحياة العالم الخارجي . ويبدو هنا - كما يبدو في روايات ديكنز الأخيرة من أمثال « آمال كبار » Great Expectations (١٨٦٠ - ١٨٦١) و « الصغيرة دوريت » - مدى تركيزه على هذه النواحي الجسدية المادية للسجن ، التي تأخذ معنى رمزياً أكثر فأكثر عند ما تتكرر في رواياته ، فالسلاسل

الملكات الكامنة في هؤلاء المساجين الذين دفنوا أحياء ، يذكرنا أيضا ببعض ما وصف به نفسه من صفات وملكات عندما عزل هو الآخر عن العالم في مصنع وأرين . ويجدر بنا أن نلاحظ أن اهتمام ديكنز هنا لا ينصب على السجنين العاديين الذي نبه المجتمع فعزله عنه ، وإنما على السجنين الذي عزل عن السجناء الآخرين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام ، وهو يمثل أقصى درجات الوحدة ، تلك التي تنتاب المرء عندما يواجه الموت مفردا . ولعل ديكنز قد غمره نفس الشعور في طفولته عندما أحس بالياس والضيق بفقدان من يعينه في وحدته ، ويمنحه ما هو في حاجة اليه من عاطفة . وفي مكان آخر من هذا المقال يصور ديكنز هذه الوحدة مجسمة في رجلين ينتظران في زنزانتها تنفيذ حكم الإعدام فيهما ، فيقول :

« وكان أحدهما - ولم يكن يظهر في الضوء الخافت - واقفا وظهره أمامنا، وقد انحني فوق المدفأة ، واضعا ذراعه الأيمن على الرف مستندا رأسه عليه . وكان الآخر متكئا على حافة أبعاد نافذة في المكان وقد سطع الضوء عليه ، فبدا وجهه الشاحب المجهد وشعره الأشعث من ذلك البعد بمظهر فظيع مخيف . وكان مستندا خده فوق يده ، رافعا وجهه قليلا ، وعيناه تحمقان أمامه بشراسة ، وكأنه مستغرق دون وعي في عد شقوق الحائط المواجه » .

وعندما يمر ديكنز أمام هذين الرجلين مرة ثانية ، بعد زيارته لماكن أخرى في السجن ، يجدهما في الوضع نفسه ، وكأنهما « تمثالان بدون حراك » . وعلى الرغم من أن الكاتب لا يميل الوصف فإن الصورة تبقى واضحة في ذهن القارئ مجسدة لكل مشاعر الوحدة والياس . والتركيز على هذين الرجلين - ولو لحظة قصيرة - في ذلك الوصف الذي يعتمد في أغلب صفحاته على التعميم ، مثَّلَ لقدرة ديكنز على اجتذاب انتباه القارئ وتحريك

واحد في كل مائة ممن يمرون به إلى عملهم في كل صباح مخترقين شوارع نيوجيت او « أولد بيلي » يلقي نظرة خاطفة على ذلك البناء بتوافده الصغيرة ذات القضبان الحديدية ، ويفكر تفكيرا عابرا في حال الأشخاص المتعساء داخل جدران زنزاناته الكثيرة . ومع ذلك فإن هؤلاء الناس أنفسهم يمرون مرات عديدة يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة في سبيل الحياة الصاخبة أمام هذا المستودع الكتيب لخطايا لندن وشقاها ، وهم غير واعين على الإطلاق بذلك الحشد الكبير من الرجال البؤساء الذي رجا داخله - بل وهم لا يعلمون ، وحتى لو علموا فهم لا يهتمون بأنهم عندما يمرون أمام زاوية معينة من زوايا ذلك الجدار الهائل ، يظفون ضحكة خالية من الهموم أو يظفون صغيرا مرحا ، انما يمرون على بعد باردة واحدة من انسان باتس محكوم عليه بالاعدام ، ساعاته محبودة ، وقد انطفا عنه الى الأبد آخر بريق واهن من الأمل ، وستنتهي حياته التمسعة عن قريب بموت عنيف مخز وإن كان الاتصال بالموت - حتى في مظاهره الأقل هولاً - ليعبت الرهبة في النفوس ، فكم هو رهيب أن نتأمل تلك المنطقة التي يتجمع فيها من هم في عداد الموتي من رجال في كامل صحتهم وعنفوانهم ، شبان ورجال اكتملت حواسهم ونضجت عقولهم ، بحيث لا تقل قدراتهم عن قدراتكم . ومع ذلك فهم في طريقهم الى الموت - الى الموت المحتوم ، مما ترك فيهم أثرا لايمحي ، وكان المرض القاتل قد أصاب أجسادهم وحولهم الى أشباح فبا العفن يسرى فيهم » .

وفي هذه الفقرة ، التي يشير فيها ديكنز الى عدم مبالاة المارة أمام السجنين بين في داخله ، أصداء واضحة لما ذكرته من قبل عن شعوره هو بالأهمال في طفولته . كما أن اشارته الى

الثلاثة الماضية التي 'عطيت' له ليعبد نفسه بسرعة لا يتصورها مخلوق حي ، ولا يستطيع أن يتصورها إلا هذا الرجل على شفا الموتوالآن .وقد تلاشى الأمل الكاذب ، وبنت الأبدية أمامه وذنوبه خلفه ، والآن وقد وصل خوفه من الموت إلى حد الجنون تقريبا ، وطفى عليه احساس جارف بوضعه اليائس ، اخذه النحول والشعور بالضيق ، واصبح لايقوى على التفكير في الخالق القهار ، او على منواته . ولا احد غيره تعالى يرحم او يسامح . »

وفي الفقرة التالية نجد لمسة خفيفة من لمسات ديكنز الشعرية ، وفيها يرمز الى الساعات القليلة الباقية لهذا الرجل بالضوء الذي في سبيله الى الانطفاء ، وبالصمت المعيت حوله :

« لقد انسابت الساعات ، وهو ما زال جالسا على نفس المقعد الحجري وذراعا مطويتان ، غير مهال بانقضاء الزمن السريع المتبقي له ، ولا يرحل الرجل الطيب بجانبه . ان الضوء الواهن اخذ يضعف تدريجيا ، والسكون المطبق كالنوم في الشارع لا يخترقه الاصوت عجلات احدى العربات ، التي تمر من آن لآخر ، فتنبعث بصداها الحزين الى الساحات الخالية ، مذكرة اياه بان الليل ينقضي سريرا . لقد دق جرس سان بول بصوته العميق الواحدة فسمعه فاستيقظ . سبع ساعات هي الباقية . انه يخطو خطوات سريعة داخل زنزانته الضيقة ، بينما يتصعب جبينه عرقا باردا من الرعب ، وكل عضلة من عضلات جسمه ترتعد عذابا - سبع ساعات ! انه يترك نفسه يقاد الى مقعده بطريقة آلية ، ويأخذ الانجيل الذي يوضع في يده ، ويحاول أن يقرأ ويستمتع لا ان افكاره تهيم به » .

مشاعره من طريق اللقطة السريعة الدرامية الصامتة ، التي يستخدم فيها الحركات الظاهرة لتدل على ما تخفيه من احساس ، وقد استعملت كلمة « لقطة » هنا عن عمد ، اذ ان هذا النوع من المشاهد اقرب مايكون الى فن السينما الصامتة الذي فيه تعبر الصورة عن المضمون .

وتتضح مقدرة ديكنز الادبية في المشهد الدرامي الأخير للسجين في آخر ليلة له قبل تنفيذ الاعدام فيه . وهنا يبدو تعاطف الكاتب مع هذه الشخصية الى درجة ان يضع نفسه موضعه ، وهو تعاطف يرجع الى تجربة ديكنز من ناحية ، وإلى خياله الابداعي المتدفق من ناحية أخرى . وفي هذا المشهد يترك الكاتب ميله للمحوظ في بقية « الاسكتش » الى التعميم وتصوير ظواهر الأشياء ، ويدخل الى أعماق النفس الإنسانية ، مما يؤكد قدرته على التركيز ويكذب كثيرا مما قيل عن عدم اجادته تصوير مشاعر شخصه وخواطره . ولو صح هذا الذي قاله نقاده في كثير من شخصه - وبالذات « المسطحة » منها - فانه لاينطبق على مساجينه ومجرمه ، اذ يكاد يتقمص شخصياتهم . ففي سجين نيوجيت نقرا عن نفس تقف عند مفترق الطرق بين الحياة والموت ، تصارع الواقع بالخيال وتحلم بالحربة في أعماق السجن ، وتنازع بين اليأس الطافي والامل الواهن . لقد أدرك ديكنز امكانيات هذا الموقف الادبية ، فجاءت الصفحتان لـ « زيارة لنويجيت » أغنى ما في الكتاب كله دراميا وعاطفيا . ويبدأ ديكنز وصفه على النحو التالي :

« تصور وضع رجل يقضي آخر ليلة من حياته على هذه الأرض في هذه الزنزانة . يرفع من معنوياته أمل في النجاة غامض غير محدد لا يعرف سببه ، وتدابير خياله كالرؤية الجامحة فكرة الهروب ، وهو لايعلم كيف يكون هذا . وقد مرت الساعة تلو الساعة من الأيام

صور السجن ومظاهره في روايات « شارل ديكنز »

حياة مرحلة صاخبة ، تنتقل فيها الشخص من بلدة الى اخرى ، في جو خال من الهموم يسوده الضحك والتفاؤل . ولم يكن منتظرا ان يترك عمل كتب بهذه الروح مجالا لتناول موضوع السجن ، ومع ذلك فان السجن يلعب فيه دورا هاما . ويظهر في الرواية مرتين : المرة الاولى فيما يتعلق بقصة قصيرة دخلت على احداث الرواية الاصلية ، واسمها « قصة الرجل الشيخ عن عميل غريب » ، والمرة الثانية تتعلق بحبكة الرواية نفسها وشخصيتها الرئيسية مستر بكويك . وبينما سجن نيوجيت الذي تناوله ديكنز في « استكشاث بقلم بوز » هو سجن المجرمين ، فان سجنى «مارشالسي» و « فليت » اللذين يظهران في « مذكرات بكويك » هما سجنان المدنيين ، وبهذا فهما على صلة وثيقة بتجربة ديكنز ككفل .

وتروى القصة الاولى كيف يسجن رجل كله قوة وصحة بسبب دين وقع فيه ، فتتدهور صحته في « المارشالسي » ، ويكاد ان يموت كمدا على زوجته وطفله اللذين يموتان من الحزن والفقر . فيقسم الزوج ان يأخذ بثأرهما من حياة الرجل الشيخ الذي تسبب في هذه الكارثة التي حلت به وبأسرته . ويتم له ذلك عندما يخرج من السجن بعد ان يرث ثروة ابيه ، ويعامل الرجل الشيخ كما سبق ان عامله هو ، فيتركه يستدين منه ليدخله سجن المدنيين بدوره . ويكاد ان ينجح في خطته لولا ان الشيخ يقع ميتا من هول الصدمة . وعلى الرغم من ان هذه قصة ميلودرامية مبالغ فيها ، ولا يمكن ان نعتبرها ذات قيمة ادبية ، الا انها تهمنا في المجال الذي نتحدث فيه كمثال لصورة السجن المسيطرة على ذهن ديكنز ، والتي زج بها زجا في هذا المكان ليعبر عن مشاعره الدفينة نحو هذا الموضوع وما يصاحبها من ميل عدواني .

وفي هذه القصة التي تشير الى الاثر الذي يتركه السجن على حياة من فيه ، صدى لتجربة مستر بكويك في سجن « فليت » في

وليس غريبا ان يعود السجن بافكاره الى طفولته المبكرة وهي عنده رمز الحرية ، ولكن لابلث ان يسمع صوت القسيس الذي يعيده مرة ثانية الى جحيم الحاضر . وهكذا يتمزق الرجل حتى يكاد ان يتحطم قبل اعدامه . وحتى في احلامه فانه يتقلب بين الحرية والسجن . فيجد نفسه منطلقا تحت سماء صافية وسط حقول جميلة تمتد بلا نهاية - « كم هي مختلفة عن جدران نيوجيت الحجرية » ولكن الصورة تتغير فجأة فيجد نفسه في المحكمة وسط القاضي والمحلفين ، وتبدأ المحاكمة من جديد و « تمتلئ القاعة ببحر من الرؤوس وبالشاق - وبحملق فيه جميع الحاضرين - ثم النطق بالحكم - مذنب - لايم - انه سيهرب » . ومرة ثانية يحلم بالهروب ، فيجرب سرعا في الظلام تاركا السجن وراءه . وفي حركته العمياء المتخطة لنفس عذاب السجن النفسي ، وحاجته الى التور والحياء . وتتلاحق الصور التي ترمز الى السجن والموت من ناحية ، وإلى الحرية والحياء من ناحية اخرى . ويتقلب على المقبات التي امامه ، ولكن لابلث ان يعود الى وعيه وإلى ضوء الصباح الباهت ، وإلى واقع زنزاته الضيقة والموت المحتوم :

« انه يصحو باردا وبائسا . ويتسلل ضوء الصباح الاغبى الى زنزاته . لقد اختلط عليه الامر بسبب احلامه ، فيقوم من فراشه الذي لم يعرف فيه الراحة وقد انتابه الشك لوهلة قصيرة ، وماهي الا لحظة عابرة . ان كل شيء في الزنزانة الضيقة حقيقة مخيفة لاتدع مجالا للشك او الخطأ . انه المجرم الذي حكم عليه بالاعدام ، المذنب البائس . وبعد ساعتين سيكون ميتا . »

وكما يحاول سجن ديكنز ان يحطم قضبان سجنه في احلامه ، منطلقا في أرض خضراء لاحتدود لها ، فان ديكنز أيضا ينطلق بشخصه في « مذكرات بكويك » في أنحاء الريف مصورا

ومما يهبط من روحه المنعوبة علامات
البؤس واليأس والوحدة القاتلة التي يشهدها
من حوله . ومن أمثلة ذلك السجن الذي أمضى
عشرين عاما في السجن في انتظار النطق بالحكم
في قضية ميراث . لقد بدا .

« طويلا نحيلًا كالهيكمل العظمى في
معطف قديم وخفين ، غائر الخدين ،
باهت العينين ، ملهوف البصر ، خلت
شفتاه من الدم ، واصبحت عظامه حادة
بارزة ، كان الله في عونه ! لقد برته في
بطء آنياب السجن الحديدية واضراس
الجوع والحرمان خلال العشرين عاما
الماضية . » (٨)

لقد فقد الأهل والأصدقاء وكل ما يملك من
مال ، إلا أنه بمرور الزمن أصبح له الحق في
حجرة في السجن يعيش فيها بمفرده ، وإن
كان لا يجد ما يشتري به لقمة العيش . فيفتق
معه بكويك على إيجار الحجرة قائلا له أنه
يرحب باستعمال الرجل المسكين حجرته عندما
يزوره أحد الأصدقاء . فيجيبه بصوت
يتحشرج في حنجرته :

« اصدقائي ! لو اتني رقدت ميتا في
قاع أعفق منجم في العالم ، مسجى
مسمرا في تابوتي ، أو متعفنا في ذلك
الأخبود المظلم القذر الذي تنساب
حماته ووحله وقذارته من تحت
قاعدة السجن ، لما نسيني الناس
واستخفوا بي قدر ما يفعلون وأنا هنا .
انني في نظر المجتمع ميت ، في عداد
الأموات ، يظن على الناس تلك الحماة
التي يصفونها على أولئك الذين سبقوني
إلى يوم الحساب . اتقول أصحابي -
يجئون لرؤيتي ، يا إلهي ، لقد هويت
من ريعان الحياة إلى الشيخوخة

السياق الأصلي للرواية . لقد اتهم بكويك
زورا بأنه وعد الأملة باردل بالزواج ، وسبق
إلى المحاكمة التي يصفها ديكنز بعقريته
الكوميديا التي لا يفوقه فيها كاتب آخر ،
وتنتهي المحاكمة بادانة بكويك والحكم عليه
بسبعمئة وخمسين جنيتها تعويضا للسيدة
واتعابا للمحامين ، إلا أنه يرفض دفع المبلغ
ويفضل دخول سجن المدينين . وينتهي بنا
المطاف في سجن « فليت » ، وكأنه الهدف الذي
اتجذب نحوه ديكنز دون وعي . عندئذ يكفهر
جو الرواية ويتحول أسلوب ديكنز الكوميدي
المتدفق حيوية فجأة إلى أسلوب جاد لا يعرف
الفكاهة ، فمشاهد السجن ونزلاؤه ليست
مبعثا على الضحك . وهناك حيث يلتقي كثير
من شخوص الرواية التي اتصفت حتى الآن
بالمرح والانطلاق ، تظهر الناحية الأخرى لهذا
الكاتب الذي اعتبره بعض النقاد في أيامه
رسول التفاؤل ، متجاهلين الظلام الذي
يسود كثيرا من كتاباته ، والذي طالما حاول
أن يلديه في كوميدياته المشرقة . وتسبغ
مشاهد السجن على الرواية معنى أعمق
وتعطيها بعدا جديدا . فبعد أن كاد بكويك
تجسيدا البراءة التي تشع حياة وتضفي
السعادة على كل من يقع في مدارها ، يفقد
مرحه الموهود ويشعر بالكابة لفقدان حريته :

« ولستنا نخفي عليك أن مستر بكويك
احس اتقباضا شديدا وانزعاجا بالغا ،
لا من الوحشة فقد كان السجن يعج
بالناس ، وتكفي زجاجة واحدة من
النبيذ للظفر بأطبيب الأنس ، واحسن
الجلسات مع نخبة مختارة من السمار ،
دون حاجة إلى شكليات التعارف وعيب
الرسميات ولكن سبب كآبته أنه كان
وحيدا في وسط هذا الزحام من السوقة ،
فاحس بضيق عالم موجه للقلب ، وهو
نتيجة طبيعية للتفكير في أنه بات سجيناً
مقيدا محتجزا لا أمل له في الخلاص . » (٨)

مشهد الفقراء الذين يقفون داخل قفص حديدي معلق على باب السجن ، وفي يدهم صندوق يتلقون فيه الصدقات من المارة . وكان المدينون يتناولون الشحاذة على هذا النحو ثم يقتسمون المبلغ الذي يجمعونه .

وعلى الرغم من قسوة الصورة التي يقدمها ديكنز للسجن في هذه الرواية ، ومن الدور الذي يلعبه في حجبها ، إلا أنه لا يسيطر كلية على ذهن القارئ . كما أنه وإن كان يلقي سحابة على الجو المشمس الذي يغمر الرواية إلا أن هذه السحابة لا تلبث أن تنتشع .

وبلاحظ أيضا أن هناك فرقا بين وضع بكوك في السجن ووضع الآخرين . فقد دخل السجن برغبته لأنه رفض عن مبدأ دفع التعويض الذي ما كان يؤثر في ثروته . وخلال فترة وجوده في السجن كان يعيش حياة سهلة مريحة ، إذ عندما ضاق به الحال وانتابه الشعور بالكآبة لما رآه حوله استطاع أن ينسحب إلى حجرة خاصة بعيداً عن المشاهد المهيبة لكرامة الإنسان ، وعن المدينين الذين وصلوا إلى الحضيض . فبكوك في الواقع ليس واحداً منهم . إن له أصدقاء ووقاره ومكانته . وفي النهاية بعد فترة وجيزة في السجن يطلق سراحه دون أن تمس كرامته ، بل قد يكون في سجنه وفي تصرفاته هناك انتصار على أعدائه . وقد يكون في انتصار بكوك انتصار - ولو مؤقت - لديكنز على شبح السجن الذي لازمه طول حياته . إن « مذكرات بكوك » في مجموعها بما تعتاظ به من روح مرحة ومن نهاية سعيدة تغلب على الزوايا المظلمة الخفية التي تسلب ديكنز أطمئناؤه . ومع ذلك فيجب ألا ننسى أنه على الرغم من أن صورة السجن كما قدمها الكاتب في هذه الرواية موضوعية ولا تمس الشخصية

والوهن في هذا المكان . وليس هنالك من يرفع يده حين أرقد ميتاً على فراشي ليقول حمداً لله - لقد استراح » (٩)

وأخيراً يموت الرجل ، فنشعر أنه قد أطلق سراحه بعد أن كان قد دفن حياً طوال تلك الأعوام . ويصفه ديكنز في مشهد وفاة كله أسى وشجن ، وهو ذلك النوع من المشاهد التي اشتهر بها في رواياته ، والتي سال لها دموع أعظم الفكتوريين في يومه ، وإن كنا نعتبرها اليوم مبالغاً فيها . ويتكلم السجين على فراش الموت قائلاً :

« أرجو أن يذكر القاضي الرحمن الرحيم العقاب الأليم الذي لقيته في الأرض عشرين عاماً يا صديقي ، عشرين عاماً في هذا القبر الفظيع ! لقد اكسر قلبي حين مات ولدي الصغير ، ولم استطع أن أغفر ولو بقية منه وهو في نعشه الصغير ، وظلت وحشتي من ذلك الجن وسط هذه الضوضاء وهذا الصخب الیة كل الآلام ، فظيعة إلى أقصى حد . ليفغر الله لي ! فهو على مهاتي البطيء في وحدتي ووحشتي ، خير شهيد » (١٠)

وعندما يموت يكاد لا يدرك الآخرون أنه قد فارق الحياة ، فقد كان « وهو حي أشبه الناس بالموتى » (١١) وهكذا يبدو السجن عند ديكنز مرادفاً للموت ، بل وأفظع من ذلك فهو الدفن حياً . فلا شك أن في الموت خلاصاً إن كانت الحياة ستوهي بالإنسان إلى مستوى الحيوان في القفص . وهذا ما نراه فعلاً في واحد من أقسى مشاهد السجن ، وهو

(٩) الفصل نفسه

(١٠) الفصل الرابع والأربعون

(١١) الفصل نفسه

الرئيسية في الصميم ، إلا أنها موجودة فعلا ولو كبقعة مظلمة وسط ضوء الرواية الساطع .

★ ★ ★

ويأخذ دور السجين يتطور ويزداد أهمية في روايات ديكنز وينتقل الى مركز الثقل فيها كلما اتجه الكاتب في بناء رواياته نحو الوحدة العضوية . ففي « مذكرات بكويك » يمكن بشيء من التحايل تغيير سياق أحداث الرواية ، والاستغناء عن مشهد سجن (فليت) دون الانقاص كثيرا من قيمة الرواية الأدبية ، وذلك لأن هذه الرواية من النوع المعروف باسم « بيكاريسك picaresque » أي أنها تعتمد في وحدتها على شخصية رئيسية هي القاسم المشترك في أحداث متناثرة ليست وثيقة الصلة بعضها ببعض . وعلى الرغم من أن رواية « أوليفر تويست » ما زالت أساسا من نوع « البيكاريسك » إلا أنها تتمتع بوحدة فنية أكثر تعقيدا من وحدة « مذكرات بكويك » . ويساعد على خلق هذه الوحدة الجو الذي يحيط بأحداثها وشخصياتها ، وهو جو مظلم خائف يذكرنا بجو السجن ، وكثيرا ما يشبهه الكاتب به ، بل إنه سجن فعلا في نظر الطفل أوليفر .

وبالانتقال الى شخصية أوليفر نجد انفسنا ازاء طفل مرّ في تجربة فيها بعض الشبه بتجربة ديكنز في طفولته . وإن كانت تفاصيل التجربة مختلفة ، إلا أن المظاهر التي إيقظتها في كل من الطفلين متشابهة - أنها مشاعر العزلة والوحشية والنبذ . فأوليفر طفل يتيم لم يعرف العطف والحنان منذ ولادته ، ونجده في بدء الرواية في أحد ملاجئ الفقراء السلى يتولى رعايته بقسوة تفوق الوصف الى درجة أنه هو والأطفال الآخريّن يتضورون جوعا .

و ذات مرة يأخذ أوليفر وعاءه بين يديه ويطلب المزيد من الطعام ، فيصاب جميع الحاضرين بالذهول ، ويعامل الطفل وكأنه قد أقدم على جريمة لا تفتقر . ويكون تعليق أحد مديري الملجأ على ما حدث :

« هذا الولد سوف يموت شنقا . أنا مؤمن تماما أن هذا الولد سيموت شنقا . . . أنا لم أكن في أي يوم من أيام حياتي مقتنعا بشيء أكثر من اقتناعي بأن هذا الصبي ستقوده قدامه الى المشنقة (١٢) »

ويؤمر بحبس الطفل كالمجرم في حجرة مظلمة حيث

« يقضي ساعات النهار في بكاء مرير . حتى اذا هبط الليل الطويل الموحش بسط يديه الصغيرتين أمام عينيه يحجب عنهما الظلمة ، وقبع في الزاوية محاولا أن ينام . وبين الفينة والفينة كان يستيقظ مجفلا مرتعدا ، و يلتصق بالحائط أكثر فأكثر ، وكان استشعار سطحه البارد القاسي نفسه كان ضربا من الحماية له وسط الظلمة والوحشة اللتين كانتا تكتنفانه » (١٣)

ومنذ ذلك الوقت وأوليفر ينتقل كالمجرم المنبوذ من سجن الى آخر : من حجرة التوابيت حيث يتركه دافن الموتى لينام ، الى جحر فاجن رئيس عصابة من الاطفال المشردين ، الى غيرها من الأماكن المظلمة المخيفة التي يجسد نفسه سجيناً فيها . (١٤) وحانوت دافن الموتى يذكرنا بسجن من نوع آخر ، أي سجن القبر ، إذ يجد الطفل نفسه محاطا فيه بعلامات الموت التي

(١٢) الفصل الثاني

(١٣) الفصل الثالث

(١٤) انظر

للغلام اصدقاء يحبه او يحبونه . ولم يكن يشعر بأى اسى لفراق حديث العهد . ولم يكن غياب وجه محبوب حفرته صورته في ذاكرته يشغل قلبه ويفسره بالكآبة . ومع ذلك فقد كان قلبه نقيلا . وقد تمنى وهو يزحف الى فراشه الضيق لو أنه كان تابوته ، ولو يتاح له ان ينعم بنوم هادئ ابدى ، في مدفن الكنيسة ، والأعشاب الطويلة تتماوج فوق راسه في رفق ، ورنين الناقوس العميق العتيق يهدده في رقاده . (١٦)

ان هناك شيئا لا يمكن ان يفوتنا في كل هذا بين تجربة اوليفر القاسية وتجربة السجن ، من حيث ان كليهما يعيش جيبسا في ظلام لا يخترقه بصيص من الامل ، الا ان اوليفر ينجو في نهاية الرواية من برائن المجرمين الاشقياء الذين وقع في ايديهم ، ومن السجن الذى ينتهون هم اليه . ان نجاته ما هي الا حلم من احلام ديكنز المتفائلة ، والرواية في مجموعها تشبه « الحدود » التى تنتصر فيها البراءة والخير على الاجرام والشر . وتختم بعثور اوليفر على الحب الذى افتقده ، والطمانينة والحياة الطيبة اللتين كان محروما منهما . ومع ذلك فليست هذه هي الصورة التى تبقى اثرا في ذهن القارئ بعد قراءة الرواية . ان هناك صورة اعمق لا يسهل محوها من مخيلتنا ، وهي صورة المجرم فاجن في زنزانته في انتظار تنفيذ حكم الاعدام فيه . ويمكن اعتبارها مكملة للمشاهد التى راينا فيها اوليفر جيبسا واقتبسنا منها بعض الفقرات . بل واكثر من ذلك ، فلعل المشهد الاخير لفاجن هو النهاية المنطقية لاوليفر ان كنا صادقين مع انفسنا . وقد يكون ما جاء عن اوليفر من انه سمنى حياته على حبل المشنقة هو الحقيقة التى رفض ديكنز ان يواجهها . فان كان اوليفر قريبا من ديكنز ،

تدخل الرعب في نفسه . ويصف ديكنز المكان وتأثيره على اوليفر فيقول :

« حين ترك اوليفر وحيدا في حانوت دافن الوتى وضع المصباح على مقعد احد العمال ، واجال طرفه في جزع فيما حوله ، وقد عصفت به شعور من الهبة والرعب لن يحار في فهمه كثير ممن هم اكبر منه بسنوات عديدة . وكان هناك تابوت لم يتم صنعه بعد موضوعا على حاملين خشبيين اسودين في منتصف الحانوت ، وكان كئيبا جنازيا الى حد اوقع رعدة باردة في اوصال اوليفر كلما اتجهت عيناه نحو ذلك الشيء الكئيب ، حتى لقد توقع ان يرى شكلا ما رهيبا يرفع راسه ببطء من جوف التابوت ليذهب بعقله رعبا . . . كان الحانوت موصدا وحار ، وكان الجو عبقا برائحة التوابيت . ولقد بدت الفجوة التى تحت المنضدة حيث اقحم فراشه المحسوس بنفاية الصوف ، وكأنها قبر من القبور . (١٧)

ويولد هذا المكان وامثاله في الطفل شعورا طافيا بالعزلة والوحدة لا يستطيع ان يتغلب عليه ، حتى انه عندما يحلم بالخلاص مما هو فيه فانه لا يحلم بالحريه كما يفعل السجنين البالغ ، وانما يحلم بالموت على انه هو السبيل الوحيد للخلاص من مشاعره الاليمه . ولا يسعنا في الفقرة التالية ان نوصف مشاعر اوليفر الطفل المهمل الذى لا صديق له في الحياة ، الا ان نسمع حديث ديكنز الطفل عن نفسه :

« كان وحيدا في مكان غريب ، وكنا نعلم كيف يتتاب اصلبنا عودا احيانا الشعور بالوحشة والخوف حين نجد انفسنا في مثل هذا الوضع . لم يكن

وأنا أحس بكثير من - بكثير من الوحشة ، يا سيدى ! بكثير من الوحشة الشديدة ! كل الناس يكرهونني » كما يقول فاجن لسجانه : « هذا هو أنا ... رجل مسن ، يا سيدى - رجل مسن جدا ، يا سيدى » . ثم هناك شبه مع الفارق بين وضع أوليفر وسط مديري « بيت العمل » عندما يطلب « مزيدا من الطعام » ، فيحدقون فيه وبنعتونه - دون إبداء أى عطف - بعجم لا بد وأنه سيسئق في يوم من الايام ، وبين وضع فاجن وسط بحر من الرؤوس في المحكمة تحمق كلها في وجهه متهمه اياه . كلاهما وحيد لا يجد عطف من الجموع المحيطة . ان هذه العزلة في مشهد ملء بالناس هي التي تجعل القارئ يشفق على المجرم كما يشفق على الطفل .

وفي وصف مشهد فاجن في المحكمة ثم في السجن يستخدم ديكنز كل ما أوتي من قدرة درامية تستثير القارئ . فاذا ما قارنا هذا المشهد بعشده سجين نيوجيت ، نلاحظ تطورا فنيا ملحوظا ونضوجا في المشاعر . فديكنز هنا لم يعد يعتمد على التعميم كما سبق ، وإنما يظهر براعة في انتقاء التفاصيل الدقيقة التي تثبت في ذهن القارئ صورة الانسان الذي غدا حبسا ينتظر الموت . ومنذ اول وهلة في هذا الفصل الذى سماه ديكنز « آخر ليلة لفاجن حيا » نشعر بجدران السجن تطبق عليه ، سواء أكانت من الحجارة الصلبة أم من أجساد آدمية تشع عيونها جوا اقرب ما يكون الى جو كوابيس الأحلام المخائق . وبدأ ديكنز بوصف فاجن في المحكمة محاطا بالتفريجين الذين سلطوا عليه امينهم وكأنها نار جهنم الوفة ، بينما بدا هو متصليا لا يستطيع حراكا مثل سجين نيوجيت الذى سبق أن رأيناه :

« كانت قاعة المحكمة مكسدة من الأرض

وهو الطفل المهمل المنبوذ ، الذى كان منتظرا بطبيعة الامور ان ينهي حياته مجرما مسجوناً ، الا يكون محتملا ان فاجن السجين هو أيضا قريب من قلب ديكنز ، وأن شعور ديكنز بالعزلة والنبد كطفل قد ولد فيه ميولا عدوانية نحو المجتمع السيئ في عهده ، تظهر في تماطفه مع فاجن وأمثاله في رواياته ٤ (١٧) وليس ادل على ذلك من تصويره الدرامي لهذه الشخصية ومشاعرها في السجن .

ومن العجيب ان ديكنز في هذه الرواية التي ينتصر فيها البريء ويعاقب فيها المجرم ، يصور مشاعر سجينه المجرم بدقة تتم عن الفهم العميق الى درجة تجعل القارئ يتعاطف معه ، وفي هذا تعارض مع مغزى الرواية . ولعل ديكنز لم يقصد اجتذاب اهتمام القارئ نحو عذاب فاجن النفسي الى حد ينسبه الهدف الاخلاقي . ولكن هذا هو ما حدث فعلا ، مما يدل على ان الكاتب في عرضه لمشهد السجن الأخير كان مدفوعا بقوة لا سيطرة لآطار الرواية الاخلاقي عليها . ومن ثم فقد جاء هذا الفصل في الرواية مثلا لقدرة ديكنز الفنية على تصوير سيكولوجية السجين الذى لم يعد في نظرنا مجرما ، وإنما مجرد انسان يتعذب . وهذا أقصى ما يستطيع الفنان ان يصل اليه .

ولا شك ان قوة تصوير ديكنز لمشهد فاجن في السجن ترجع الى حد كبير الى مطابقة مشاعر السجين في وحدته وبأسه لمشاعر ديكنز خلال فترة عزله في طوقته ، ومن ثم أيضا لمشاعر أوليفر تويست . وليس غريبا اذن ان نجد في هذا المشهد أصداء مما جاء في مشاهد الطفل أوليفر وهو يعاني من الوحدة وقسوة العالم المحيط به . فيقول أوليفر لمستتر بامبل يستعطفه : « انني ولد صغير جدا ، يا سيدى

(١٧) انظر Wilson, E., The Wound and the Bow, " The Two Scrooges ", 1941.

وهو مقال يشرح فيه ويلسون العلاقة بين تجربة ديكنز في طفولته وروايته ، وخاصة فيما يتصل بالتعاطف المحووف مع شخصه المجرم .

ومن العجيب انه حتى فاجن نفسه يكاد ان يكون منقطعا عن نفسه ، وعن هول نهايته المحتومة ، فيتشبث تفكيره بالتفاهات التي يفتق عليها ناظره ، ويتوقف عند كل صغيرة ودقيقة من الاحمال التي يبدئها الآخرون من حوله . وهذه حقيقة سيكولوجية ، فكلما ما يركز الإنسان في اوقات المحن ، على صفات الامور ، وكأنه يجد في هذا خلاصا من الاثكار التي تكاد ان تودي به بقله . وقد صور ديكتر اتواراد في ظلمة الوجود في ذهن فاجن حين جال بعينه في قاعة المحاكمة . حين نظر الى الشاب اللدلى كان يرسم وجهه في دفتر صغير « تساءل عينا اذا كانت الصورة تشبهه . وحين كسر اخذ فاجن في النظر اليه في لا مبالاة كما يظهر الفيلسوف خالي الابلال » (٢٠) ويستمر على هذا النحو :

« فعندما التفت فاجن الى القاضي اخذ ذهنه يشغل بالتفكير في زى هلايسه وتكاليفها وطريقة ارتدائها . وكان على منصة القضاء ايضا سيد حسن³ بدین كان قد خرج من القاعة منذ نصف ساعة

لقد وقف هناك، وسط هذا النوح
كله من أضواء عين آدمية مسندا إحدى
يديه على اللوح الخشبي أمامه ، ممسكا
أذنيه بأخري ، وقد رفع رأسه الى
الأمام يلتفت في وضوح أكثر كل كلمة
ينطق بها القاضي التي ترأس الجلسة ،
والوالدي كان يقدم خلاصة الاتهام الى
المحلفين . ومن وقت آخر كان يدير عينيه
في صرامة ليلمح تأثير أقل نقطة في صالعه .
وعندما أغلقت التهم الموجهة اليه في
وضوح رهيب ، نظر في اتجاه المحلفين
مسته في مناشدة خرساء ليقدموا الى
الحكمة ، حتى في تلك اللحظات ، حجة
في الدفاع عنه . وفيما عدا مظاهر
التعلق هذه لم يصر كما ولا قدما . ولم
يكن قد تحرك على الإطلاق منذ بسد
المحاكمة الآن ، وقد أمسك القاضي عن
الكلام ، ظم له في نفس وضعه المتوتر ،
وعليه الانتباه بهيف ، مركزا نظراته
وكأنه لا يزال يصفي . ((١٨))

ومما يزيد من احساس القارئ بعزلة
فاجن مقارنة موقفه هذا بموقف جموع الناس
الصاخبة من حوله وهم في حركة دائبة رمزا
للحياة :

« واذا اجال الطرف فيما حوله راي

— (١٨) الفصل الثاني والخمسون

(١٩) الفصل نفسه

(٢.) الفصل نفسه

عن الموت مجالا لخواطر أخرى بعد النطق
بحكم الاعدام :

« ان يعلق في حبل المشنقة حتى
يموت ، هذه هي النهاية ... وحين
امست الظلمة حالكة جدا ، اخذ يفكر
في جميع معارفه الذين شنقوا - بعضهم
بسيبه . لقد نهضوا امامه في تصاقب
سريع الى درجة ان تعذر عليه حصرهم .
لقد شهد بعضهم يموتون ، وسخر منهم
ايضا لانهم ماتوا وعلى شفاههم صلاة .
اي ضجة محشوجة احدثها السقوط
المفاجيء ! وما اسرع ما انتقلوا من رجال
اشداء اولى يأس الى بقايا من الملابس
تتارجح .

ومن يدري فلعل بعضهم قد نزل في
تلك الزنزانة وجلس على هذا المقعد
نفسه . ان الظلام دامس . لماذا لا
يحضرون مصابحا ؟ لقد بنيت الزنزانة
منذ سنوات عديدة . ولا ريب في ان
عشرات الرجال قد قضوا ساعاتهم الاخيرة
هناك . كان جلوسه في تلك الزنزانة
اشبه ما يكون بالجلوس في سرداب نشرت
فيه الجثث - القلنسوة ، الاتشوپة ،
الاذرع المشابودة الى الاجساد ، الوجوه
التي عرفها حتى ذلك الحجاب الرهيب
- النور .

ثم هبط الليل - الليل الحالك الكثيب
الصامت ... وانقضى النهار . النهار !
لم يكن ثمة نهار ، فما ان اشرق حتى
توارت شمسهم بالحجاب . واقبل الليل
من جديد ، اقبل طويلا جدا ، ومع ذلك
كان قصيرا جدا . فهو طويل بصمته
الرهيب ، قصير بساعاته المولوية
فرارا » (٢١)

تقريبا ثم عاد اليها . فتساءل فاجن فيما
بينه وبين نفسه عما اذا كان هذا الرجل
قد خرج لتناول غذائه ، وماذا اكل ،
واين اكل . وواصل سلسلة افكاره بلا
مبالاة حتى لفت نظره شيء جديد ،
وبدأت سلسلة أخرى من الأفكار » (٢١)

ومع ذلك فالفرار من هول الموت كليا
مستحيل . ففي الوقت الذي يحول فيه
لذهنه في عالم الاحياء ممسكا بخيط الحياة مهما
كان واهنا ، فانه يشعر بثقل القبر وهو آخذ
في الانطباق عليه . ويشرح ديكنز الموقف قائلا :

« وليس معنى هذا ان عقله كان ، طوال
هذه الفترة متحررا للحظة واحدة من
الشعور الفاسد الماحق بان القبر يتفتح
عند قدميه ، فقد كانت هذه الحقيقة
ماثلة في ذهنه ، ولكن مثولا غامضا عاما ،
فلم يكن في استطاعته ان يركز تفكيره
عليها . وهكذا حتى انه وبدنه يرتعد
وجسمه يشتمل بمثل الحمى ، وهو
يفكر في الموت العاجل ، اخذ يعد اطراف
السور الحديدى الشائكة امامه ،
ويتساءل كيف حدث ان انكسرت رأس
احداها ، وعما اذا كانوا يعتزمون اصلاحها
ام تركها كما هي . ثم فكر في جميع
اهوال المشنقة . ثم توقف عن التفكير
ليراقب رجلا كان يرش الأرض بالماء
ليرطب الجو . ثم بدا يفكر من جديد » (٢٢)

وهكذا تتلاحق الأفكار والصور الى ان ينتهي
السباق بين خواطره عن الموت وملاحظاته عن
العالم الخارجي ، فيفتقد فاجن سيطرته على
نفسه وتنتقطع الصلة بين حواسه والحياة من
حواله ، ويغمره ظلام السجن ولا تترك افكاره

(٢١) الفصل نفسه

(٢٢) الفصل نفسه

(٢٣) الفصل نفسه

صور السحن ومظاهره في روايات « تشارلز ديكنز »

**ماذا يفعل الرجل الذي سيتراجع غدا
على جبل المشنقة ، لو قدر لهم أن يروه
لا استطاعوا أن يناموا نوما هادئا في تلك
الليلة . (٢٥)**

ولكن الغالبية العظمى من الناس لا تبالي
في الواقع كما سبق أن رأينا ، وكما ستبقى
مرة أخرى ، في آخر فقرة في هذا الفصل .
وعندما يطلع النهار يجتمع الناس انتظارا
لمشاهدة تنفيذ حكم الإعدام ، وهم « يدخنون
ويلعبون الورق قتلا للوقت ، يتدافعون
ويتشاجرون ويمزحون » :

**« لقد ضج كل شيء بالحياة والنشاط ،
فيما عدا مجموعة قاتمة من الأشياء وسط
ذلك كله : المنصة السوداء ، والرافدة
الخشبية المعترضة ، والحبل وسائر
عدد الموت الرهيبة . » (٢٦)**

★ ★ ★

ويتكرر هذا المشهد كثيرا في روايات ديكنز ،
مشهد الحياة المتأججة اللامبالية من ناحية
والشخصية المعزولة الحبيسة ، أيا كان سجنها
— حجرة أو زنزانة أو مدينة ، أو حتى محاطة
بجدران تفكيرها ومشاعرها ، من ناحية أخرى .
انه المشهد الذي يمكن أن يرمز اليه بالموت
وسط مظاهر الحياة ، تلك التي تصارع
الشخصية من أجلها .

فليس عجيبا إذن أن تنهار «أسوار نيوجيت»
الرهيبة في « بارنابي رادج » التي تلت
« أوليفر تويست » وبنعكس فيها مشهد فاجن
الآخر محاط بالجموع المتعطشة لدمايته وتغلب
الجموع دورا يختلف اختلافا تاما عن دورها
في الرواية السابقة، فتهاجم سجن نيوجيت وتحطم

ولا يفد ديكنز عند وصف العذاب اللذهني
التي يزرع فاجن من تحتها ، والذي يدفعه في
هذا المشهد الأخير ، عندما تقع عيناه على
أوليفر ، إلى انقطاع صلته بالحاضر والعودة إلى
الماضي ، وإنما يضيف إلى هذا وصف مظهر
الرجل الخارجي الذي يشبهه بالحيوان الواقع
في الفخ ، فيبدو شكله فظيما يبعث في النفس
مشاعر متضاربة من الخوف والإلم والشفقة :

**« وجثم على فراشه الحجري ، وفكر
في الماضي . كان قد جرح بعض القذائف
التي ألقتها الجماهير يوم اعتقاله ، وكان
رأسه معصوبا برباط أبيض من الكتان .
وتدلى شعره الأحمر على وجهه الشاحب ،
وتمزقت لحيته ، والتمعت عيناه بضياء
رهيب . . . كان المجرم المحكوم عليه
بالموت جالسا على سريره ، وهو يتمايل
ذات اليدين وذات اليسار ، وكان وجهه
أقرب ما يكون إلى وجه حيوان وقع في
الفخ منه إلى وجه رجل . من الواضح
أن ذهنه كان شاردًا يعيش في دنيا حياته
الماضية . » (٢٤)**

إن فاجن يدفع ثمن أجرامه ، ولكننا قد
نسئله هذه الحقيقة من هول وقع هذه الصفحات
علينا ولمشاركتنا في تجربة تفهم حواسننا
وتفكيرنا ، مما يجعلنا نردد مع الكاتب نفسه :

**« ان أسوار نيوجيت الرهيبة ، التي
حجبت كثيرا من الشقاء وكثيرا من الآلام،
لا عن أعين الناس فقط ، ولكن — في كثير
من الأحيان ولزمن طال عن الحد — عن
أفكارهم أيضا ، لم تحو في يوم من الأيام
مشهدا أشد هولًا من ذلك المشهد . ولو
قدر للعند القليل من الناس ممن تلكأوا
عند مرورهم بالسجن وتساءلوا ترى**

(٢٤) الفصل نفسه

(٢٥) الفصل نفسه

(٢٦) الفصل نفسه .

المتظاهرين ، فبعضهم يمثل الطبقة البائسة التى تئن تحت حكم ارستقراطي ظالم يتمثل فى قوانين قاسية تؤدى الى السجن والاعدام لانفه الأسباب . ويبنى ديكنز على حادث واقعي لامرأة اعدمت لانها سرقت لتطعم طفلها ، بعد أن وقع زوجها فى الدين ، يبنى قصة فى روايته عن فتاة اغراها رجل ارستقراطي ثم هجرها ، فاضطرت الى التزوير والسرقه لتبقى على حياة طفلها من هذا الرجل الى ان انتهى بها الامر الى حبل المشنقة . وان كانت هذه القصة مغفورة فى الرواية بحيث لا يتنبه اليها القارئ كثيرًا ، الا انها تشكل خطا يمتد من أول الرواية الى آخرها ، ويربط بين أجزائها ويدفع بالأحداث نحو سجن نيوجيت دون تردد او تعثر . فديكنز فى الواقع لم يركز كثيرا على مظاهرات جوردون من حيث انها تعبير عن التعصب الديني ضد الكاثوليك فى إنجلترا ، مبينا نفوره من « هذه الاضطرابات الفوغائية المخزية التى تعكس على عصرها وعلى كل من اشترك فيها عارا لا يمحى » (٢٧) ، والتي لاعلاقة لها بالدين وبمبادئه . وانما ركز على التعساء والبؤساء والحاقدين والمجرمين ، أى على ممثلي الطبقة المحرومة المظلومة من امثال هيو الابن غير الشرعي للارستقراطي تشمستر الذى اعدمت والدته ونبذه ابوه . فجاءت المظاهرات الى حد ما ثورة ضد الظلم الاجتماعي الذى ثار عليه ديكنز نفسه ، فى جميع رواياته مداعما فيها من المضطهدين على مختلف أنواعهم .

وتجسد هذه الثورة فى الهجوم على سجن نيوجيت رمز السلطة الظالمة . ويبدو من تصوير ديكنز لمشهد الهجوم الذى هو من المشاهد التى لا تنسى فى رواياته لوقعها الدرامي المثير ، ان كتابته اثارته فى الكاتب رغبات كامنة اشبعها باطلاق العنان لخياله فى وصف مظاهر العنف المختلفة . وفى اشارة لديكنز الى كتابة هذا المشهد نشعر وكأنه يلعب فى الخيال دورا طامحا

اسواره ، وتطلق سراح مساجينه فى مشهد درامي عنيف . ويجدر بنا ان نذكر هنا ان « بارناي راج » وان كانت خامس روايات ديكنز ، الا انه كان يخطط لها وهو يكتب « مذكرة بكوين » أولى رواياته . فجاء أول ذكر لها عام ١٨٣٧ مع انه لم يكتبها حتى عام ١٨٤١ . ونتيجة لهذا لم يعتمد فيها الكاتب على الارتجال وعلى شكل « البيكاريسك » وانما فكر فيها طويلا ودرس ودبر ، ووجود السجن فيها كمحور هام تركزت عليها الأحداث دليل قاطع على انشغال ديكنز دون انقطاع بصورة السجن التى لم تكن تبارحه .

والسجن فى « بارناي راج » ذو صلة وثيقة بموضوعها ، بل لا يمكن فصله عن فكرتها الأساسية ، وهي التى تدور حول « مظاهرات جوردون » التى حدثت فى لندن عام ١٧٨٠ اعتراضا على تعديل القانون الانجليزى لرفع بعض الظلم الذى كان يعاني منه الكاثوليك ، فثارَت العناصر المناهضة للكاثوليكية تحت لواء لورد جورج جوردون وسارت فى شوارع لندن واشعلت النيران فى المنازل والكنائس وهجمت على السجون وحطمت أسوارها . وقد استمرت المظاهرات عدة ايام ادخلت اثنائها الرعب فى قلوب اهل لندن ، الى ان سيطرت عليها الحكومة . وبالإضافة الى التعصب الديني ، الذى هو أصلا سبب المظاهرات ، كانت هناك أسباب أخرى خفية دفعت الجماهير الى التظاهر والعنف ، ومنها ملل الشعب من طول الحرب الاميركية ورغبته فى التخلص من الملك جورج الثالث . ويستغل ديكنز عدم وضوح هذه الأسباب فى تقديمه للمظاهرات على النحو الذى يتراعى له ، فيجئ موقفه منها متراجعا .

انه من ناحية يهاجم لورد جورج جوردون والمتظاهرين ، كما هو واضح من مقدمته للرواية ، لا يصورونه من تعصب ديني . ولكنه من ناحية أخرى لا يظهر نفورا كبيرا من جوع

تمثل هذه الصورة محاولة ديكنز اليايسة في تحطيم جدران سجنه هو :

«والآن بدأت الضربات تقع كقطع البرد على المدخل الحديدى وعلى البناء القوى اذ اخذ الذين لم يستطيعوا الوصول الى الباب يصيرون جام غصبيهم على اى شيء فى متناول ايديهم - حتى على كتل الاحجار الهائلة التى تهشم علىها اسلحتهم ، فتنازرت فى قطع صغيرة ، وجعلت ايديهم واذرعهم تتخدر ، كان الجدران تعمل بمقاومتها الهائلة فى الرد على ضرباتهم . وقد اختلط صوت قرع الحديد بصخب الجموع الذى يصم الاذان ، ثم ارتفعت قممته فوق الصخب عندما اخذت المطارق الهائلة تطرق الباب المسمر ذا اللوح الحديدية . وتناثر الشر كالطير الهائل . وكان الرجال يعملون فرقا ، ويتناوبون العمل فى فترات قصيرة متقطعة ، حتى يركزوا كل قواهم على عملهم . ومع ذلك ظل الباب صامدا لا يقل شراسة وصرامة وصلابة عن ذئ قبل . وباستثناء بعض النقر على سطحه الذى اتهاالت عليه الضربات لم يصبه اى تغيير .» (٢٨)

وحين يعجز الفوغاء عن تحطيم الباب يشعلون فيه النار ويقفون ليستمتعوا فى مرح وابتهاج بهذا المشهد . واخيرا ينهار الباب :

«الآن - الآن انهار الباب . انهم يهرعون الآن من خلال السجن ، وهم يتنادون بعضهم البعض فى الممرات والسراديب ، ويصطدمون بالابواب الحديدية التى تفصل كل ساحة عن الاخرى ، ويفربون بعنف على ابواب الزنانات والعنابر ، ويكسرون المصاريع

اراد ان يلعبه فى الواقع . فيقول الفورستر عن سير الرواية : « لقد اشعلت النيران فى نيوجيت ، وفى العدد القادم سألقي بالمساجين من شعورهم خارج السجن » . ثم يقول « لقد اطلقت سراح جميع مساجين نيوجيت ، واشعلت النيران فى قصر لورد مانسفيلد ، وادخلت الرعب فى القلوب . وسانتهى من اشمال النيران فى العدد القادم ... اننى اشعر وكأننى انا نفسى محاط بالدخان عندما اكتب » (٢٨) وعندما يبدأ ديكنز فى وصف الهجوم على السجن يترك الافراد جانبا ويتحدث عن الجموع الهستيرية المتعطشة للدماء ، وكأنها لم تعد رجالا ونساء ، وانما هي وحوش هائجة . ويشبههم فعلا بالحيوان ، فهم « يعوون كالذئاب » و « يحدقون فى فريستهم بوجودهم الشرسة » . ان ديكنز نفسه يبدو وكأنه مساق فى وصفه ، فهو لا يتوقف لحظة واحدة ولا يتعثر فى انتقاء الكلمات المبررة عن المشاعر الجامحة . ويساق القارى بنفس العنف وكأنه أحد المظاهرين ، بلا وقت يسأل فيه عن الدافع لهذا الانسياق ، ولا وقت للتفكير فى مغزى الموقف نفسه - ان كان عدلا ام ظلما - ويتركز كل انتباهنا على عملية الهجوم نفسها . وكما اننا لا نحكم على تصرف الحيوان بالمقاييس الاخلاقية ، وانما نراه ونقبله كقوة غريزية ، فاننا نفعل بالمثل فى هذا المشهد ونطلق العنان لفرائنا المدفونة دون ان نتوقف للتفكير . هذا هو سر وقع هذا المشهد على القارىء ، كما ان قوته الدرامية دليل قاطع على ان ديكنز قد انغمس فيه بكل ما يملك من مشاعر وإبداع ، ولعل فى قوة هذا المشهد ما يفسر ضعف بقية اجزاء الرواية التى تبدو بجانبه موهنة .

وفى الوصف التالي تظهر محاولة المظاهرين فى تحطيم باب السجن كأنها صراع غير متكافئ بين جيش من الاقزام يهدر كل قواه فى معركة بالسة مع حيوان هائل صامد لا يتزحزح ، وقد

(٢٨) جون فورستر ، المرجع السابق ذكره ، صفحة ١٦٩ .

(٢٩) الفصل الرابع والاربعون

انهم فجأة وجدوا انفسهم خارج اسوار السجن ، وهم في حالة ذهول نام لا يصدقون انهم يرون الحياة من حولهم من جديد . ويشير الكاتب الى هول هذا المشهد الذي اعتبره من اقصى ما حدث خلال المظاهرات :

((ان في اطلاق سراح هؤلاء الرجال الاربعة التعساء واصطحابهم في حالة ذهول الى الشوارع الصاخبة بالحياة - ذلك المشهد الذي لم يفكروا قط انهم سيرونه ثانية الا عندما يحين الوقت لينهضوا من العزلة والصمت ، ليخرجوا في تلك الرحلة الأخيرة التي فيها يشغل الهواء بالأنفاس المحبوسة لأتوف من الناس ، وتبدو الشوارع والبيوت كأنها مبنية ومسقوفة لا بالطوب والحجارة وإنما بالوجوه الآدمية - ان في هذا تنويجا مرعبا لكل ماسبق . ان وجوههم الشاحبة ونظراتهم المبهدة الخاوية ، وخطواتهم المتعثرة ، وأيديهم الممتدة أمامهم لتحميمهم من الوقوع ، ومظهرهم التائه المتشكك ، ثم الطريقة التي كانوا بها يجرعون الهواء جرعا وكانهم يختنقون في الماء ، كل ما حدث من هذا عندما القوا لأول مرة وسط الجموع الحاشدة دليل على أنهم هم الرجال . ولم يكن هناك داع للقول بان « كان الموت مكتوبا على هذا الرجل » ، إذ كانت هذه الكلمات مختومة على وجه كل منهم ، محفورة فيه . وقد تراجمت الجماهير وكأنها تتعد عن رجال نفوسا من أكفانهم بعد أن تمت مراسيم دفنهم . وقد لوحظ ان كثيرا من الناس ارتعدوا عندما تصادفوا بولست أيدبيهم ملابسهم ، كما لو كان هؤلاء الرجال من الموتى فعلا . (٣٦)

والأقفال ، ويحطمون القضبان ، ويخلمون الأبواب ليخرجوا المساجين محاولين سحبهم بالقوة من فتحات ونوافذ لا يكاد يمر منها طفل ، مهللين وصائحين دون انقطاع ، وهم يهرعون وسط الحرارة والهبوب ، وكانهم معزولون عن النيران في صناديق من المعدن . من أرجلهم ، من أذرعهم ، ومن شعورهم لقد جرروا المساجين جبرا الى الخارج . وقد ألقى البعض بأنفسهم على المساجين عندما اقتربوا من الباب محاولين أن يبردوا سلاسلهم ، بينما رقص البعض الآخر حولهم في فرح هستيري يمزقون ملابس المساجين ، وكانوا كما يبدو على استعداد لتقطيعهم أربا . ثم أخذت مجموعة من اثني عشر رجلا تندفع في الفناء ، فالتقى عليها القاتل نظرات رعب من خلال نافذته المظلمة ، وقد سحبت تلك الجماعة سجيناً على الأرض حتى كادوا أن يمزقوا ملابسه من على جسده في رغبتهم الجنونية في اطلاق سراحه ، فسالت الدماء من جسمه ، وهو فاقد الوعي بين أيديهم . (٣٧)

ولم يكن نيوجيت السجن الوحيد الذي حطم في « مظاهرات جوردون » . ففي الأيام الاربعة التي هاجت فيها الجموع حطمت كما يقول ديكنز اربعة سجون أخرى كبيرة . وينهي الكاتب هذه المشاهد العنيفة الصاخبة بوصف حريق هائل اشعلت نيرانه في منزل تاجر نبيد ، فبدأ و « كان الكون كله يحترق ، وجاء يوم الحشر . » (٣٨)

ومن أكثر المشاهد تحريكا للمشاعر وسط المظاهرات ووحشتها ، وصف ديكنز لاربعة من الرجال سبق أن حكم عليهم بالإعدام ، الا

(٣٦) الفصل الخامس والإربعون

(٣٧) الفصل نفسه

(٣٨) الفصل نفسه

جملت تلك السجن الحجرية من الرجال أشخاصا ضعافا جناء مهينين . (٢٤)

ويصور الكاتب رغبة البعض في العودة الى السجن ، كما لو كان المكان الأمين الوحيد الذي يعرفونه ، فهم يعودون الى السجن وكأنهم عائدون الى بيوتهم :

« ومن بين الثلاثمائة سجين الذين هربوا من نيوجيت كان هناك بعضهم — وان كانوا قلة الا أنهم فعلوا ذلك فعلا — ممن بحثوا عن سجناتهم ليسلموا أنفسهم اليهم مفضلين بذلك السجن والعقاب على احوال ليلة أخرى مثل سابقتها . وقد عاد بعض المجرمين في وضع النهار متسكعين حول الترنانات ، متجدين الى مكان اسرهم القديم على نحو غريب ، أو مدفوعين برغبة الشماعة في ذلك المكان وسقوطه ، وارضاء لرغبتهم في الأخذ بالنار برؤية السجن وقد تحول الى رماد . وقد القى القبض على خمسين منهم دفعة واحدة داخل جدران السجن في اليوم التالي ، ولكن مصيرهم لم يمنع آخرين ، فقد ذهبوا الى هناك على الرغم من كل شيء حيث قبض عليهم مثنى وثلاث مرتين أو ثلاث مرات يوميا . وكان من بين الخمسين شخصا السابق ذكرهم من انشغل في محاولة اشعال النار من جديد . ولكن كان من الواضح عموما أن كل هدفهم كان أن يجولوا في المكان القديم ويحوموا حوله ، وقد وجدوا في احوال كثيرة نائمين وسط الخرائب أو جالسين هناك يتحدثون أو حتى يأكلون ويشربون كأنهم في مكان مميز اختاروه للراحة . » (٢٥)

يتضح من هاتين الفقرتين أن ديكنز قد

ونلاحظ هنا خيطا جديدا يبدأ في الظهور ويتبعن علينا أن نتمسك به ، لأنه سيقودنا الى نظرة متطورة وأكثر عمقا في الروايات التالية . ويبدو هذا في اشارة ديكنز الى الأثر الذي تركه السجن على وجوه المساجين التي انطبع عليها شبح الموت ، وعلى تصرفاتهم عندما وجدوا انفسهم وسط ضجيج الحياة ثانية . ان الصعوبة في التكيف بادية في نظراتهم الهائمة ومظهرهم الضائع . أنهم كالأموات بحثوا من جديد . وكما ان المحيطين بهم ينغرون منهم كما ينغر المرء من الشبح ، فانهم هم ايضا لا يقبلون على الحياة لأول وهلة . أنهم مثل السجنين الذي اطلق سراحه ففقد وعيه وسقط على ارض « كتلة من الأغلال المكبلة » . (٢٦) بل ان هناك بعض السجناء الذين حطمهم السجن تماما ، فأصبحوا غير قادرين على مواجهة الحياة على الإطلاق ، وعندما القى بهم خارج اسوار السجن ، ارادوا العودة الى « حياة الموت » التي تعودوها . ويلاحظ أن هؤلاء هم نزلاء سجن « فليت » للمدينين :

« وكان هناك بعض الرجال المحطمين من بين هؤلاء المدينين ممن طال بقاؤهم في السجن . أنهم أشقياء حرموا من الأصدقاء . كانوا في عداد الموتى بالنسبة للعالم ، منسيين ، مهملين الى درجة جعلتهم يتوسلون الى سجنائهم ألا يطلقوا سراحهم ، وأن يرسلوهم اذا لزم الأمر الى سجن آخر . ولكن هؤلاء رفضوا الاذعان لهم خوفا من إثارة غضب الفوغاء ، واخرجوهم الى الشوارع حيث هاموا على وجوههم ، وهم لا يكادون يتذكرون الطرق التي لم تمسسها أقدامهم تلك المدة الطويلة . كانوا ييكون بينما انسلاوا في ملابسهم الرثة الممزقة ، يجرون أقدامهم في أحدثتها البالية على الأرض . فهكذا

(٢٣) الفصل نفسه

(٢٤) الفصل السابع والأربعون

(٢٥) الفصل نفسه

يؤديان الى العنف والقسوة من جانب ممن ظلموا واضطهدوا ، اولئك الذين بعثواهم ايضا من القبر وصحوا من غفوتهم عندما حطموا اسوار سجنهم . والشيء الذى يربط بين الدكتور مانيت والشعب الثائر واحد - انه السجن ، اما بشكله المادى واما بشكله المهنوى ، وفى كلتا الحالتين فهو حرمان الانسان من الحرية ، ذلك الحرمان الذى يؤدى ، اما الى الموقف الإيجابي الذى يتخذه الثوار ، واما الى الموقف السلبي الذى يتخذه الدكتور مانيت المحطم . فبينما يجاهد الثوار في سبيل الحرية فان الدكتور مانيت يخافها .

ان حل مشكلة السجن ليس أمرا سهلا ، ولا يتلخص في مجرد اعطائه حريته من جديد . فبعد السجن الطويل قد لا تكون هناك رغبة في الحياة أو قدرة على الاستمتاع بها كما هو واضح من اجابة الدكتور مانيت على سؤال مستر لورى له « ارجو ان تكون راغباً في الحياة ؟ » فيجيبه رده : « انا لا أستطيع ان اجزم . » ان السجن ، وخاصة السجن الانفرادى الذى كان من نصيب الدكتور مانيت ، السجن السياسى ، يصبح جزءا لا يتجزأ من الشخصية يصعب التخلص من آثاره . فلم يعد التغلب على السجن هنا هينا كما كان في « مذكرات بوكوك » حيث كان السجن مجرد ضيف نزل على نيوجيت بمحض ارادته وللمدة التى ارتأها . ثم ان هناك اختلافا آخر بين تصوير ديكنز للسجن والسجنه في « قصة مدينتين » وبين تصويره لهما في « أوليفر تويست » . فكون الدكتور مانيت مواطنا عاديا وليس مجرما كما كان فاجن يقرب شبح السجن من الشخص العادى ، ويقضى على أى نفور يشعر به القارئ نحو السجن الجرم ، كما يقضى على أى حكم أخلاقى قد يميل القارئ الى اتخاذ ضد المجرم . وبذلك يضمن الكاتب تعاطفا كاملا مع سجين « الباستيل » الذى « دفن حيا لمدة ثمانية

توصل الى حقيقة سيكولوجية بشأن التأثير الضار للسجن اذ يحطم روح المرء المهنوية . فالسجين الذى امضى وقتا طويلا حبسا قد لا يرغب في الحرية ، وقد يخيفه العالم الخارجى الى درجة تجعله غير صالح للحياة . ولا شك ان هذا ينطبق أكثر على المحكوم عليهم بالسجن الانفرادى ، الذى كتب عنه ديكنز بعد زيارته لسجن فيلادلفيا في أمريكا ، فقال في كتاب لصديقه فورستر : « لن أستطيع مدى الحياة ان امحو من ذهني انطباعات ذلك اليوم ... انها مرسومة بشكل يفوق قدرة اية قوة على استئصالها من عقلي » . ثم يشير الى السجناء قائلا : « لقد نظرت الى بعضهم بنفس الرهبة التى لابد ان أنظر بها الى رجال دفنوا احياء ، ثم بعثوا من قبورهم » . (٢١)

★ ★ ★

ان فكرة « الحي الميت » هذه هي التى بنيت عليها شخصية الدكتور مانيت في « قصة مدينتين » ومن خلال هذه الشخصية نفهم مدى تعمق ديكنز في فهم سيكولوجية السجن ، والاثار الذى يتركه السجن فيه . وكان الكاتب اخذ على عاتقه في هذه الرواية دراسة أكثر تركيزا لاحد هؤلاء المساجين الذين سبق ان اشار اليهم في « بارثاني رادج » ممن أطلق سراحهم ففضلوا العودة الى الأسر . وعن طريق شخصية الدكتور مانيت ، سجين « الباستيل » ، وعن طريق موضوع الثورة الفرنسية نفسها ، يلعب السجن في هذه الرواية دورا أساسيا . ويتركز فيها مشهد الهجوم على السجن ، وان كان أقل فاعلية منه في الرواية السابقة ، اذ ان ديكنز يقدم الثورة في « قصة مدينتين » بتسوير تياراتها الخفية مبينا الأسباب التى أدت اليها ، بحيث يوجه اهتمام القارئ على هذه الأسباب أكثر مما يوجهه على اندلاع نيران الثورة . فهو يجلب القارئ نحو مظاهر الظلم والاضطهاد اللذين

« - الباب مفلق بالمفتاح اذن باصديقي؟
فيجيبه مسيو ديفارج في صرامة : اى
نعم .

- اترى انه من اللازم ان تفرض على
الرجل البائس مثل هذه العزلة القاسية؟
فاقترب مسيو ديفارج من مستر لورى
وهمس في اذنه مقلبا جيبته :

- انني ارى انه من اللازم ان اديسر
المفتاح في القفل .

- لماذا ؟

- لماذا ؟ لانه عاش سجيناً مدة طويلة
لدرجة انه قد يسيطر عليه الخوف -
قد يحزن - قد يمزق نفسه اربا - قد
يموت او يصاب بما لا ادرى من اذى -
لو ان بابه ترك مفتوحا ؟ » (٢٨)

وعندما يقترب الرجلان والابنة من حجرة
مانيت يتعمد ديفارج احداث صوت مسموع
في الخارج حتى لا يفتأ مانيت بدخولهم . وبعد
ان يدخلوا عليه يسحب ديفارج المفتاح من
خارج الباب ، ثم يفلقه بالمفتاح من الداخل ،
كل هذا باكثر جلبة ممكنة رغبة منه في ان يطمئن
السجين بان الباب لم يترك مفتوحا . ثم تبدأ
المقابلة التي يكاد ان يستحيل خلالها اى اتصال
حقيقي او تفاهم . فلو سى مانيت ، التي لم تر
اباها منذ ولادتها ، تجده « شيئا » مخيفا
فتقول « انني خائفة من ذلك الشيء » ،
فيسالها ديفارج « الشيء ! اى شيء ؟ »
ويجىء الجواب « اقصد منه ... من ابي »
ان جسمه الداليل واسمائه المزعقة وجواربه
التهذلة قد أصبحت كتلة واحدة من الصفرة
لا تتجزأ ، يتعذر على المرء معها ان يميز بين
الرجل وملابسه ، حتى ان ابنته فشتت في ان

عشر عاما « دون ذنب اقترفه ، وقد استطاع
ديكنز ان يصوره كضحية تدفع ثمن سجنها
غاليا في الاثر الذي تركه السجن على شخصيته .

ويركز ديكنز في تصويره لتخصية الدكتور
مانيت على التغيير المربع الذي اصابه ، لا على
شخصية السجين من خلال سجنه . فتبدأ
الرواية في نهاية الثمانية عشر عاما المذكورة
عند اطلاق سراح السجين ، ولكن اينما وجد
مانيت ، سواء داخل « الباستيل » ام خارجه
فانه يعمل السجن معه في طيات عقله وجسمه ،
مما يجعل من المستحيل عليه ان يتصرف
تصرف الانسان الحر الطليق . فحرته اسمية
فقط ، ولا تعنى شيئا بالنسبة اليه ، بل انها
مصدر قلق وخوف للدرجة انه لا يشعر بالأمان
الا اذا اغلق عليه الباب بالمفتاح . وعندما يذهب
المستر لورى لزيارته عند مسيو ديفارج ، يجرى
الحديث التالي بينهما :

« همس مستر لورى : - اهو وحده

فقال ديفارج في الصوت الخفيض
نفسه « وحده ! كان الله في عونك !

ومن عسى ان يكون معه ؟

- اهو دائما وحده ؟

- نعم .

- اهي رغبته الخاصة ؟

- انها حاجته الخاصة ...

- هل تقهر كثيرا ؟

- تقهر ! (٢٧)

وعندما يصلان الى غرفة الدكتور مانيت
يجد مستر لورى الباب مفلقا ويدور الحديث
التالي بينه وبين مسيو ديفارج :

لا ينقطع عن صنع الأحذية في حجرته المزعزعة ذات الباب الموحد . وقد سبق أن ساعده هذا العمل اليدوي الذي سمح له به في السجن على الفرار من التفكير في واقع السجن القاسي، وما كان ممكناً أن يؤدي إليه ذلك التفكير من فقدانه توازنه العقلي . ويتمسك مانيت بحلقة النجاة هذه حتى بعد إطلاق سراحه ، بما يفيد بأنه نفسياً ما زال هو السجن رقم « مائة وخمسة - برج الشمال » . ان تجربة ثمانية عشر عاماً لايسهل محوها ، فمن عاش في الظلام كل تلك المدة استحاله عليه أن يتحمل النور ، كما يبدو عندما يسأله ديفارج : « تستطيع أن تتحمل زيادة ضئيلة من النور ؟ » فيجيبه جوابه : « لا بد وأن تحمله إذا دخلته » (الى الحجرة) ، مما يفيد أنه لا يريد . وكيف يتحملة بينما الظلام بداخله مطبق عليه ؟

ثم تمر خمسة أعوام يستطيع مانيت خلالها أن يستعيد صلته بالواقع مرة أخرى ، فيبدو أنه انتصر على ذكرى تلك التجربة القاسية وأصبح طليقاً . ولكنه مازال في الواقع مهددا بشبح السجن الذي يتخذ شكل « سحابة سوداء تزحف على وجهه من آن لآخر » . كما أنه لم يفترق أبداً عن رمز حياته في السجن ، وهو مقعد صانع الأحذية الخشبي ومعداته . ومما يدل على أن تلك الفترة من حياته مازالت مصدر قلق له ، أنه كان على الدوام عازفاً عن ذكرها أو تذكرها . ويشير هذا الكبت إلى أنه لا بد وأن يجيء اليوم الذي يتفتح فيه الجرح القديم من جديد ، فتظهر كل مشاعر اليأس والتعاسة التي صاحبته . وهذا ما يحدث فعلاً عندما تخطف ابنته لوسي لابن الرجيل الذي كان السبب في سجن مانيت . وهنا تظهر فراسة ديكزن السيكلوجية العميقة في تصويره لرد فعل الدكتور مانيت حيال هذا الموقف الذي يعيد الماضي الى الحياة . أنه لا يتحمل الضغط على أعصابه ، ويفشل في

استخلاص الإنسان من الثياب ، فأصبح بالنسبة إليها « شيئاً » . ويستمر ديكزن في وصف السجن الذي خرج من سجنه فأفدا صلت به الحياة ، فلا يدرك من حوله أنه إنسان حي ، ولا يدرك هو نفسه أنه طليق :

« وكان الوهن الغالب على صوته مشيراً للأشفاق واللحز . أنه لم يكن سغم الجسد وضعفه ، وأن كان للسجن وسوء الأحوال أثر في ذلك أيضاً . وإنما كانت غرابته المؤثرة ناجمة عن كونه وهناً ناتجاً عن العزلة وعدم الاتصال الإنساني . كان أشبه ما يكون بصدى ضعيف واهن لصوت انطلق منذ عهد بعيداً جناً . لقد فقد حيوية صفات الصوت الإنساني وورثته تماماً ، حتى أنه غدا يؤثر في الحواس كما يؤثر لون كان في يوم من الأيام جميلاً ، ثم فقد نضرته حتى أصبح نقطة باهتة . كان صوته صوتاً غائراً مكظوماً الى درجة يغفل للعرض معها أنه ينبعث من باطن الأرض . كم كان ذلك الصوت معبراً عن حال إنسان يائس ضائع » (٣٦)

وكما أن صوته لا يكاد يصل الى مسامع الغير ، فإن وجهه أيضاً يكاد أن يكون صفحة بيضاء لا تبين أبداً عما يجول بخاطر صاحبه « فما كان في وسع الذكاء البشري أن يقرأ أسرار عقله من خلال التعبير المدهور الأبيكم الذي بدا على وجهه » (٤٠)

ان صلة مانيت بالواقع هزيلة جداً . لقد نسي اسمه ، بل أن كل ما تذكره هو رقم حجرته في السجن ، فريد ، « مائة وخمسة - برج الشمال » عندما يسأل عن اسمه . كما أنه عندما خرج من السجن ظلت حياته على نفس الوتيرة التي عرفها في السجن . فهو

يتذكرها ... انها حالة صدمة شفي منها شفاء تاما حتى عاد رجلا ذا ذكاء وقادر ، قادرا على التركيز الذهني وعلى بدل نشطاء جسماني كبير ، وعلى الاستزادة من المعرفة على وفرة ما عنده منها . ولكنه عندئذ اصيب للاسف ...
بنكسة بسيطة « (٤٢)

ثم يتحدث الرجلان عن خوف المريض من النكسة ، وتأثير ذلك الخوف عليه طالما أنه لم يقض به لأحد . وهنا نلاحظ الشبه الكامل بين السر الذي كتبه ديكنز والعداب النفسي الذي رزح تحته الدكتور مانيت . وقد توصل ديكنز ، كما هو واضح في الفقرة التالية ، الى حقيقة سيكولوجية هامة ، وهي أن التعبير عن الخوف يساعد كثيرا على التخفيف من وطأته . ويبدأ الدكتور مانيت الحديث فيقول :

— الواقع أنك لا تستطيع أن تسدرك ملى تأثير هذا الخوف في عقل المريض ، والى أى حد يصعب عليه — أو يستحيل تقريبا — أن يحمل نفسه على النطق بكلمة واحدة تتعلق بالبلاء الذى يرزح تحته .

فسأله مستر لورى : وهل تعتقد انه اذا حمل المريض نفسه على الافضاء بتلك الافكار الخفية لأى شخص عندما تراه كان في ذلك ما يسرى عنه بشكل ملحوظ ؟

— اظن ذلك . ولكنه ، كما قلت لك ، يكاد يكون مستحيلا . بل انني لاعتقد انه — في بعض الاحوال — مستحيل كسل الاستحالة : (٤٣)

ان ادراكديكنز هذه الاستحالة وتعبيره عنها

مواجهة تلك الذكرى الاليمة ، فيعود الى ذلك العمل الذى انقذه من عذابه الذهني فيما مضى . عندئذ يسمع صوت المطرقة ينبعث من حجرته . فقد عاد الدكتور مانيت الى صناعه الاحدية من جديد ، وعندما يستعيد هذوئه بعد بضعة أيام يبدأ حياته العادية ثانية . ويتكرر هذا عدة مرات في الرواية كلما وجد مانيت نفسه ازاء موقف لا يستطيع تحمله . وفي محاولة يقوم بها مستر لورى لمساعدة الدكتور مانيت على فهم ما يحدث له في مثل هذه المواقف ، اذ يعرض عليه حالته نفسها على انها تخص شخصا آخر ، فينجح بذلك في أن يستدرج مانيت الى تفسير الصلة بين الرعب الدفين والسلوك الهستري ، وهو تفسير يدل على عمق ديكنز في فهم هذه الحالة النفسية غير الطبيعية التي عانى منها الدكتور مانيت نتيجة لسجنه الطويل ، والتي تهدده بالعودة الى الظهور كلما استيقظت عنده الذكريات القديمة . ويجدر بنا ان نقتبس بعض الفقرات التى تشير الى تلك الصدمة التي حطمت حياة الدكتور مانيت فنسمع فيها اصداء للصدمة التي عانى منها ديكنز نفسه وهو طفل . يقول مستر لورى :

« انها حالة صدمة قديمة متطاولة ذات وحدة وقسوة بالفتن . انها قاتلة للعواطف والمشاعر وال ... ال ... وما تسمونه — بالعقل انها حالة صدمة رزح تحتها المصاب زمنا لا يستطيع أحد أن يحدد مداه ، (٤٤) لأنه هو نفسه ، فيها اعتقد ، لا يستطيع ان يحدد مداه ، وليس ثمة وسيلة أخرى للوصول الى الحقيقة . انها حالة صدمة شفي منها المصاب بطريقة لا يستطيع هو ان

(٤١) انظر ما قاله ديكنز ايضا عن عدم استطاعته لتحديد المدة التي استغرقتها تجربته هو في مصنع طلاء الاحدية في اول هذه الدراسة .

(٤٢) الكتاب الثاني ، الفصل التاسع عشر

(٤٣) الوضع نفسه .

به لدليلا آخر على المطابقة التي نجدها عند ديكنز بين هاتين الشخصيتين ، وعلى ما في رواياته من تقمص لشخصية السجين كما يتقمص شخصية الطفل اليتيم لما بينهما من تشابه في المشاعر .

★ ★ ★

وقد توصل ديكنز في تصويره لشخصية الدكتور مانيت الى حقيقة لم يكن يدركها عندما صور سجنائه في رواياته الأولى ، وهي أن السجين ليس مجرد واقع مادي يمكن التخلص منه بتعطيم جدرانه . ولا بد أن ديكنز قد أدرك هذه الحقيقة فيما يتعلق بنفسه عندما لاحظ عودته المرة تلو الأخرى الى موضوع السجين في كتاباته . فشجع السجين ملازم له كما هو ملازم للدكتور مانيت ، وتأخذ أبعاده في الازدياد الى أن يسيطر كلياً على رواية « الصغرة دوريت » ، حيث تنضخم صورة السجين حتى تصبح - لا حقيقة مادية فحسب - وإنما رمزاً لكل القوى التي تحد من حرية الفرد وتكبت مشاعره الانسانية .

وفي هذه الرواية يقول مستر ميچلز بعد أن أطلق سراحه من الحجر الصحي ، حيث قضى هو وأسرته المدة القانونية عند عودتهم الى إنجلترا من رحلة في الخارج : « أنا لا أحمل الآن عداً لتلك الجدران التي بعثت فينا الملل . ان المرء دائماً يسامح المكان متى ابتعد عنه . ولعل السجين نفسه يبدأ يلين قلبه نحو سجنه بعد اطلاق سراحه . » (٤٥) ولكن مستر ميچلز رجل عادي لا يتصف بعمق في التفكير وهو قد مر بتجربة تشبه السجن لم تطل مدتها ، فجاء رأيه بعيداً عن الحقيقة . ان نظرتي للسجين نظرة سطحية ، فهو ينظر اليه على أنه مكان تقييد فيه حرية المرء لمدة يصبح بعدها طليقاً وكأن

بهذه القوة تشير بالتأكيد الى تجربته هو ، واستحالة افضائه لاحد بسر طفولته ، هذا اذا ما استثنينا رواياته التي هي في الواقع تعبير فصيح يعلن للعال لهذا السر ، وان كان لسم يفهمه قراؤه . ولعل فن الكتابة قد لعب في حياة ديكنز الدور الذي لعبته صناعة الاحذية بالنسبة للدكتور مانيت ، وفي هذا ما يفسر لنا اصراراً ديكنز في روايته على اهمية القيمة السيكولوجية للعمل . ويشرح الدكتور مانيت ذلك فيقول :

((في الواقع انه من الصعب جداً ان نشرح شرحاً منطقياً عملية التفكير الباطن عند ذلك الرجل المسكين . لقد تأق في الماضي الى تلك الحرفة بشكل جنوني ، حتى اذا ما تسنت الفرصة له رجب بها ترجيحاً كبيراً . لا شك انها سرّرت عن نفسه كثيراً لأنها استعاضت عن حركة اللحن بحركات الأصابع ، وجاءت بمهارة استخدام الأيدي مكان مهارة استخدام العقل في عذاب النفس . لقد سرّرت عنه الى درجة جعلته غير قادر على تحمل مجرد فكرة عدم وجود ذلك العمل في متناول يده . وفي هذه اللحظة التي فيها ازداد ألمه في الشفاء أكثر منه في أي وقت مضى - على ما اعتقد - فاخذ عندها يتحدث عن نفسه بشيء من الثقة ، فان مجرد تفكيره في أنه قد يحتاج ذات يوم الى ذلك العمل القديم ولا يجده ، يلقي في قلبه رعباً مفاجئاً ، مثلكم يمكن ان تخيله من رعب مفاجيء يصيب قلب طفل تائه حائر)) (٤٤)

ولعل في تلك الملاحظة الأخيرة من هذه الفقرة وهي الرعب الذي يسيطر على الطفل عندما يجد نفسه وحيداً حائراً وفي تشبيه السجين

(٤٤) الوضع نفسه

(٤٥) الفصل الثاني

غير المتوج . وتبدو شخصيته على حقيقتها في معاملته لـ « ناندي » (٤٧) العجوز الفقير الذي يعيش في ملجأ ويأتي لزيارة مستر دوريت من آن لآخر . انه يتعالي على ناندي ويرفض مقابلته ، ناهراً ابنته آمي لاصطحابها اياه في الطريق امام الملا ، اذ ماذا عسى ان يقوله الآخرون عندما يرون ابنة « ابي المارشالسي » سائرة جنباً الى جنب مع نزيل ملجأ المعوزين . ولكن لا يلبث مستر دوريت ان يهدأ ويؤزل غضبه عندما يقدم له آرثر كلينام « هدية » من المال . عندئذ يتحسن مزاجه ، ويسمح لناندي بالجلوس معه في حجراته ، ويدعوهم للطعام على مائدة في ركن منزل عن بقية الحاضرين . وهنا يبدو دوريت في منتهى السعادة ، اذ ان وجود ناندي يعطيه فرصة التعاطف والظهور بمظهر راضي الضعفاء والفقراء . فبينما ناندي يأكل ، يأخذ دوريت في الهمس بصوت يسمعه من حوله ، مشيراً - على غير اساس من الحقيقة - الى ضعف سمع ناندي ، وضعف بصره ، بل ضعف عقله الاخذ في التدهور كبر سنه . وعندما تنتهي زيارة ناندي يقدم له دوريت شلنا ، ممثلاً دور الراعي الجليل ، وهو يقول - وكأنه لا يريد ان يجرح كبرياء العجوز المسكين - : « اتنا لا نسمى هذا شلنا ، يا ناندي ، كما تعلم - اتنا نسميه تبفا » . ولم يكن دوريت في تصرفاته هذه كريماً في الحقيقة او عفوفاً على الغير ، وإنما هو شخص اناني يفكر في عظمته الفارغة وكبريائه الزائفة اللذين بناهما على حساب الآخرين بالتقليل من شأنهم . انه مثل لخداع النفس يدعو الى السخرية والاسى معا . وما هذا الا نتيجة للشعور بالخزي الذي لحقه بدخوله السجن ، فاضطر الى خلق شخصية جديدة يواجه بها نفسه حتى يستطيع ان يواجه الآخرين . وتذكر ابنته آمي ، دون بقية أسرته ، ان شخصية ابيها التي تراها امامها والتي

لم يكن ابداً سجيناً . بينما كل ما بجيء في رواية « الصغيرة دوريت » ثبت عكس ذلك ، فالسجين هنا يترك اثره لا يمحى في الشخص ، وليس هذا الاثر مجرد بقعة مظلمة تخص شخصية واحدة تظهر وتنتفيح تبعاً للظروف ، كما هو الحال عند الدكتور مانيت في « قصة مدينتين » ، وإنما هو اثر في بناء الشخصية نفسها التي تمر في تجربة السجن .

وأوضح مثل ذلك شخصية مستر دوريت الذي عاش مع ابنته في سجن « المارشالسي » للمدينين أكثر من عشرين عاماً . لقد دخل السجن رجلاً في منتصف العمر ، وديعاً قليل الحيلة ، وكان « وسيماً انثوياً في مظهره ، رقيق الصوت ، موج الشعر ، تنم بداه عن ضعف العزيمة - وكانت تزين أصابعه في تلك الايام خواتم - وقد كان يرفع يديه في عصبية الى شفثية المرتعدتين مائة مرة على الأقل في نصف الساعة الاولى عند اول القائه في السجن » (٤٨) . انه يتحدث الى السجنان في بادئ الامر بمذلة ، حتى انه ليلدو كالطفل الهادئ المطيع . ولعله كان قد استمر كذلك في الحياة لو لم تتأزم احواله المالية وينتهي به الامر الى السجن ، حيث ادى شعوره بالمهانة الى تغيير جذري في شخصيته . فيتحول ذلك الرجل الهادئ الطبع الى شخص يعامل كل من حوله بكبرياء ، تعويضاً له عما افتقده من كرامة وعزة نفس . فان تحدث الى أحد من المساجين فانما يفعل ذلك بكثير من التعالي ، وكأنه يضي عليه شرفاً يتنازله هذا ، وان قبل من احدهم مالاً فانهم يتظاهرون بتفاهة « الهدية » اذا ما فورنت بالخدمات التي يؤديها للسجناء ورعايته لهم . وهكذا حاك حوله نسجاً من خياله يؤكد سلطته ومركزه وهيئته في السجن ، وأجساد تمثيل الدور الذي اختاره لنفسه حتى لقب بـ « ابي المارشالسي » ، وكأنه ملك السجن

والسادة - ابنتي قد ولدت هنا ! ... ولدت هنا . . نشأت هنا ، أيها السيدات والسادة . ابنتي ، ابنة لوالد نكس الحظ ، ولكنه - ها - كان دائما سيذا محترما . فقيرا بلا شك ، ولكنه - هه - أبي النفس ، دائما أبي^٢ . وقد أصبح من المعتاد - في أغلب الأحيان - أن يسر المحبون - ههه - بشخصيتي ، المحبون بشخصيتي فقط ، أن يعربوا عن رغبتهم في الاعتراف بمكانتي شبيه الرسمية هنا عن طريق تقديم - ها - بعض أناوات صغيرة ، تتخذ عادة شكل الاكراميات - هه - هه - الاكراميات المالية . وفي تقبلي لهذه المبالغ التي كانوا يدفعونها طوعا والتطوع بالاعتراف بمحاولاتي المتواضعة للاحتفاظ - هه - بمستوى معين هنا ، بمستوى معين ، أرجو أن يكون مفهوما لديكم انني لا اعتبر نفسي في وضع معين . . . لست متسولا . لا ، انني أرفض هذا اللقب . وفي الوقت نفسه ، فإن أبعد ما يكون عن ذهني هو أن ، هه ، أساء الى المشاعر الكريمة التي تحرك اصدقائي الذين ميزوني عن غيري ، أن أساء الى مشاعرهم أقل أساءة ، بأن أظهر لهم لما يمليه على كبريائي - أن هذه العطايا غير مقبولة . بل بالعكس انهىا مقبولة تماما . انني باسم ابنتي ، ان لم يكن باسمي اعترف بكل هذا ، محتفظا في الوقت نفسه بما ، هه اسميه الكرامة الشخصية . سيداتي وسادتي ، فلتحل عليكم جميعا بركة الله » (٤٨) .

ان هذا المشهد الدرامي يكشف عن كل الالم الدفين الذي لم يعبر عنه دوريت في موقفه المهيمن في السجن ، والذي حاول أن يسدل عليه الستار بخداغ نفسه وهو نزول السجن ، ثم بخداغ الآخرين بعد خروجه منه . ان دوريت

تسبب لها الالم مضاعفا ، ليست شخصيته الحقيقية ، فقد أصاب شخصيته الحقيقية غفن السجن حتى تاكلت بشكل لا يتأتى معها معرفة حقيقة الرجل . وتصدق آمي عندما تقول عن أبيها بعد أن تراه في أحد مواقفه المهيمنة : « لا ، لا أنا لم أعرفه في حياتي أبدا » ، وذلك لأنها هي نفسها قد ولدت في السجن ، ولم تعرفه على حقيقته ، خارج أسواره قبل أن تتدهور شخصيته .

وكان دوريت يعتقد ، عندما آلت اليه ثروة مكنته من الخروج من السجن والتحرك في الأوساط المحترمة في المجتمع ، أن كل ما عليه عمله للتخلص من ماضيه هو اخفاء الواقع ونسيانه . ولكننا نكتشف استحالة ذلك في مشهد من أوقع مشاهد الرواية عندما يقف فجأة وسط معارفه الأغنياء أثناء حفلة عشاء فاخرة ، عائدا بذاكرته ، وهو في حالة هذيان ، الى تلك السنين التي قضاه في دور « أبي المارشالسي » تماما كما كان دكتور مانيت يعود الى عدة صانع الاحذية عندما يصاب بنكسة من نكساته . فيقول دوريت وهو يلذف الدموع :

((أيها السيدات والسادة ، ان الواجب يحتم علي ، ها ، أن أرحب بكم في « المارشالسي » ، هم ، مرحبا بكم في « المارشالسي » ! ان المكان - ها - ضيق - ضيق . . . ولكنه سيبدو لكم بمرور الوقت أكثر اتساعا . . ان أولئك الذين اعتادوا الإقامة في « المارشالسي » يسره ان ينعونني « بابي » المكان . وقد اعتدت شرف هذا اللقب - لقب « أبي المارشالسي » من الغرباء . وبالتأكيد اذا كان طول الإقامة في هذا المكان يعطيني الحق في مثل هذا اللقب النبيل ، فاني أقبل ، ها ، هذا الامتياز الذي منحني . ان ظفتي ، أيها السيدات

أمي دوريت، الفتاة البريئة التي ولدت وعاشت في السجن ، وقد أغلق باب « المارشالسي » ذات ليلة وهي بخارجه ، فقبعت في مكانها وكانها تحتمي في السجن ، في انتظار فتح الباب في الصباح لتدخل في أمان .

ليس في هذه النظرة الى السجن كمكان يحتمي فيه المرء ، ما قد يشير الى ان العالم خارج السجن يبعث على الخوف أكثر من السجن ؟ وإن كانت الحرية داخل السجن ، فلعل السجن موجود أيضا خارج أسواره في المجتمع الأوسع والأشمل ، وذلك هو في الواقع شغل ديكنز الشاغل في هذه الرواية .

حقيقة ان سجن « المارشالسي » يقع في قلب رواية « الصفرة دوريت » ، وهو يظهر على هذا النحو في صورة الغلاف التي أشرف ديكنز على رسمها ، ولكنه ليس إلا واحدا من السجون الكثيرة في الرواية ، وكلها متصلة بالمجتمع « الحر » وانظمتها . ويجب ان نشير هنا الى انه في الوقت الذي كتب فيه ديكنز روايته كان سجن المدينين الذي عرفه قد ألغى نهائيا ، مما يدل على أن هدفه من الكتابة عنه لم يكن الدعاية ضد قانون قد أصابه هو وأهله بالضرر ، وإنما كان هدفه اتخاذ سجن المدينين ، بجانب حقيقته المادية ، رمزا لمعنى أعمق يريد أن يصل اليه في الرواية . فديكنز يرمي الى تصوير حال الإنسان في الحياة عامة ، وهو — كما رآه — محاط بسجون لا حصر لها في الخارج ، تنعكس صورتها على حياته الداخلية ، فتجعل منه سجيناً أينما كان .

يصف ديكنز سجن مرسيليا في أول الرواية ليعيد القارئ للجو العام الذي يتخللها ، ولل فكرة الأساسية التي تنجسد في صورة السجن ، ذلك الرمز الذي يسيطر على الرواية بطريقة تضفي عليها وحدة عضوية قلما توجد في أعماله الأولى . وأهم ما نلاحظه عند بدء الرواية هو

رجل محطم على الرغم من ثروته ومن أصدقائه ، فلا مال ولا أصدقاء يستطيعون مساعدته الآن . لقد قضى السجن على شخصيته وأظهره في أسوأ صورة حتى لا ينشئه التي أحبه على الرغم من كل شيء ، والآن فقد أودى بعقله أيضا . وهو لا يعود ثانية الى قواه العقلية ، كما يعود الدكتور مانيت ، وإنما يموت بعد مدة قصيرة بعد أن فضح نفسه أمام الجميع .

ومن ناحية أخرى تمثل عودة دوريت الى السجن في هذيانه أثرا سيئا آخر تركه السجن فيه . فهو لم يعد يصلح للعيش خارج أسوار السجن . لقد أحاط نفسه بهالة من الادعاءات والأوهام تجسدت في دوره « كابي المارشالسي » ، فكانت الصرح الذي بني عليه حياته ، والقلمة الحصينة التي حتمت من الواقعين ولذلك فهو يرنو في آخر أيامه الى تلك الأيام الطيبة ، ويخلع على نفسه ذلك الدور الذي سبق أن وجد فيه هدوءا نفسيا . وليس أدل على تحطم هذه الشخصية من أنها في انهيارها وجدت في السجن مكانا آمنا يجتذبها ، كما احتذب سسجن نيوجيت بعض نزلائه في « بارناي رادج » ولا تنطبق هذه الحقيقة على دوريت فقط ، وإنما تنطبق أيضا على مساجين آخرين في « المارشالسي » . فيقول أحد هؤلاء : « أننا في هدوء هنا ، لا أحد بنقص علينا حياتنا . فلا يوجد طارق باب هنا يا سيدي ، ليطرقة الدائنون حتى تقف قلوبنا الى أفواهنا . لا أحد يجيء هنا للسؤال عما إذا كان المرء بالداخل ، ويقول أنه سينتظر على الباب حتى يعود . لا أحد يكتب خطابات تهديد تخص المال الى هذا المكان . انها الحرية يا سيدي ، انها الحرية . » (٤٩)

وعندما تصبح الحرية في السجن ، لا بد وأن يتوقف المرء ويتساءل عن معنى هذه الحرية التي انقلب راسا على عقب . ولعل ديكنز يرمز الى هذا التناقض غير الطبيعي عندما يصور

والحجارة زلقة ، والخشب نخرا ،
والهواء وأهنا ، والضوء خائب . وكان
السجن كالشئ ، كالقبو ، كالقبور ، لا علم
له بالضوء الساطع خارجه . وحتى اذا
كان موقعه في وسط جزيرة من جزر
البهار في المحيط الهادئ لا تحتفظ السجن
بجوه العطن العفن . » (٥١)

ان وصف ديكنز لمدينة مرسيليا وسجنها
مقدمة لوصفه ل لندن في يوم من ايام الأحد ،
التي كان يحرم فيها الفكتوريون اى مظهر من
مظاهر التسلية والترفيه ، باعتباره يوم راحة
وعبادة . في ذلك اليوم يعود آرثر كلينام بعد
غياب طويل الى بيت أمه في لندن ، ولكن بدلا
من أن يسعد بالعودة يجد نفسه في جو كئيبي
اشبه بجو السجن ، بل انه سجن فعلا ، سجن
الترمت الديني ، كما تمثله مسز كلينام التي
التي حبست نفسها سنين طويلة في حجرة
مظلمة . وأول ما نلاحظه عند وصف ديكنز
لعودة كلينام هو ذلك الجو المظلم الكئيبي الملزم
للسجن ، والذي يصوره الكاتب أولا في شوارع
لندن يوم الأحد ، ثم داخل منزل مسز كلينام ،
الى ان تنتهي بشخصية المرأة نفسها ، وهى
التي سجنحت داخل نفسيتها المعقدة سجننا
اتخذ مظهرا جسمانيا ، فبدت امرأة مشلولة ،
سجينة الروح والعقل والجسد . وبهذا يتجسم
في هذه الشخصية كل مظهر من مظاهر السجن
المتعلقة بالنظرة الدينية المترتبة التي تحجب
عن النفس نور الحب والحياة . وباستخدام
ديكنز صور السجن فيما يتصل بهذه المرأة
وعلاقتها بابنها ، تلك التي تفتقر الى الحب ،
ثم في وصفه ليوم الأحد في لندن ، يبين للقارئ
العلاقة بين المجتمع الذي تسوده النظرة الدينية
الترتبة وبين شخصية الافراد الذين نشأوا في
ذاك المجتمع ، ومنهم مسز كلينام ، وابنها
آرثر ضحيتها المشلول الإرادة والعزيمة .

ان جو السجن لا ينحصر في ظلام سجن مرسيليا
الواقعي فقط ، وإنما يمتد الى الجو العام
لمدينة مرسيليا نفسها التي تتلظى في وهج
الشمس في يوم من ايام القيظ ، فيشعر القارئ
بالاختناق في وضع النهار :

« كانت مدينة مرسيليا راقدة تتلظى في
لهيب الشمس . . . وكان كل شيء فيها
وحولها يحسنى في السماء المتلظية ،
ويتعرض لهذا التحديق بدوره ، حتى
اصبح التحديق ظاهرة شائعة هنالك .
فكانت البيوت البيضاء المحدقة في ذلك
الوهج ، والجدران البيضاء ، والطرق
البيضاء ، والتلال البيضاء الجرداء التي
احتوت خضرتها ، كل هذه الأشياء
كانت تحتل في وجوه الأجانب حتى
اشاحوا عنها بوجوههم . » (٥٠)

ويبدو من أول وهلة هنا اننا في جو يشبه
جو السجن ، جو غير موات للحياة ، فحتى
الشمس أصبحت أداة الموت . وعندما ينتقل
ديكنز من وصف مرسيليا الى وصف أحد
سجونها قائلا : « كانت وصمة السجن تخيم
على كل شيء » ، لا يسعنا الا أن نفسر هذه
الجملة فيما بعد على أنها حكم شامل على
المجتمع الذي يصوره ديكنز في هذه الرواية .
فما يقوله عن هذا السجن ونزلاته ، وصعوبة
التفريق بينه وبينهم من حيث المظهر الخارجي ،
ينطبق على ما يجيء في بقية الرواية عن
الشخص والمحيط الذي يعيشون فيه :

« الهواء الحبيس ، والضوء الحبيس ،
والرطوبة الحبيسة ، والرجال المحبوسان
كلها قد غلب عليها الانحلال من الحبيس .
وكما كان القبول والارهاق بادين على
السجينين ، كذلك كان الحديث صدى ،

صور السجن ومظاهره في روايات « تشارلو ديكنز »

جو الفقرة عموما يذكرنا بجو السجن الكتيب الذي تلعب فيه الأم دور السجان :

« انه لا ينسى ذلك الأحد الكتيب في طفولته عندما جلس وبيده امامه والفزع يكساد يودي بعقله من الكتيب الديني الربيع الذي بدا اثره في اعماق الطفل المسكين بتوجيه هذا السؤال اليه عن طريق عنوانه « لماذا انت ذاهب الى الحجيم ؟ » ... ثم كان هناك ذلك الأحد الوخيم في صباه عندما كان يدفع به الى الكنييسة - كالهارب من الجندية - مع حرس من المدرسين ثلاث مرات في اليوم ، مقيدا روحيا . الى صبي آخر ... وكان هناك ذلك الأحد الممتد في شبابه بلا نهاية ، عندما كانت امه بوجهها الصارم وقلبها الذي لا يلين ، تجلس طيلة اليوم وامامها الانجيل الذي كانت تفسره بنفس الصرامة الذي غلغته به . فهو مغلف بأشد أنواع الأغلظة جمودا وجفافا ، لا تزينه الا زخرفة ، محفوظة عليها ، وكأنها آثار جر سلسلة ، وبعض النقط الحمراء الفاضية المتناثرة على حافة الصفحات - وكأنها هو دون كل الكتب - الحصن المنيع الحامي ضد كل الطبايع الجميلة ، والمواطاف الطبيعية والعلاقات الرقيقة . (٥٢)

وبينما هو يفكر في تلك الفترة من حياته التي كتبت خلالها مشاعره النامية ، ينظر ثانية الى المنازل المحيطة به اليوم مشبها اياها بالسجن ، وكان هذه الصورة تعكس مشاعره عن الماضي :

« وظل جالسا في نفس المكان ، والنهار آخذ في الأفول ، متأملا البيوت المواجهة ، قائلا لنفسه : لو ان أرواح سكانها

ويصف ديكنز لندن على نحو يذكرنا بوصفه لمريسيكيا وسجنها فيقول :

« كان مساء يوم أحد في لندن ، يوما كئيبا خائفا ، رطباً ، غفناً . وكانت اجراس الكنائس المزعجة بمختلف نينها غير المتناسق - الحاد منها والخفيض ، المتحشرج والواضح ، والسريع والبطيء ، ترسل صداها فيدوى مربعا وسط جدران الطوب والحجارة . وكانت الشوارع الكئيبة المكسوة باردية بلون الهباب الاسود ، (تكفيرا عن سيئات ما سبق من ايام الاسبوع) ، تقصر في سوادها ارواح أولئك الذين حكم عليهم بالنظر اليها من التوافذ بياس فانظ . وكان كل مكان يمكن ان يرفه عن الطبقة الكادحة قد اغلق واحكم رتاجه . فلا صور ، ولا حيوانات غريبة ، ولا نباتات او ازهار نادرة ... لم يكن ثمة شيء يقع عليه النظر الا الشوارع - الشوارع - الشوارع . ولا شيء يتنفسه المرء الا الشوارع - الشوارع - الشوارع ... وكان يحيط به (آرثر كينام) عشرة آلاف منزل متراصة متضامة ، تطل في جهامة على الشوارع المتكونة منها ... وكان حوله ايضا خمسون ألف حظيرة يعيش فيها سكانها عيشة سقيجة ، حتى ان المياه النقية اذا وضعت في حجراتهم الزردحة ليلة السبت لغدت ملوثة صباح الأحد » (٥٣)

ثم يأخذ آرثر في تذكر ايام الأحد في طفولته عندما كان يحرم عليه اللعب والتسليّة ، فيشعر الى أي حد كان جبّيس تلك النظرة الضيقة الى الحياة . ويلاحظ في الفقرة التالية استعمال ديكنز لكلمات توحى بفكرة السجن ، بينما

(٥٢) المكان نفسه

(٥٣) المكان نفسه

على عدم اتجاز أى عمل أو الرد على أى سؤال، بل ويمكن للمرء أن يضع حياته هـدرا فى محاولة الوصول الى حل لمشكلته أو رد" على سؤاله .

ولكن اضر هذه السجون كلها هو ذلك السجن الذى نصنعه بأبدننا ، أو بالأصح بعقولنا ومشاعرنا . فشخص الرواية لا شك أسرى فى سجن المجتمع الذى ترك فيه « وصمته » ولكنهم أسرى أيضا فى سجون بنوها حول أنفسهم . ففي تصوير ديكنز لمستمر مردل ، رجل الأعمال الغني الذى ينحني له الجميع اكبارا باعتباره رمز القوة المحركة فى المجتمع ، فى تصويره لهذا الرجل بأنه سجين فى بيته ، وأنه يبدو دائما وكأنه « سبيل القاء القبض على نفسه » ، وأنه « يخفي القيود الحديدية تحت اكرام سترته » لهذا الغرض ، يرمز ديكنز الى حقيقة يؤكد بها فى هذه الرواية ،وهي ان السجن هو سجن النفس والروح ، وأنه لا المال ، ولا الجاه ، ولا الحياة الطليقة تستطيع ان تحطم سلسله . ويعبر الكاتب عن هذا المعنى فى مشهد لدوريت ، وقد أصبح الآن غنيا وظيفيا يزور انحاء أوروبا . فى هذا المشهد يسأل راهبا سويسريا يعيش فى دير معزول فى منطقة جبلية (وقد شبهت آمي دوريت المكان بالسجن) عما اذا لم يكن يجد ان جو المكان يبعث على الملل والشعور بالحبس . فيجيبه الراهب ، وفى اجابته سخرية خفية يدرکها القارئ بأن دوريت الذى تعود على السفر الكثير ، والحركة الدائمة ، ولم يتعود ان يعيش حبسا ، لا يستطيع ان يرى تلك الحياة داخل جدران الدير من وجهة نظر الراهب نفسه . وفى هذا التعليق معنى هام بالنسبة للرواية والدوريت بالذات ، وهو ان الراهب ليس سجيناً، وإنما هو طليق بروح، فالسجن ليس هو السجن المجدد . أما دوريت ، كما نرى فى آخر أيامه ، فعلى الرغم من انه لم يعد

السابقين ، التى صنعت الى السماء ، تشعر بهذه البيوت ، اما كانت ترى لنفسها بسبب اقامتها أثناء الحياة فى هذه السجون ؟ وبين الجين والجن كان ثمة وجه يبدو وراء الزجاج المعتم لاحدى النوافذ ، ثم يغيب فى ظلمتها وكأنها قد رأت ما يكفي من الحياة ، فاختفى منها . » (٥٤)

ان السجين فى هذه المنازل الذى ينظر الى الحياة من وراء نافذة سجنه لا يطلق نحو الحياة ، وإنما يغيب عنها كالية . فالرغبة فى الفرار ، كما تبدو هنا ، ليست من مجرد السجن ، وإنما من الحياة نفسها ، والحياة نفسها ، فى نظر ديكنز ، سجن أكبر ، وتلك نظرة تتضح جليا فى نهاية الرواية عندما يشبه أشعة الشمس « بقضبان ذهبية » تفصل بين عالمنا والعالم الآخر السرمدي ، وكأنها تفصل سجن عالم الزمان والمكان المحدود عن اللامتناهي . وهكذا يتضح الرمز الى أن يتلغ الحياة بأسرها .

ولا غرابة فى ذلك ، اذا ان ديكنز قد صور حيانا على الأرض كمجموعة متداخلة من السجون التى لا يستطيع المرء الفرار منها . فجناب سجن مرسيليا للمجرمين ، وسجن «المارشالى» للمدنيين وسجن مسز كليمان بنظرها الدينية المنزمتة ، هناك سجن المجتمع الذى بنى على اساس النظام الطبقي ، والذى فيه تعلق كل طبقة الباب على نفسها ، وهذا هو السجن الذى تمثله مسز مردل والشخص الذى تحيا وتحرك فى محيط مجتمع طبقتها المتوسطة . ثم هناك سجن يتجسد فى بيروقراطية الادارة والحكومة ، وهي فى الواقع أسوأ من السجن ، فهي كما صورها ديكنز بأسلوبه الساخر اللاذع ، متاهة يضيق الانسان فى ظلماتها . ومتاهة البيروقراطية هذه لاتقل ضررا عن سجن الدينين ، فكل من له مصلحة فيها يصبح أسيراً لفلسفتها المبنية

هذا بالعيش في سجن مماثل ، مقعدة في كرسيها في الحجرة الوحيدة التي تسكنها في بيتها الكبير . فهي بذلك تؤدي العقوبة التي تستحقها نظير ما اقترفته بانزال العقاب على نفسها بالطريقة التي ترضيها . فهي لا تعمل على اطلاق سراح دوريت ، اذ ان هذا سيكلفها مالا كثيرا ، وانما تدفع مقابل دينها بحرمان نفسها من الاصدقاء ومن الحياة العامة ، ومن الحركة التي لا تمل إليها على أية حال . وهي باختيارها ذلك النوع من السجن نرضي ناحية التزمت الدني فيها ، كما تخفف من الشعور بالذنب لتسببها في سجن مستر دوريت . ولعلها تشعر بالذنب ايضا نحو آرثر الابن غير الشرعي لزوجها الذي ربته تربية قاسية ، فكما حرمتها من عاطفة الأمومة ، فانها تحرم نفسها من طيب الحياة وتختار السجن بدلا منها . وهي في كل هذا انما تخفي عن نفسها هول ما فعلته بالآخرين . انها هي الأخرى مثل مستر دوريت انما تتخذ نفسها .

وهناك شخصية ثالثة - وان كانت ثانوية في الرواية - الا انها تستحق الذكر في هذا المجال ، لانها مثل آخر للشخص الذي هو سجين نفسه ، وبالذات سجين مشاعر الكره التي يحملها لكل من حوله . هذه هي شخصية مس ويد التي يكرس لها ديكنز فصلا بأكمله يسميه « تاريخ حياة امرأة تعذب نفسها » . ومس ويد ابنة غير شرعية ، تيمت منذ طفولتها ، فحرمت الحب والحنان ، مما خلق فيها الشعور بانها غير محبوبة ، غير مرغوب فيها . فاختلت تصرف في حياتها على هذا الاساس ، ففعلت كل ما يكره الناس فيها ، وكرهتهم هي بدورها ، فعاشت منعزلة وحيدة انها ضحية الظروف التي عرفتھا في طفولتها ، تلك الظروف التي نمت فيها الاحساس بالبلد ، وهو نفس الاحساس الذي اخترق قلب ديكنز ايام طفولته وهو يعمل بمصنع الغلاء . ويلاحظ في تصويره لهذه الشخصية انها صحيحة سيكولوجيا مما يجعلنا تعاطف معها . ومع ذلك فلا شك ان ديكنز ايضا ينتقد تصرفات هذه المرأة التي

حيثما في سجن « المارشالسي » الا انه ما زال سجين العقل والروح . وان كان هذا هو اصعب السجنون في التحطيم ، الا انه كما يعتقد ديكنز لا امل لنا في الحياة الا اذا حاولنا ان نحطمه .

وسجناء انفسهم عديدون في « الصغيرة دوريت » . واولهم مستر دوريت . انه ضحية سجن « المارشالسي » ولكنه ايضا اسير لما هو اخطر من ذلك بكثير ، انه اسير شخصيته الضعيفة التي ساعد سجنه على تشكيكها على النحو الذي رايناه . ان ضعفه يدفعه الى الهروب من الواقع بنسج عالم من الاوهام حوله ، حتى يصبح سجيناً لجنون العظيمة يبدل كل جهده لاروائها ، بصرف النظر عما تسببه تصرفاته من ألم للغير ، بل انه لا يمي بمشاعر الآخرين على الإطلاق ، ولا حتى بمشاعر ابنته التي تكرس حياتها له بينما تعيش هي محرومة من عاطفة الأبوة . وهو بذلك يقضي حياته سجيناً داخل تلك الشخصية ، التي هي من صنعه الى حد ما ، ولا ينطلق متحرراً بمشاعره نحو الآخرين .

ثم هناك سجيئة أخرى من سجناء النفس ، وهي مسز كلينام التي تختلف عن مستر دوريت من حيث ان السجن الذي تعيش فيه ، يكاد ان يكون بمحض اختيارها ومن محض صنعها . ومما يثبت هذا ذلك التحول الذي يطرا عليها في نهاية الرواية نتيجة لارادتها وعزمها وتصميمها هي . فان كان دوريت ضحية الى حد كبير ، فان مسز كلينام مسئولة عن تصرفاتها ، وهي التي تحمي سلاسلها الحديدية بشكل يذكّرنا بما قاله احد سجناء « المارشالسي » في الرواية نفسها من ان السجن مكان امان وليس من الصالح ان يتركه المرء . ويفسر آرثر كلينام السجن الذي اختارت أمه ان تعيش فيه ، بما في ذلك سجن جسدها المتألول ، تفسيراً سيكولوجياً يبين فهم ديكنز المعقّد للتكوين المعقد للشخصية . ويعتقد آرثر ان أمه مسئولة بطريقة ما عن سجن مستر دوريت ، وانها تكفر عن

وفي « آمال كبار » يلعب السجن دورا خطيرا ترجع خطورته الى انه دور مستتر . فالسجن في هذه الرواية لا يمتد الى كل زاوية من زواياها بحيث يستطيع القارئ ان يدرك وجوده . لأول وهلة ، كما هو حادث في « الصغرة دوريت » . فليس هناك في قلب الرواية سجن واقعي مثل سجن « مارشالسي » السدي يشكل حياة كثير من شخوص الرواية ، وانما يظهر سجن نيوجيت في مشهد قصر كان يمكن الاستغناء عنه في حبكة الرواية ، لولا ان الكاتب يستخدمه كرمز لمجتمع طبقي استغلالي لا يهتم بمصدر ثروته ، وهو بذلك مجتمع موصوم وكأنه سجن وكل من فيه مجرم قيد اذني بطرقة أو باخرى . وان كان دوريت مدركا كل الادراك من واقع تجربته بوجود السجن الذي يحاول الهروب منه ولا يستطيع ، فان بيبي الشخصية الرئيسية في « آمال كبار » لا علم له بوجود السجن في حياته على الاطلاق ، وعليه لا ان يدرك هذه الحقيقة فقط ، وانما ان يتقبلها ايضا . وهذا اصعب موقف واجهته ابنة شخصية من شخوص ديكنز حتى كتابة هذه الرواية .

ان علاقة الطفل بيبي بماجويتش السجين الهارب هي المحور الذي تدور حوله الرواية ، وهي علاقة مصدرها التشابه بين وضع كل منهما في المجتمع مما يقرب بينهما ، بحيث يلعب ماجويتش الدور الرئيسي في حياة بيبي ، ذلك الدور الذي يفر بيبي منه اول الامر ثم ينتهي بان يولد فيه المشاعر التي يكنها الابن لايه . ويظهر للقارئ وجه الشبه بين هاتين الشخصيتين منذ بدء الرواية . فيبي طفل يتيم تقوم أخته بترتيبه بقسوة بالغة في ظروف هي نفسها قاسية . ونحن نقابل الطفل اول مرة في اول مشهد في الرواية في ظروف موحشة تشبه ظروف الغالبية العظمى من اطفال ديكنز في رواياته . انه وحيد وسط مدافن الكنيسة القريبة من البيت الذي يعيش فيه مع أخته القاسية وزوجها الطيب . وسراه في هذا المشهد وهو يعين النظر فيما حفر على قبور

اكثرت المشاعر الانسانية وحسبت نفسها داخل سجن من الكراهية لا تريد ان تحطم أسواره . فآمي دوريت ربيبة سجن « المارشالسي » ايضا مهمة لا تجد من يحنو عليها ، وهي يتيمة الأم ، وتكاد ان تكون يتيمة الأب ايضا ، اذا كانت الابوة تعني كل ما تحمله هذه الكلمة من مشاعر الحب . ومع ذلك فهي تختلف كل الاختلاف عن مس ويد . فابنة السجن هذه استطاعت ان تنطلق بروحها محطمة أسوار السجن الذي عاشت بداخله طوال حياتها . وليس ادل على اعتقاد ديكنز على انه في استطاعة ارادة الانسان ان يقاوم آثار السجن الذي يعيش فيه ايا كان ، من تصويره لهذه الشخصية . لعله يحاول عن طريقها التخلص من متاعره هو التي ولدته في تجربة طفولته الاليمة . كما انه لا شك ان تناوله الصريح الموضوعي الى حد كبير لسجن « المارشالسي » ، الذي كان مصدر ألم عظيم له في طفولته ، فيه انتصار للكاتب على نفسه ، تلك النفس المزهقة الحساسة لكل مهانة ومذلة ، والتي رغم ذلك لسم تحاول الا ان تبين ولو في خفوت ما في أعماق نفسه هو من تعال وكبرياء . ولكن هل انتصر ديكنز حقا على شبح السجن ، ام ان نهاية الرواية - بزواج آمي دوريت ممن تحب ، وخروجه من السجن معه ، وانتصار روحها على سجن « مارشالسي » بحيث يكاد لا يترك فيها اثرا ، ام ان كل هذا ليس الا حلما ، وآمي نفسها ليست الا رمزا للبراءة التي تمنع ان توجد ، ولكنها لا وجود لها في الواقع ؟ ان السجن يسود هذه الرواية بطريقة تجعلنا نشعر ان نظرة ديكنز للحياة ليست متفائلة ، فبجانب آمي دوريت المرأة التي هي في براءة الطفل ، ومسز كليمان التي تنجح في تحطيم اغلالها ، هناك عشرات من الشخصوس التي لا تقاوم السجن على الاطلاق . وكان ديكنز يرمي الى القول في هذه الرواية : حقيقة انكم حطمت سجن « مارشالسي » للمدينين ولكن ما بالكم بالسجون الأخرى الخفية والاكثـر خطورة ؟ .

وقد كان منتظرا أن تأخذ حياة بيبي مجراها العادي فيكبر ويعمل في قربته الصغيرة كعجاذ مع زوج أخته الطيب القلب الذي أحب بيبي وأخلص له . ولكن السجنين الهارب يدخل حياة بيبي من جديد بدون علمه بعد بضعة سنوات ، عندما يهيه مبلغا من المال عن طريق محاميه ، ليستطيع بيبي أن ينتقل إلى لندن ويصبح « سيدا محترما » في مجتمع الطبقة المتوسطة . وهناك في لندن يتعلم بيبي كل ما يجب أن يعرفه « السيد المحترم » من الرقص والموسيقى وآداب المائدة ولعب الورق إلى غير ذلك من مظاهر الحياة السطحية في العاصمة ، ويجيد هذه الحياة الخاوية كشخص متطفل يعيش لا من عرق جبينه ، وإنما من مال لا يعرف حتى مصدره ، وإن كان يعتقد أنه قد جاءه من مس هافيشام ، وهي سيده غنية انقطعت عن العالم للصدمة التي ألقت بها عندما هجرها خطيبها يوم الزفاف . وقد ولدت هذه المرأة في بيبي وحييا طبقا اليما عن طريق استئلا ابنيتها المنيئة التي علمتها مس هافيشام أن تنتقم لها من كل الرجال بقسوتها وبمشاعرها الميتة . وكانت استئلا قد أظهرت احتقارها الشديد لبيبي لوضعه الاجتماعي كصبي حداد ، فتولدت فيه الرغبة في ترك عمله اليدوي ليصبح « سيدا محترما » حتى تحبه استئلا التي أحباها هو حبا جنونيا . وقد سنحت له هذه الفرصة عندما آل إليه ذلك المبلغ من المال الذي اعتقد أنه من مس هافيشام ، رغبة في تهينته ليكون زوجا مناسبيا لاستئلا . ولكن آمال بيبي تنهار كلها عندما يعرف المصدر الحقيقي للعالم ، وذلك عندما يعود ماجويتش إلى لندن ليمتّع أنظاره « بالسيد المحترم » الذي صنعه يديده عرقانا له بالجميل السدي قدمه له بيبي في طفولته ، وتقويضا لنفسه عن نبيد المجتمع له ، وكان ماجويتش يحيا حياته المثلى عن طريق بيبي « السيد المحترم » في المجتمع . وقد صدم بيبي صدمة أليمة عندما عرف السر الحقيقي للكتمان وراء حياته ، رغم أنه وهو يعتبر نفسه « السيد المحترم » كان يتعالى على جو زوج أخته الطيب الحنون ،

والديه وأخوته ، محاولا أن يستخلص من شكل صواهد القبور مظهر أفراد أسرته وحقيقة شخصياتهم ، إذ أنه لم يعرف أحدا من أقربائه منذ ولادته فيما عدا أخته القاسية . وبينما هو في هذا المكان الموحش يظهر رجل ذو مظهر مخيف مقيدا بسلاسل حديدية ، ويمسك بالطفل من رجليه رافعا إياه في الهواء رأسا على عقب ، فيرى العالم حوله وقد انقلب فيه كل شيء . ولهذا المشهد معناه الرمزي . إذ أن هذه المواجهة الأولى بين هاتين الشخصيتين ستؤدى فيما بعد إلى تغيير جذري في حياة بيبي ، وهو تغيير يجعل بيبي يرى الحياة والعلاقات الإنسانية رؤيه خاطئة عليه أن يتضحها عائدا إلى النظرة الصائبة . هذا الرجل المخيف هو ماجويتش السجنين الهارب الذي لا يصدق له في الحياة ، فهو متبوء من المجتمع تماما ، كما يشعر بيبي أنه متبوء من أخته ومن أصدقائها الذين يتهمونه ، كما سبق أن اتهم أوليفر ، بأنه شرير لا أمل فيه . ويزداد الشبه الذي يدركه القارئ وحده بين بيبي والسجين عندما يسرق بيبي طعاما من بيت أخته حتى يأكل ماجويتش ومبرداً يتحرر به من سلاسله ، فيصبح بيبي بذلك مجرما صغيرا لا يختلف وضعه عن وضع ماجويتش عندما اضطر إلى السرقة لأول مرة في حياته . وهو طفل ليسبح جوعه . ولعل هذا التشابه الذي رمى إليه ديكنز هو الذي دفع به إلى تصوير بيبي وهو يحتو على الرجل البائس مظهرا نحوه مشاعر إنسانية لم يعرفها السجنين من أحد من قبل ، وهو الذي قاسى من المجتمع الكبير كما قاسى بيبي من مجتمعه هو الصغير . ويعبر بيبي عن هذه المشاعر الإيجابية بإبداء سعادته عندما يرى السجنين وهو يأكل بشهية ونهم . وبذلك يبدو من هذا المشهد أن بيبي مازال بريئا لا ينظر إلى السجنين بنظرة المجتمع الضيقة التي تحكم على أفرادها بقسوة فيزج بهم في السجن ، وإنما يطلق لمشاعره الإنسانية العنان دون أن يسأل عن قضية السجنين أو عدالة السجن :

مصدره . لقد هاله أن المال الذي كان يعيش عليه قد جاءه من ماجويتش وليس من مس هافيشام . ولكن ما هو الفرق في الواقع بين قبول المال من أحدهما وقبوله من الآخر ؟ أن مال ماجويتش مال سجين ، وهو لذلك موصوم بوصفة السجن . وماذا عن مال مس هافيشام ؟ ليس مصدره طبقة غنية آخذة في الانحلال مثل السيدة نفسها ؟ ثم ما السدى نعرفه عن منبع هذه الثروة ، ولعلها صادرة عن استغلال هذه الطبقة للطبقة العاملة . ان ما يريد أن يقوله ديكنز في الواقع هو أننا جميعا موصومون في مجتمع بنى على استغلال طبقة لآخرى ، كما يحدث تماما على مستوى الأفراد ، فستغل مس هافيشام استغلالا لترضى مشاعر الكره الكامنة في نفسها ، ويستغل ماجويتش ييب ليرضى رغبته في تعويض نفسه عن نبذ المجتمع له . ونظرة ديكنز الثاقبة للمجتمع هذه هي التي أدت الى أن يقول برناردشو عن هذه الرواية انها لا تقل في خطورتها الثورية عن « الرأسمالية » لكارل ماركس .

وان كنا جميعا موصومين بوصفة الاجرام والسجن ، فلماذا إذن هذا التعالي على شخص مثل ماجويتش ؟ ان القارئ يدرك الشبه بين ييب وماجويتش في الصفحات الأولى للرواية ، وأن كان ييب لا يدرك في أول الامر هذه الصلة الوثيقة الخفية بينه وبين السجين الهارب . ولكن بمرور الوقت يدرك ييب أنه لا يستطيع أن يتخلص منه ، فحياتهما مرتبطة ببعضهما ببعض ارتباطا وثيقا . فبعد أن اكتشف ييب الحقيقة التي أفسدت عليه حياته « كسند محترم » ، وهي أن ماجويتش هو مصدر المال الذي عاش طويلا عليه ، فإنه يكتشف أن استغلال المرأة التي يحبها ، هي أيضا من نفس المصدر ، فهي ابنة ماجويتش وأما أيضا كانت نزلة السجن في يوم من الأيام . ان وصمة السجن فعلا « تخيم على كل شيء » دون أن يعلم ييب ذلك . وعليه لا أن يكتشف هذه الحقيقة فقط ، بل أن يدرك كذلك حقيقة نفسه وسطحية نظراته الأولى الى الحياة ، وعلى

مظهرها من التعالي الطبقي المقيت حينئذ مالم يكن من الواجب أن يظهره أو يشعر به . كما أنه أحس بنفور لا حد له من السجن الهارب الرث الثياب الفظ المظهر الذي تناول الطعام الذي قدمه اليه ييب كأنه حيوان جائع يلتهم الأكل التهاما . ان ييب لم يعد الآن الطفل البريء الذي أدخل في قلبه السرور مشهد الرجل الجائع وهو يستمتع بالطعام الذي جاءه به ، ذلك الطفل الذي لم تكن تهمة المظاهر والذي استطاع أن يطلق مشاعره نحو السجين دون اعتبارات مادية واجتماعية . انه في هذه المرة ينفر من الكريم الذي أتاح له جاها وحياة مظهرية محترمة لانه في نظر المجتمع المجرم المنبوذ .

وكان على ييب أن يتعلم شيئين في هذه الرواية ، أولا : أن الحياة التي كان يحياها لم تكن كريهة ، وثانيا : أن حياته كانت مرتبطة بحياة السجين الهارب معتمدة كلية عليه ، فعليه أن يشعر نحوه بالحب والتقدير . وادراك ييب للحقيقة الأولى دليل على أن ديكنز في هذه الرواية أخذ يعحص بامانة بعض الاعتقادات الخاطئة التي علقت به هو في كبره ، والتي نبتت من تجربة طفولته في مصنع واربن . لقد أحس الطفل ، كما سبق أن رأينا ، بحزن لا حد له لأنه كان يعمل بيديه في ذلك المصنع وسط رفاق اعتبرهم من دون وسطه ومستواه الطبقي ، وهم الذين كانوا يلقبونه « بالسيد الصغير » . وباختياره لوضع ييب الذي عاش « سيدا محترما » على مال الفقر ، يبدو أن ديكنز تراجع نفسه فيما سبق أن شعر به من مهانة لأنه كان يعمل بيديه في طفولته . ان المهانة ليست في أن يعمل المرء بيديه ليعيش ، وإنما هي في أن يعيش عائلة على الآخرين . فلم يكن هناك داع إذن لأن يخفي ديكنز تلك الصفحة من طفولته ، ذلك السر الدفين الذي احتفظ به قالة كثيرا . ولم يكن هناك داع لكي يشعر ييب بالمهانة من حياته الأولى ، بل كان عليه أن يستمر في عمله في مصنع الحداد ، ولا يقبل مالا من أحد إلا كان

انك لم تهجريني أبداً

فصغطت على يده في سكون ، لانني لم
استطع ان انسى انه كان في نيتي في وقت
مضى ان اهجره فعلا . (٥٥)

وفي تطور هذه العلاقة بين الرجلين لايسعنا الا ان نرى تطورا في موقف ديكنز نفسه من تجربة طفولته التي يجابهها في هذه الرواية المبنية على الترجمة الذاتية ، لا من حيث بعض التفاصيل كما هو الحال في « ديفيد كوبرفيلد » وانما بشكل اعمق واعم . فكما واجه الشطر الاول من تجربة طفولته وفهمها على حقيقتها من حيث كرامة العمل ايا كان ، متخلصا بذلك من الشعور بالمهانة الذي لاحقه طويلا ، فانه قد لان ايضا في موقفه نحو الشطر الاخر من هذه التجربة المتصل بسجن ابيه ، الذي يمكن اعتباره السبب الاساسي فيما شعر به ديكنز في طفولته . وليس ادل على موقف ديكنز الجديد من معاملة بيبي للسجين الذي اصبح له في قلبه منزلة الأب ، ومن النهاية التي يختارها الكاتب للسجين ، انه لا يتترك ماجويتش لينفذ فيه حكم الاعدام الذي حكم عليه به فعلا ، كما سبق ان حدث في نهاية فاجن ، وانما يتركه يموت قبل تنفيذ حكم الاعدام في مشهد هادئ ، لا يشعر فيه باى اثر من الوحشة والعزلة والنبل مما سبق ان شعر به سجناء ديكنز الآخرون . وكما جمع ديكنز في نهاية الامر بين قلبي بيبي وماجويتش في محيط انساني واحد ، فهو يصف لنا كذلك مشهدا رائعا ذا معنى رمزي عميق ، جمع فيه بين القاضي والسجناء المحكوم عليهم بالاعدام في شعاع واحد متالق اخترق النافذة في قاعة المحاكمة . لقد انتهت عوامل التفرقة بين القاضي والمذنب ، كما انتهت بين بيبي وماجويتش وبين ديكنز وابيه :

((كانت الشمس تضرب على نوافذ

ان يفسح مجالا في قلبه لماجويتش ولأمثاله المتكويين من بنى الانسان .

وتتطور علاقة بيبي بماجويتش بحيث تصبح كما كانت في طفولة بيبي علاقة انسانية محضة . وبذلك استطاع بيبي ان يتغلب ليس فقط على النفور الذي شعر به نحو ماجويتش ، وانما استطاع ايضا ان يحبه حب الابن لابيه ، فحاول بكل مافي وسعه ان يساعد على الهروب من العدالة ، وعندما القى القبض عليه في النهاية بقى بيبي بجانبه في السجن الى ان مات . وكم من مرة كرر فيها ديكنز في الصفحات الاخيرة من الرواية مشهد بيبي وماجويتش ويد كل منهما في يد الآخر ، بينما يضغط بيبي على يد السجين الهارب بحنان ومجبة . ومن الواضح جدا ان بيبي قد انفسح في قلبه مكانا اثرا يحتله ماجويتش ، حتى انه ليتلف الى رؤية السجين عند كل زيارة يسمح له بها ، فينتظر في كل مرة خارج باب السجن الى ان يجيء موعد الدخول ، حتى لا تفوته دقيقة واحدة من الفترة التي يمضيها مع السجين . وتبين المحادثة التالية مدى تطور العلاقة بين بيبي والسجين :

« ولدى العزيز . كنت اظن انك تاخرت .
ولكنني اعلم انك لا يمكن ان تتاخر عليّ .
- انه الميعاد تماما - لقد انتظرت حلوله
عند الباب الخارجي

- انك دائما تنتظر على الباب - اليس
كذلك يا ولدى العزيز ؟

- نعم - حتى لا افقد ثانية واحدة من
الزمن .

- اشكر يا ولدى العزيز - اشكرك -
فليباركك الله !

المنزل ، وكان هو أيضاً مغلقاً بقضبان حديدية (٥٨)

أما المدخل الأمامي الكبير فقد « أحكم بسلسلتين » وكانت الممرات كلها لا تجذ ضوء النهار إليها سبيلاً ، إذ كانت مس هافيشام تعيش في ضوء الشموع الصناعي ، لأنها لم تغد تتحمل ضوء الشمس الساطعة . وهي في كل هذا إنما تحيا حياة القبر . ولم تكن تمنس هافيشام بأنها سجنحت نفسها في المكان ، وإنما رأت أن تكون حبيسة الزمان أيضاً . فقتد أوقفت عقارب الساعة في اللحظة التي جاءها فيه خبر هجر خطيبها لها ، فظلت مرتدية طوال هذه السنين ثوب الزفاف ، الذي أصبح بمرور الوقت أصفر اللون ربنا باليا ، فبدت هذه العروس المجوز المحاطة بكل مظاهر التحلل والدمار صورة متناقضة ، تبعث على الشفقة والرعب معا . أن الحديدية الخبرة والبيت الخراب والحياة الخربة كلها وحيدة متكاملة قد طبقت على قلب كسر لم بعد ينشخص إلا بالكراهية ، فعاتت هي كما مات كل ما حولها .

أن مس هافيشام من أكثر سجناء ديكنز خطورة ، فقد أكرت الحياة لنفسها وكادت أن تنكر الحياة لاستللا وييب لصلتها بها . أنها مثل لأقصى ما يمكن أن يصل إليه المرء في الانسحاب الكامل من الحياة . لقد رأينا كيف أن كثيرا من سجناء ديكنز يرغبون في الانطلاق خارج جدران سجونهم . فإرادة الحياة تطغى على ما عداها ، ثم هناك آخرون ممن يجدون صعوبة في العودة إلى التور حاملين معهم السجن . أما في حالة مس هافيشام فقد انقلبت إرادة الحياة إلى إرادة الموت . أنها في الواقع على شفا الجنون الذي يفصل بين عالم

المحكمة الهائلة من خلال قطرات المطر الثلاثة على الزجاج ، فكانت شعاعا عريضا من النور سلط على الأثنين والثلاثين سجيناً والقاضي معا ، فجذمت بينهم . وربما ذكرت بعض الحاضرين بأنهم جميعا في سبيلهم إلى مساواة مطلقة عند القاضي الأعظم الذي هو عليهم بكل شيء ولا يمكن أن يخطئ . (٥٦)

ويظهر ديكنز نفس التسامح فيما يتعلق بشخصية أخرى سجيئة ، وهي مس هافيشام التي هي سجيئة نفسها مثل مسز كليان ، وأن كانت أقرب إلى قلوبنا ، لأن ديكنز يصورها بتعاطف أكثر . أنها ضحية رجل مخادع محتال مجرم ينتهي به الأمر إلى السجن . ولقد كانت خيبة أمالها عظيمة والصدمة التي تلقتها يوم زفافها اليمية قاسية . ومع ذلك فإن ديكنز يرى أن رد الفعل لكل ذلك عندها سلبى خاطيء . لقد سجنحت نفسها في بيتها المهجور ، ورفضت أن تفتح قلبها لأي شخص بعد تلك التجربة التي أشعرتها بالنيل ، فنيلت هي العالم بدورها . لقد عاشت في عالم ضيق من الكره صنعته بمشاعرها ، وهو العالم الذي يتقوم فقط في حدود جدران منزلها ، وقد صوره ديكنز تماما كما صور السجون المختلفة في رواياته . ف « ساتيس هاوس » (٥٧) وهو منزل مس هافيشام ، كما هو أيضا رمز لقصور الطبقة الغنية الإخدة في التدهور السريع ، مبنية :

« من الطوب القديم ، وكان كثيرا ، وكانت فيه قضبان حديدية كثيرة جدا . وقد سدت بعض النوافذ بحواظ من الطوب . أما ما تبقى من هذه النوافذ فقد أحكمت بمصاريع صلبة . وكان هناك فناء أمام

(٥٦) الفصل السادس والخمسون .

(٥٧) يتضمن اسم " Satis House " معنى رضاء الطبقة الغنية التي تمثلها مس هافيشام عن نفسها .

(٥٨) الفصل الثامن .

التلاصق بين هذه الشخص الثلاث والتدخل بينها يتوصل ديكنز الى اننا جميعا مدنيون في هذه الحياة ، ووصمة السجن علينا جميعا ، وانه من الواجب المحتمي علينا ان نطلق العنان لمشاعر الحبوان نتسامح مع الآخرين ونحبهم ، كما يفعل بيب مع ماجويتش ومس هافيشام اللذين اخطا في حقه فغفر لهما ما عانى على ايديهما من عذاب . فاملنا الوحيد في الخلاص من السجن الذي يتفانتا جميعا احياء هسو بالالتقاء مع الآخرين ، عن طريق المشاعر الايجابية الانسانية الخالصة . ولن نبلغ هذا الامل الا اذا اعترفنا باخطائنا ونقاصتنا ، وادركنا وجود السجن في انفسنا ، ذلك الادراك الذي عبر عنه ديكنز عند ما قال بعد ظهور «آمال كبار» بضع سنوات انه يشعر دائما ان الشرطة تبحث عنه لتلقى القبض عليه ، وانه «موصوم الى الابد» .

★ ★ ★

لقد تطور ديكنز تطورا ملحوظا من حيث عمق المشاعر ، والفهم الصائب للمجتمع والقوى المحطمة فيه ، والمعالجة الادبية الرائعة منذ ان كتب «استنشات بقلم بوز» التي ظهر فيها السجن مجسدا واقعا الى ان كتب رواية «آمال كبار» التي اصبح السجن فيها رمزا لوصمة يحملها الانسان معه في الحياة ، ويلاحظ في هذا التطور ازدياد تداخل السجن في نسج الروايات ، بحيث يصعب بمرور الوقت ان تخیل هذه الروايات بدون صورة السجن هذه . فالسجن في الروايات المبكرة يظهر بشكل متناثر متقطع ، وكأنه وسيلة يستخدمها ديكنز لجرد ان يطلق العنان لمشاعره القوية المتصلة بالعزلة والنبد ، مما يوفر له بعض التخفيف المؤقت من تلك المشاعر الاليمية ، دون ان يصل الى فهم كامل لِكُنْته هذه المشاعر ومفزاها الحقيقي . الا ان اهتمامات ديكنز أخذت تتسع وبدا يعكس مشاعره على العالم الخارجي ، ويفهم عن طريقها معنى الظلم الاجتماعي الذي كان يسود في عصره ، واصبح السجن رمزا

الواقع وعالمها الخاص المتهدم الذي لا يشاركها فيه احد . ولكن علمها بما تفعله بالنسبة للآخرين ورغبتها التسلطة عليها في الانتقام من كل الرجال ، وتخطيطها لذلك لكي ترضي مشاعرها تجعلنا نعتبرها امرأة مسؤولة عن تصرفاتها يمكن ان نحكم عليها بمفاهيم اخلاقية . وتظهر مسؤوليتها بوضوح في نهاية الرواية عندما تطلب الفران من بيب نادمة على ما تسببت فيه من ألم وعذاب نفسي .

والدور الذي تلعبه مس هافيشام في حياة بيب لا يقل أهمية عن الدور الذي يلعبه ماجويتش فيها . ومن طريق كل منهما تلتصق صورة السجن بحياته . والسجن الذي تمثله مس هافيشام أكثر خطورة من السجن المجسد ، فهو ذلك السجن الذي يتسلل الى النفوس خفية عندما نبني حياتنا على مشاعر الكره ، فلا ننتقل نحو الآخرين ، وانما نعيش حياة وحيدة وعزلة لا نفل في شقاتها عن حياة نزلء السجن الواقعي المجسد ، ومن اشد مظاهر خطورة هذا السجن انه يمتد خفية ايضا الى حياة الآخرين . فمشاعر الكره التي تكاد ان تكون مصدر الحياة الوحيد منذ مس هافيشام تنتقل الى استيلا ، وهذه بدورها تبسدى احتقارها وعدم تعاطفها مع بيب . عندئذ تتولد عنده مشاعر عدوانية يسعى الى ارضائها عن طريق الخيال ، فيتصور مس هافيشام ، وهي المسؤولة عن حبل متدل من السقف ، وتكرر هذه الصورة مرتين ، مما يجعل بيب مجرما هو الآخر ، وان كان اجرامه في الخيال فقط . وبذلك تعلق بيب بصورة الاجرام في علاقته مع مس هافيشام كما سبق ان علق به مع ماجويتش ، عند بدء الرواية عندما يسرق الطعام لماجويتش . عندئذ تختلط مشاعر الشخص الثلاث المتفاعلة ، ويبدو ما فيها من تشابه في المشاعر الدفينة المتصلة بالنبد والكره والعدوانية والذنب والاجرام ، على مستوياتها ودرجاتها المختلفة . وهي التي يرمز اليها ديكنز جميعها بوصمة السجن . وعن طريق

الحياة . وبهذا تتسع دائرة فهم ديكنز لحال الإنسان في الحياة ، ذلك الحال الذى يعبر فيه بصورة السجن ، السجن الذى يشعر به المرء أينما اتجه ، والذى يحاول دائما أن يحطم أسواره ، سجن المجتمع السيئ الذى يقف حجر عثرة في سبيل تطور أفراده ، وسجن أجسادنا البشرية التى تحد من إمكانياتنا ، والتى نحاول أن ننطلق منها نحو الآخرين بأرواحنا ومشاعرنا . وباستخدام ديكنز لصورة السجن هذه في رواياته يكون قد حول صورة واقع اليم في حياته ، الى أدب اجتماعي إنساني يتضمن حقيقة الحياة التى نحياها ، وهو أدب من أروع ما أنتجته انجلترا في القرن التاسع عشر .

لذلك الظلم في مظاهره المختلفة ، وهو الظلم الاجتماعي الذى يفقد المرء حرته ، ويجعل منه عبدا مقيدا بشكل أو بآخر في الحياة التى يحياها ، في مجتمع طبقي مادي استغلالي . وأخيرا ينتهي المطاف بديكنز الى رؤية السجن في محيط إنساني أعم وأشمل ، حيث يصبح السجن رمزا لتلك الظلمة التى تقهر الإنسان عندما ينكر مشاعره الطبيعية ويكبتها أو يشوهها ، بحيث تطفئ عليها اعتبارات اجتماعية ومادية لا علاقة لها بالمشاعر الإنسانية النبيلة المنطلقة التى عن طريقها ، وعن طريقها وحدها ، نستطيع أن نتغلب الى حد ما على مشاعر الوحدة التى هي من نصيب بني البشر في

Cookshut A. O. J., *The Imagination of Charles Dickens*, 1961.

Collins, P. A. W., *Dickens and Crime*, 1962.

Dickens, Charles, *The New Oxford Illustrated Dickens*, 21 Vols, 1947, 1959.

Forster, John, *The Life of Charles Dickens*, 3 Vols, 1872-1874.

Johnson, E., *Charles Dickens, His Tragedy and Triumph*, 1953.

Miller, J. H., *Charles Dickens, The World of his Novels*, 1958.

Wilson, E., *The Wound and the Bow* : "The Two Scrooges", 1941.

من أساطير الخلق *

* صفوت كمال

يدفعه الى ذلك حب الاستطلاع أو الرغبة في الكشف ، التي لم تفارق الانسان منذ لحظة الاندهاش الأولى التي برغ منها الفكر الاسطوري في محاولة لتفسير ما يراه ، الى أن أقام جسرا ، في عصرنا الحاضر - من خبرته التكنولوجية والعلمية - بين الأرض والقمر .

والانسان البدائي رغم تخلفه العلمي .. لم يفغل - كإنسان - وجوده والكون الذي يحوطه وحاول أن يضع تفسيرات للظواهر الطبيعية وتصور لها وجودا يماثل وجود الكائنات الحية - الى حد ما - وأعطى من أخيلته صفات تفوق صفاتها الطبيعية وخلق لعالم الطبيعة عالما آخر فوق الطبيعة ، عالما غيبيا هو من صنع الانسان نفسه ، فأنشأ

منذ بدء الخليقة الى الآن ، وقف الانسان عند الكثير من المظاهر الكونية المحيطة به ، مبهورا آنا ، وحريصا آنا آخر على معرفة اسرار هذا الكون ، واستقراء ظواهره الطبيعية ، محاولا استنتاج القوانين والعلل المسيّرة أو المنظمة له ، أو تفسيرها .

ظل الانسان حتى الآن - في تطلمه نحو المجهول يحاول معرفة خباياه ، ساعيا الى معرفة العلل الكامنة خلف مظاهر الأشياء ، وهو في كل هذا - في تطلمه وسعيه نحو اكتشاف المجهول ، بتصوراته الفكرية التي امتزج فيها الخيال بالواقع التجريبي مع النظر التجريدي ، قد وضع حلولا جزئية لمشكلة الوجود : وجوده هو والوجود المحيط به .

* نشرت المجلة في العدد الثالث من المجلد الأول دراسة عن « الانسان والكون عند البدائيين » ، والمقال الحالي يعرض لجانب من المعلومات الانثرورافية الكثيرة المتوفرة عن هذه المسألة لدى فئة كبيرة من المجتمعات الانسانية ، ويساعد على القاء مزيد من الضوء على بعض التصورات المسألة عند مدركين من الشعوب وأماط التفكير الانساني في بعض مراحل تطوره - الحرور .

* صفوت كمال ، خبير الفنون الشعبية بوزارة الاعلام بالكويت ، عضو هيئة الانثولوجيا واللؤلؤ الدولية .

الكريم وروح الله تترفع على الماء كما ذكرت التوراة .. والفكر الانساني بفطرته التلقائية افترض الماء علة الوجود .. ففي البدء كان الماء حيث أن الماء بطبيعته يتشكل عدة أشكال ، بخار (هواء) وجليد (ارض) : هذا الافتراض (الماء علة الوجود) ساد الفكر الاغريقي في نشأته الفلسفية (٢) . وفي الاساطير البابلية تسمي الماء الالهة Tiamat التي ذبحها ماردوك Marduk . وفي المعتقدات المصرية القديمة فاض النيل من دماء « اوزيريس » الذي قتله اخوه « ست » او من دموع « ايزيس » التي بكته ، اخا وحبيبا ، وزوجا ووالد ابنهسا حوريس .. وفي الاساطير الايرانية القديمة اوجد هرمز جميع الخلائق من الماء . وفي الاساطير اليابانية وجد العالم من الماء . فقد ارسلت الالهة من عالم السماء ايزاناجي Izanagi وايزانامي Izanami ومعهمها حربة مرصعة بالجواهر . ونزلا من السماء على الجسر العائم في السماء (قوس قزح) . وغمسا الحربة في ماء البحر .. وحينما سحبها سقطت قطرة من الماء المالح من نهاية الحربة . هذه القطرة أصبحت جزيرة انو Onogoro . ثم نزل ايزاناجي وايزانامي من السماء الى هذه الجزيرة ، واحتفلا باتحادهما . ثم أنجبا طفلا ضعيفا غير سوي . لأن ايزانامي خالفت الطقوس المزعومة في الزواج وتكلمت قبل زوجها . وتروى الاسطورة بعد ذلك أن هذا الطفل وضع على قارب من الخوص (٤) Reed-Boat وهو الذي كون فيما بعد جزيرة آوا « Awa » . بعد ذلك « حزني

الاساطير التي تعتبر بداية نشوء الفكر الميثافيزيقي ، ومارس طقوسا يمتزج فيها السحر بالخرافة ، لارضاء القوى الفيسبية المسيطرة على الكون ، والأرواح الساكنة في الكائنات : ومحاولة وضع تفسيرات لما يحوطه او يعلمه من ظواهر الكون . و « حينما قرن الانسان بين منازل القمر المختلفة وبين منازل النجوم ، أتر أن يضع قصصا ممتعة ، تصور أن الاله الطيب حطم القمر الى اجزاء صغيرة ، فنشأت النجوم من هذا الفتات » (١) . وأنشأ الاساطير عن زواج السماء والأرض وخلق الانسان .. فالسماء ابو الانسان والأرض امه .. وقصصا عن زواج الشمس والقمر .

وحين يقترب المرء من مجموعة الاساطير الفلكية - كما يقول الكسندر كراب - يشعر على الفور انها قصص تفسيرية شارحة . « فالاندحاش وجب الاستطلاع وبسطة لاقتناع من سمات الفكر البدائي ، كما انه الإنساني في عمليات خلق الاساطير ، ومحاولة وضع تفسيرات عن خلق العالم ، وظهور اول انسان على الأرض » (٢) .

في البدء كان الماء :

فكرة ان الماء هو العنصر الاول للوجود تجدها شائعة في معظم الاساطير التي أنشأها الشعوب . على اختلاف بعدها المكاني او تنابعها الزمني ، في نموها التخصيلي او طفولتها الفكرية . فالماء عنصر الحياة الأساسي ، ومن الماء جعل الله كل شيء . حينما كما ورد في القرآن

١- « الكسندر كراب » ، علم الفلك القديم ، ترجمة رشدي صالح ، دار الكتاب العربي ، القاهرة سنة ١٩٧٧ ، صفحة ٤٠٩ . هذا التصور بتفصيل القمر الى اجزاء صغيرة تتحول الى نجوم ، يدكرنا بالنائدة التي تروى من جحا حينما سئل يوما : أين يذهب الهلال حينما يظهر الهلال الجديد ، فأجاب بانه يقطع لها صغيرة وينثر في السماء نجوما .. او في نادرة اخرى ، بانه يرق ويصير رفيا يعنق منه البرق في الشتاء .

راجع : ميدالستاد فراج ، اخبار جحا ، مكتبة مصر ص ٤١٤ ص ٤١٥ .

٢ - Encyclopedia of Religion & Ethics. Edited by: James Hastings. Edinburgh, 1954.

T. & T. Clark. Vol. 4. P. 227.

دفن ايزاناجي زوجته ايزانامي في جبل هيبا
 Hipa في جزيرة ايزومو Izumo وذهبت
 ايزانامي الى العالم السفلي وحين طلب منها
 ايزاناجي ان تعود ، نصحته بالانتظار ، لكنه
 لم يستطع صبرا . فانطلق وراها ونزل الى

ايزاناجي وايزانامي على مراعاة طقوس الزواج ،
 وانجبا الجزر اليابانية الرئيسية الثماني ، حتي
 ماتت ايزانامي وهي تلد طفلها الاخير Kagu-
 Tsuchi : اله النار . وبرزت آلهة كثيرة من
 جسدها المتحلل ومن دموع ايزاناجي ..

الاله ايزاناجي والالهة ايزانامي

اخوته وزوجته، في اناء نزولهما

من عالم السماوات العليا لخلق

جزر اليابان .

بشكل آخر بين المجتمعات البولينية Polynesian الموجودة بالجزر المنتشرة في المحيط الهادى . ففي حكاياتهم الاسطورية يردون قصة الخليفة الى « Tangloa » الذى يعيش في السماء العليا ، وهو على شكل طائر كبير . هذا التصور نفسه نجده في نيوزيلاند Ne.v Zealand ويسمى Tanagaroa الشمس في عينه اليسرى ، وهو ايضا يمثل اله الريح فحينما يطير تهب الريح من ضربات اجنحته ، وهو ايضا اله البحر فقد نشأ المحيط من قطرات عرقه المالح . ومن هذا الطائر العلوى خرجت بيضة ، ومن البيضة تكونت السماء والارض . (٧)

وبين قبائل الهنود الحمر المنتشرة في شمال غرب القارة الامريكية نجد ايضا الاعتقاد بان الوجود الاول كان للماء . وان الاله ارسل حيوانات متنوعة الى باطن البحر لتحاول

العالم السفلي Hades فوجد نفسه امام كومة عفنة كريهة ، ففر من العالم السفلي تطارده ربات الانتقام اللاتي ارسلتهن ايزانامي وقد احتقنا صنيعه . لكنه استطاع النجاة واغلق باب العالم السفلي بحجر ضخ . ثم تمضي الاسطورة تفسر اسباب ظهور الشمس والقمر والرياح . فلقد احس ايزاناجي بعد صنيعه هذا - اللحاق بايزانامي - بحاجة الى التطهر من ادران العالم السفلي ، فذهب ليستحم في احد انهار كيوشو Kyushu (٥) وحينما غسل احد عينه اليسرى ظهر اله لمان السماء (الشمس) وحينما غسل عينه اليمنى ظهر اله ضوء القمر . وحينما غسل انفه ظهر اله البحر الذى تحول الى اله الريح . واعطى ايزاناجي لاله الشمس حكم السماء واله القمر حكم عالم الليل . واله الريح حكم عالم البحر . (٦)

هذا التصور للشمس والرياح والبحر نجده

٢ - راجع مقال

J. C. Davis, Mythological Influences on the first emergence of Greek Scientific and Philosophical Thought.

«Folklore» (review) Vol. 81, Spring 1970. London, Published by the Folklore Society, P.P. 23 — 66.

٤ - في الاساطير الافريقية نجد حكاية تروى ان الانسان القديم جدا الذى اسمه اوتكولونكولو Unkulunkulu بلغ اصلا من سرير من البوص reed-bed وهو الذى علم الانسان فيما بعد فنون الحياة .

٥ - للماء قداسة معينة حتى الآن بين كثير من الشعوب فهو يستخدم للتطهر من الآلام وكذلك تطرد الارواح الشريرة التى تسكن جسد الانسان .. وخاصة الماء الجارى بالانهار ماء يعطى الابار ..

راجع كتاب : مدخل لدراسة الفولكلور الكويتى - للكاتب الكويتى - ١٩٦٨ . ص ٩٠ - ٩١ .

وكذلك مقال :

A. W. Moore, Water and Well — worship in Man, «Folklore» (review), Vol. V, London 1894, P. 212

Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol. IV, PP. 163 — 167

- ٦ -

٧ - المرجع السابق ص ١٧٤ وفي اعتقادات الديانة البرهمنية - الهندية ، نجد ان الماء كان في البدء ولا شيء غيره ومنه خرجت بيضة . والبيضة تنكسر نصفين ، نصف للمنى ونصف للنهي ، النصف للمنى اصبح الارض والنصف للنهي اصبح السماء . نفس المرجع ص ١٥٧

لا يسبب له ضررا .. واجابه الشمس بأنه
يرحب به . حينئذ بدأ الماء يدخل يصاحبه
السماك وكل الحيوانات المائية . وسريعا وصل
الماء الى ارتفاع الركبة ، وسأل الشمس عما
اذا كان ما زال في امان ، واجابه الشمس ، نعم
يا صديقي بفضل ، فطفلا مزيد من الماء حتى
وصل الى ما يعادل القامة ، وسأل الماء الشمس
« هل ما زلت تريد مزيدا من شعبي » فاجاب
كل من الشمس والقمر « نعم » . فلم يكن في
وسعهما الاجابة بغير ذلك . وتوالى تدفق الماء
مع شعبه اكثر فاكثُر ، فلم يجد الشمس
والقمر سبيلا لانتقاذ نفسيهما سوى الصعود
الى قمة السطح .

كرر الماء نفس السؤال ، وتلقى من الشمس
والقمر نفس الاجابة « نعم » . فاندفع الكثير
من الماء وشعبه وسرعان ما غطى الماء قمة
السطح ، فاضطر الشمس والقمر الى الصعود
في السماء . حيث ظلا هناك منذ ذلك الوقت .
لذلك يحيا الشمس والقمر في السماء (١٠) .

هذا التصور — وجود الشمس والقمر على
الارض — نجده ايضا بين قبائل البوشمان
Busimen التي تقطن في جنوب غرب
افريقيا . والانسان هو الذي رفع الشمس الى
السماء فقد كانت الشمس قديما تعيش مع
الانسان الاول early race — وكانت الشمس
في تصور البوشمان « رجلا مستلقيا على
الارض ومتكئا على ذراعه ويخرج الضوء من
تحت ابطنه يعطى الضوء للفضاء الذي يحيط

المنور على بعض الارض تحت أعماق المساء
« كلهم ذهبوا وماتوا غير ان فار المسك muskart
(حيوان قارض يشبه الفأر) نجس في ذلك
واحضر بمخالبه حفنة من قاع البحر وأخذها
الاله وصنع منها الارض بعد ذلك » . (٨)

الشمس والقمر :

تروى بعض الحكايات الافريقية الخرافية
ان الشمس كانت على الارض تعيش
منع الماء فسي صداقة وود
دائمين « وكان الشمس (٩) يزور صديقه الماء
والماء لا يزور الشمس ولو مرة واحدة . وسأل
الشمس الماء لماذا لا يزوره ولو مرة واحدة .
فاجابه الماء بان بيت الشمس صغير ولن يتسع
للماء وشعبه الكثير . فاذا حضر الماء مع شعبه
فلن يجد الشمس مكانا له في بيته . وقال
للشمس اذا اردت ان احضر لزيارتك ، فابني
لي مكانا فسيحا متعدد الحجرات . ولكنني
احذر ان شعبي كثير العدد وسوف يحتل كل
المكان .

وعند الشمس الماء بان يبني له هذا المكان
الكبير ، ورجع الشمس الى القمر زوجته ،
التي حيتها بابتسامة كبيرة وأخبرها بما وعد به
الماء . وبالفعل أقام الشمس المكان الكبير الذي
سرحب فيه بصديقه الماء ...

لبي الماء دعوة الشمس . وحينما وصل
الى بيت الشمس سألها عما اذا كان دخوله

Stith Thompson, The Folktale. New York 1946, Holt, Rinehart and Winston, p. 311 — ٨

٩ — بعض الحكايات والاساطير تجعل الشمس مذكرا والقمر مؤنثا . مثل ما في الاساطير اليونانية ، فايولو اله الشمس
وديانا الهة القمر . كما ان ايولو هو اله الشعر والوسيقى وراعي الرعاة وهو مؤسس المدن . وفي الاسطورة الافريقية
تلحظ ان الشمس تقيم بناء ايضا ليالي البحر ويقيم فيمولكن طوفان الماء يغطي الارض جميعا ..

١٠ — هذه الحكاية الاسطورية شائعة بين قبيلتي Ibibio, Efiki بجنوب نيجيريا على شاطئ ساحل العاج .

راجع نص الحكاية في كتاب :

African Folktales & Soulture, London, 1965, Secker & Warburg, p. 41 .

ذات مرة لسخط الشمس فمزقته بسكينها (أشعة الشمس) وظلت تمزقه حتى لسم يبق منه سوى قطعة صغيرة . فترض القمر (١٢) إلى الشمس أن تترك هذا الجزء لأطفاله . ومن هذا الجزء بدأ القمر يكبر ثانية بالتدريج إلى أن يصبح كما نقول بدرا كاملا ، فتبدل الشمس بطنه من جديد وتمزقه ، وهكذا دواليك .

وحينما يرقد القمر على ظهره . . (يغيب القمر) . . ينظر إليه البوشمان على أنه علامة الموت ، أنه يرقد فارغا ، أنه يقتل نفسه بحمل الناس الذين ماتوا (١٣) .

هذا السخط الذي تعرض له القمر من الشمس الذي لم تذكر سببه حكايات البوشمان الاسطورية ، نجد عند قبائل أخرى تفسيراً له عند محاولة تفسير أسباب كسوف الشمس وخسوف القمر ووجود بقع على القمر . إذ تفسر قبائل « زامبزي Zamtzi » في مؤزمبيق ذلك بأن حدث شجار بين الشمس والقمر (١٤) فالقمر قديما كان شاحبا لا يلمع ويفار من الشمس التي يلمع ريشها (أشعة الشمس) وتزهو به « انتهزت القمر فرصة أن نظر الشمس إلى الجانب الآخر من الأرض فسرقت بعض ريشه الناري لتزين به . لكن الشمس اكتشف ذلك فغضب ونثر على القمر بعض الطين الذي ظل عالقا بها إلى الأبد . منذ

ملكه . إلى أن رفعه بعض الأطفال برفق وألقوا به إلى السماء ليعم الدفء وينضج الارز الذي زرعه البوشمان . وكان الظلام يحل إذا أرخت الشمس ذراعاه وحجب أبطله السدى يضىء الأرض . ولكن حينما ألقى الأطفال الشمس إلى السماء بناء على نصيحة جدتهم العجوز استدار ولم يعد انسانا كما كان » . كما يصور البوشمان أن القمر كان انسانا ، وكل من الشمس والقمر كان يتحدث ، أما الآن فلا يسمح حديثهما لأنهما يعيشان في السماء (١٥) .

وبين قبائل البوشمان التي تعتبر من أكثر القبائل البدائية في أفريقيا نجد قصتين مختلفتين عن القمر ، الأولى تصف القمر بأنه كان نعلا خفيا للكانغيبى مانتنس Mantis الذى رماه إلى السماء في ليلة مظلمة . ويرى أن هذا النعال كان مصنوعا من ريش النعام وحينما ألقى به مانتنس إلى السماء قال له : من الآن ستبقى في السماء . ويجب أن تظل وإلى الأبد القمر ، تلمع في الليل ، وبضوءك تميز الظلام للناس إلى أن تشرق الشمس وتنتير كل شيء للناس .

وتروي القصة الثانية حكاية أخرى عن القمر والشمس نذكرها هنا - رغم اختلاف موضوعها - لشيوعها بين البوشمان ولنعطى جانبا آخر مفسرا للفكر البدائي عند قبائل البوشمان في تصورهم للقمر : تعرض القمر

١٢ - راجع نص الحكاية في كتاب :

African Myths and Tales, edited by Susan Feldmann, New York 1963, Dell Publishing Co pp. 71 — 74

١٣ - القمر عند البوشمان كان مذكر .

١٤ - راجع دراسة Alice Werner عن : African Mythology في المجلد السابع من :

The Mythology of all Races, New York 1964, Cooper Square Publishers, Vol. VII., p. 227

وما يعنيه . وكذلك النص الكامل لهذه القصة في كتاب :

African Folktales and Sculpture, pp. 81 — 84

١٥ - القمر في هذه الحكاية مؤنث والشمس مذكر كالمعتبين تغلغل للشمس بريشها وكانها طائر في السماء .

خطى موضوع الشمس والقمر وكسوف الشمس وخسوف القمر في الفكر البدائي والتصور الاسطوري باهتمام علماء الانثولوجيا والفولكلور وخاصة بين المهتمين بدراسة الاساطير وعلم الاساطير المقارن مثل ماكس مولر Max Muller واندرو لانج Andrew Lang

وغيرهما كثيرون ممن اهتموا بثقافة الشعوب وخاصة في المجتمعات الافريقية مثل ادوارد برنت تيلور E.B. Taylor ، الفرندت Alfred Nutt ، جيمس فريزر J. Frazer ، مالمو فسكي Malinowski B. من رواد دراسات ثقافة الشعوب (١٨) . فمعد نصف القرن الماضي ساد اهتمام علمي جاد بين علماء الانسان في دراسة ثقافة واساطير الشعوب البدائية ، والسحر والخرافة التي تلعب دورا اساسيا في نظم هذه المجتمعات والمعتقدات والطقوس التي تشكل في الواقع جانبا هاما من مكونات ثقافة الانسان البدائي وتفسر الكثير من العادات والتقاليد التي يمارسها المجتمع المعاصر . . باعتبار ان الانسان حمل ضمن مراحل تطوره موروثات ثقافية يمارسها تلقائيا في حياته اليومية الجارية دون ادراك كامل لاصلها التاريخي ومجالات انتقالها والتغيرات الحادثة فيها بتغير المكان وامتداد عمق الزمان . كما

ذلك الحين تحرض القمر على الانتقام من الشمس ، وكل عشر سنوات تفاجئ القمر الشمس حين مودته وتنثر عليه بعض الطمي ، فيبدو الشمس وعليه بقع كبيرة وبظل لعدة ساعات لا يلمع ، وتحزن الارض لذلك . وينزعج الانسان والحيوان ، لانهم يحبون الشمس » (١٥) .

بين الاسكيمو نجد حكاية تحمل تفسيراً آخر عن الصراع بين الشمس والقمر . . وتعليلاً لتتابع الشمس والقمر . وملاحقة القمر للشمس « فلقد كان القمر اخا للشمس . وفي احدى الليالي اراد الاخ ان يزور اخته سرا بالليل . ولكنها ميزته بان علمت ظهوره بيدها . وقطعت ثديها واعطتهما له . وفي غضبها نزلت الى السماء ولكن القمر تبعها ومن ذلك الوقت وهو يطاردها » (١٦) .

تتعدد وتنوع الاساطير والحكايات الاسطورية عن الشمس والقمر باعتبار ان الشمس والقمر من ابرز الظواهر الكونية ولدورها الاساسي في الحياة اليومية للانسان . . وكثير من الشعوب الهت الشمس باعتبارها ضوء الحياة . . واهبة الحياة للانسان . . وهي اكبر من القمر ومن النجوم (١٧) . . وهي تعطى الدفء كما يعطى الماء النور . ولقد

١٥ - New Larousse Encyclopedia of Mythology, Introduction by Robert Graves.

London 1969, Paul Hamlyn, pp. 474 — 475.

١٦ - Stith Thompson, The Folktale, pp. 305 — 306

١٧ - انظر القرآن الكريم - سورة الانعام . الايات ٧٥ - ٧٨ بالنسبة الى مؤلف ابراهيم عليه السلام من الشمس والقمر والنجوم .

١٨ - Richard M. Dorson, The British Folklorists, a History. London 1968,

Routledge & Kegan Paul.

The Eclipse of Solar Mythology, وكذلك مقاله عن دراسة موضوع كسوف الشمس ،

The Study of Folklore, المعاد نشره في كتاب :

Alan Dundes. Englewood Cliffs, 1965, Prentice — Hall, pp. 57 — 83 اعداد :

تِزْرُج معابد Khajuraho الشهيرة في الهند بالتماثيل
التي ترمز الى اتحاد اله السماء باله الأرض .

انه ما زال في مصرنا الحاضر في بقاع متنوعة من الارض في شمال القارة الامريكية وفيما بين القارتين وفي الجزر المنتشرة في المحيط الهادى وعلى سواحل البرازيل وفي استراليا ووسط افريقيا وجنوبها ، بل ان نصف هذه القارة تكاد تقطنه جماعات متخلفة من ركب الحضارة الانسانية وتحلم في طفولة فكرية مفسرة باحلامها الخيالية ظاهرات الكون ، معطية الظواهر الطبيعية قوى تفوق واقعها الحسى ، هى من صنع الانسان ومن نسيج أوهامه .

وقد عرضنا فيما قبل لبعض هذه التصورات في شرح بعض مظاهر الكون وخاصة الشمس والقمر وكيف كانا على الأرض وما تخيلسه الانسان البدائي عما بين الشمس والقمر من ترابط . هذا التصور نفسه نجده بالنسبة للسماء والأرض .

فقد افترض الانسان أن الأرض والسماء كانتا مرتبطتين معا يعيشان كزوجين ملتحمين الى أن انفصلا بواسطة أطفالهما كما ورد في كثير من أساطير الحضارات التي سادت ثم بادت لعوامل خارجة من ارادتها .

هذا الاعتقاد بزواج السماء بالأرض ثم انفصالهما بواسطة اولادهما نجده شائعا في نيوزيلاند، ويذهب بعض الباحثين الى أن فكرة انفصال السماء من الأرض انتقلت الى نيوزيلاند New Zealand من اليونان (١٩) . وهناك رأى آخر يقول انها انتقلت من الفكر المصرى القديم (٢٠) .

قبائل الساحل الشمالى للباسفيك من زواج الشمال بالجنوب ، وانجبا ولدا وبنتا وحينما كبر الولد والبنت تزوجا ، وبهما انتظم البرد والحر (٢٢) .

وفي شمال شرق القارة الامريكية نجد تفسيراً آخر للرياح ، اذ يوجد طائر كبير وحينما يضرب بجناحيه الكبيرين تهب الرياح (٢٣) . وفي تصور آخر يفترض الانسان ان الرياح محبوسة في كهف وعندما يطلق سراحها تهب ، او ان ريح الشمال تتصارع مع ريح الجنوب ومن صراعهما تهب الرياح (٢٤) .

قناع من الخشب يمثل القمر من جزر الملكة شارلوت ، كولومبيا البريطانية .

قناع من الخشب يمثل الشمس من الهنود الحبر القاطنين بالقرب من نهر كامبل في كولومبيا البريطانية .

٢١ - راجع :

Stith Thompson, The Folktale, pp. 311 — 312.

٢٢ - المرجع السابق ص ٢١٥ ، يقصد بتتابع البرد والحر تتابع فصلي الشتاء والصيف .

٢٣ - راجع ص ٢٢٨ من هذا البحث .

Stith Thompson, The Folktale, p. 315.

- ٢٤

صوت المدق يرجعه . فقال للمرأة التي لا تكف عن المدق .. لماذا تفعلين ذلك معي ، سوف آخذ ذاتي واذهب بعيدا عنك في السماء » .
 وفعلوا فعل . ولم يعد في استطاعة الناس ان يقتربوا من اونيانكوبون . وفكرت العجوز في وسيلة تصل بها اليه لتعود به . فكلفت ابناءها ان يذهبوا ويحضروا كل ما يجدونه من مدقات الغلال . ذهب ابنائها واحضروا لها كل ما وجدوه . فامرهم ان يضعوا كل مدق منها على الاخر ليصلوا الى حيث ذهب اونيانكوبون . فعلوا ما امرهم به ، ووضعوا كل مدق على الآخر - على هيئة برج الى السماء - ولكن وجدوا انهم في حاجة الى مدق آخر ، مدق واحد فقط ليصلوا به الى مكان اونيانكوبون . بحثوا فلم يجدوا ، فقالت لهم العجوز : « خذوا واحدا من اسفل وضعوه في اعلى » .. فعلوا ما نصحتهم بهم العجوز فسقطت كل المدقات وقتلت الكثير من الناس . وهكذا بقي اونيانكوبون في السماء (٢١) .

هذه الحادثة تصور ايضا كيف افترض الانسان البدائي ان الاله كان على الارض ثم ارتفع الى السماء .. كما نلاحظ عناصر منها موجودة في اجزاء عدة من افريقيا ، ففي بعض الاحيان يكون ارتفاعه الى السماء ، بسبب شروق بنى الانسان . فقد كان بومبا **Bumba** يعيش على الارض بين شعب « بوشوجو » **Bushogo** في الكونغو وبعد ان اتم الخليقة ووضع الشرائع للناس عاد الى السماء . ومنذ ذلك الوقت لا يتصل بهم ، الا عن طريق الاحلام احيانا او بالمشاهدة احيانا اخرى نادرة .

هذا الاعتقاد بوجود قوة عليا خالقة ، او انسان اول ، صعد الى السماء ، بعد ان ارشد بنى الانسان الى معرفة فنون الحياة مثل اكلوتونكولو الذي سبق الاشارة اليه الذي ظهر من نبات البوص . **Uthlanga** « ted-wood »

نعود مرة اخرى الى الحديث عن السماء والارض ، دون استطراد كبير ، وان كانت الحكايات الخرافية بطبيعتها الاسطورية وخاصة فيما يتعلق بالظواهر الطبيعية تربط بين الظواهر بعضها ببعض . والسماء والارض مرتبطتان كارتباط نصفي البيضة ويعتقد قبائل الهنود الحمر القاطنين على ساحل المحيط الاطلنطي بالبرازيل بالقرب من نهر « كسينجو » **Xingu** بان الانسان يمكنه السير من الارض الى السماء وبالعكس . هذا التصور الذي نجده بين قبيلة بكاييري **Bakairi** (٢٥) نجد مثيلا له ولكن بتكوين اسطوري آخر بين قبائل باسوتو **Basuto** ، وترانسفال **Transvaal** بجنوب افريقيا ، فيعد ان صنع **Huvean** الكائن الغيبي السماء والارض صعد الى السماء بوساطة اوتاد نبثها الى اقدامه . وكلما خطا خطوة الى اعلى نزع الوتد ، الى ان اختفى في السماء واخلد معه كل الاوتاد التي تسلق بها الى السماء حتى لا يستطيع احد ان يلحق به .

هذا التصور بان السماء تلحم بالارض يصاحبه تصور آخر بان السماء صلبة مثل الارض . ويمكن لنساء التوجو **Togo** بفرب افريقيا وكذلك نساء قبيلة الباسوتو ان يضربن الاقحى بمدقات المصاحن التي يصحن فيها الغلال . ولكن لم يتوصل احد بعد الى الاقحى حيث تلتقى السماء الصلدة بالارض الصلبة . وفي احدى اساطير قبيلة اشانتي **Ashanti** التي تعتبر من اهم القبائل في غرب افريقيا نجد نفس الحدث الذي روينا في القصة السابقة ولكن بشكل آخر . اذ تروي الحكاية الاسطورية بانه كان قديما - قديما جدا - يعيش اونيانكوبون **Onyankopon** على الارض او على الاقل قريبا منها . وكانت توجد ايضا امرأة عجوز اعتادت ان تنحني على المدق وتصحن فيه الهريس ، وتدق بشدة . حينذاك لم يكن اونيا تكوينا عاليا في السماء وكان

هذا الاعتقاد بوجود قوة عليا يصاحبه اعتقاد بقوى غيبية خلف الظواهر الطبيعية. والعراون والسحرة هم الذين يستطيعون معرفة أسرارها. فهم بإمكانهم مخاطبة الشمس وتسيير السحاب وتهذئة الروح الغاضبة المسببة للعواصف والرعد والبرق. والسحرة منهم المعالجون الذي يعرفون سر الموت والمرض ومنهم صناع المطر، وكل منهم له نفوذ خاص داخل مجتمعه، والسحرة صناع المطر rain-makers هم رعاة السحاب، فالسحاب في تصور الزولو Zulus بأفريقيا هو قطع يسير في السماء. والسحرة Inians لهم القدرة على تسييره واسقاط المطر أو إيقافه. وهم يتصلون بالأرواح بواسطة الصفيح (٢٧).

فتاة من نيجيريا، ممسكة بيد مدق.

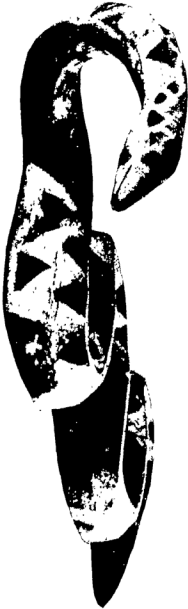
ويعتقد شعب داهومي Dahomey في غرب أفريقيا بوجود كائن أعلى، اسمه ماهو Mahou أو ماو Mao وهو روح خير، كما يعتقدون ببقاء الروح وتناسخها في كائنات أخرى. فالرعد والبرق الذي يرفف في السماء هو روح فزعرة. فيحاولون تهدئته بواسطة السحرة وتقديم القرابين وممارسة بعض الطقوس الدينية. كما أن الأنمي قوس فزع هي روح غير ضار وهي خادمة الرعد.

و « يعيل علماء الأنثروبولوجيا المحدثون إلى اعتبار الدين والسحر جزءاً مما يسوونه بالنسق الإيديولوجي، والقصد بالإيديولوجي، نسق المعتقدات التي تفسر طبيعة علاقة الإنسان والكون، والممارسات والشعائر المتصلة بهذه المعتقدات » (٢٨).

أحد السحرة - صناع الطر - من الكونجو .

تمثالان من الخشب من قبيلة دوجون في مالي يمثل أحدهما أحد السحرة صناع الطر رافعا يديه في إحدى الحفلات القوسية . والخط المتكرر الذي على التمثال الثاني يمثل الطريق الذي مر به الخالق أثناء خلق العالم .

« أفعى قوس قزح »

سوار من البرونز على شكل أفعى من داهومي ، ترمز إلى قوس قزح .

قوس قزح :

حينما لاحظ الإنسان البدائي في إفريقيا قوس قزح تصوره كثيره من الظواهر الطبيعية - كأننا حيا . ونظرا لتقارب الشبه بين قوس قزح وبين الأفعى التي توجد على أرضه وتشبهه بالوانها او يشبهها بالوانه ، تخيل الإنسان قوس قزح في السماء أفعى تسعى بين السحاب تبحث عن الماء . وتفزع بعض القبائل من قوس قزح مثل فزعهم من الأفعى التي توجد على الأرض ، فقدموا لقوس قزح القرابين وأقاموا له الحفلات الطقوسية . فالزولو Zulus مثلا ، يتصورون قوس قزح عدة تصورات فهو حينما حيوان Unnyma وحينما آخر قوس الملكة Untigo Lewenkosikazi او قوس (arch) من الفروع التي تكون بيت ملكة السماء . بعض آخر يتصور قوس قزح شاة تعيش في السماء .

من الحكايات التي تجمع في تفسيرها لقوس قزح التصويرين السابقين (أفعى وشاة) الحكاية التي تحكى أن رجلا من الشاجا Chaga سواحيلي Swahili سال الخالق أن يمنحه قطعة من الفهم . وذهب حيث يلمس قوس

قرح الارض ، (٢٩) وجلس الرجل هناك يتعبد ويسأل الخالق أن يمنحه القطيع . ومضت عدة ايام ولم يظهر شيء . وتبين أن لا رجاء في تعبده ، ولا أمل له في الحصول على القطيع . فانتفخ قلبه - كما تروى الحكاية - ولم يستطع بعد ذلك صبرا فأخذ سيفه وضرب قوس قزح ، فقسمه نصفين ، نصف هرب الى السماء ، ونصف سقط أفعى على الارض ، حيث صنعت حفرة كبيرة . وبعض الناس يدفعهم حب الاستطلاع - كما تروى الحكاية - الى النزول داخل هذه الحفرة فيكتشفون بلدا آخر جميلا ، فيمكثون هناك . وبعض آخر من القبائل يتصور قوس قزح أفعى اذا انتصر عليها الانسان أخرج من جوفها ماشية كثيرة وأناسا كثيرين ممن سبق أن ابتلعته .

الرعد والبرق :

بعض الاساطير الافريقية تفسر الرعد بأنه ناشيء عن « الطائر المنير » فهو صوت اندفاع أجنحته والطائر المنير هو روح كبير يرف ويضرب بجناحيه في السماء .

هذا التصور (طائر كبير) نجده كما سبق أن اشرنا بين بعض قبائل القارة الامريكية ، والرياح تصدر عن ضربات أجنحة هذا الطائر . وفي جنوب الكونغو نجد تفسيرا للرعد فهو فأس الإله « نزامي » Nzasi الذي يتجول في السماء للصيد وفي تجواله ينهمر المطر مدرارا . واذا لمس ضوءه أى كائن احترق . ويحتل السحرة صناع المطر مكانة كبيرة بين قبائل البانتو Bantu أكبر القبائل انتشارا في وسط افريقيا (٣٠) . فالسحرة هم الذين يملكون القدرة على اجبار عالم ما فوق الطبيعة

أفعى من الخشب الملون من لاندوما بغينيا وترمز هذه الأفعى الى الخصوبة .

٢٩ - سبق أن ذكرنا أن قوس قزح في الاساطير اليابانية يترقى أنه الجسر العالم الذي نزل عليه ايزانامي وايزانامي من السماء العليا .
٣٠ - راجع :

C. D. Darlington, The Evolution of Man and Society, London 1969,
George Allen and Unwin, pp. 650 — 652.

وهم يستخدمون أدوات مختلفة من عظام
الانسان أو الحيوان وخاصة الحيوانات المفترسة
ومن جلودها وأمعانها . ولبعض الحيوانات
منزلة خاصة عند الانسان البدائي (٣١) .
وكذلك بعض النباتات تعتبر «طوطم» القبيلة .

أو عالم الفيبات لتحقيق مطالبهم . سواء
كان هؤلاء السحرة يمارسون العلاج أو مخاطبة
السحاب والمطر ، أو لهم القدرة على الأضرار
عن طريق السحر الأسود .

لوحة من التحت البارز من البرونز في بنين بنيجيريا اكتشفت ضمن مجموعة من الأعمال الفنية الممتازة التي لقيت
شهرة عالمية وفي الصورة نرى القائد أو زعيم القبيلة يرتدي جلد فهد ويحمل سيفاً مما يستخدم في المناسبات الطقوسية
ومن الشائع اعتزاز بعض القبائل بارتداء جلود الحيوانات التي لها قداسة خاصة أو ما يعتقدون أنها الطوطم الذي
ينتسبون إليه .

راجع مجموعة الصور المنشورة عن مجموعة بنين في كتاب اللان الافريقى :

Tibor Bodrogi, Sztuka Afryki.

Wroclaw, 1968 (Poland), published by:

Zaklad Narodowy im. Ossolinskich.

٣١ - في بعض الاحتفالات الطقوسية الراقصة يرتدي مجموعة من الناس في سيراليون جلد الفهد ، ويقلدون الفهد
في حركاته وخطواته التلصصية . إذ يعتقدون أصلاً أنهم ينتسبون إلى الفهد Ju - Ju (الطوطمية سائدة في المجتمع
الافريقى) ويتجولون في الغابات بنفس طريقة الفهد في الحذر والسكون ويهاجمون ويقتلون معتقدين أن روح الفهد Ju - Ju
قد تقمصتهم فأصبح كل واحد منهم فهداً . ويتصرفون على أساس أنهم حيوانات مفترسة لا كيش .

Rollo Ahmed, The Black Art, p. 175

الكواكب والنجوم :

على الأرض . حيث التقت برجل من بني الإنسان ، أحبه وتزوجته ولكنه كان رجلاً سيئاً وسيئ الحظ وعاقبته الآلهة بأرساله إلى عالم بلوتو Pluto السفلى ليبقى هناك إلى أن يتم العمل الذي كلف به . وهو رفع صخرة كبيرة من أسفل إلى أعلى الجبل . وظن سيذيف Sisyphus أن في مكانه ذلك ولكن كلما كاد أن يصل بالصخرة إلى أعلى الجبل ، تدرجت وسقطت من جديد . وترى الأسطورة أن حب ميروب لسيزيف كان شديداً فأثرت البقاء معه . لذلك لا تثرى إحدى نجوم برج الثريا - إحدى الأخوات السبع - جيداً . (٢٤) هذا التصور الأفريقي الذي ينقل عالم الآلهة من السماء إلى الأرض هو نفس التصور الذي دفع هوميروس بأن يربط قدر الإنسان - بإطال ملحمة - بعالم السماء . فعالم السماء وعالم الأرض متصلان ونقطة اتصالهما وانفصالهما في نفس الوقت ، هي الإنسان . الإنسان ابن السماء والأرض . والأرض والسماء كانا في البدء كتلة واحدة . كما في الفكر الهندي الصوفي الأسطوري كنصفي قشرة البيض ، ثم ارتفعت السماء إلى أعلى . والسماء والأرض يلتقيان عند الأفق كما ذكرنا من قبل في القصص الأفريقي وتصورات مجتمع نيوزيلند .

نظر الإنسان إلى الكواكب والنجوم والبروج السماوية نظرتة إلى غيرها من الظواهر الطبيعية . وتصورها كما تصور غيرها كائنات حية . فالدب القطبي وبرج الثريا Pluiades ومجرة درب التبانة Milky-way كانت مصدراً كبيراً من مصادر القصص الأسطورية (٢٥) . فتصور الإنسان درب التبانة ممراً للأرواح أو كنهر في السماء ، أو حفلة صيد أو رقفاً في السماء (٢٦) . وبرج الثريا كاخوات سبع يتجولن في السماء ، كما روت الأساطير اليونانية . فهن بنات أطلس اللاتى رآهن برج الجوزاء Orion ابن نبتون Neptune والتي كانت ديانا Diana آلهة القمر ابنة المشتري تحبه . وكان أبولو Appollo أخوها يغاز عليها من أوريون . والبنات السبع (برج الثريا) كان من عادات الخروج لجمع الزهور من الحقول . وحينما رآهن أوريون ذات ليلة في أثناء خروجه للصيد كعادته - طاردهن ، إلا أن البنات فرددن بعد أن حولتهن آلهة الأوليمب إلى حمام قمرية . غير أن أحدهن - كما تمضي الأسطورة في وصف ما حدث - وهي Merope عادت إلى تجوالها في السماء ونزلت لتجمع الزهور من الحقول التي تعرفها

٢٢ - « خلال الأفريق درب التبانة أن إحدى آلهتهم كانت ترضع وهي نائمة ، فانداح اللين من لديها على رقعة السماء وهي بالليل فكانت المجرة . أما العرب فاسمونها درب التبانة ، والتبان بالعين خالوا كان التبانة حملوا بينهم فوق السماء فتسلط منهم حتى ملأ الطريق بذلك كانت المجرة . »

راجع : الدكتور أحمد زكي ، مجرتنا « درب التبانة » ، مجلة العربي - العدد ١٤١ - الكويت ، أغسطس ١٩٧٠ ص ٤١

من القمر زوجة للقمر ، وعند قبيلة انيانجا Anyanja أن القمر له زوجتان (نجمة الصباح ونجمة المساء) . ولم يلحظوا انها نجمة واحدة ، بل اقترضوا أن واحدة تعيش في الشرق وهي نجمة الصبح *Chekechami* وهي تسمى اطعام القمر فيدبل القمر ويشحب لونه . فيذهب بعيدا عنها الى نجمة الغرب *Pukani* التي تطعمه جيدا حتى يسمن . اما قبيلة « جيرفاما » *girvama* — كلها قبائل افريقية — فتصور النجم القريب من القمر زوجا له وتسمى *Makazamvezi* (٢٦) .

الفن عند الانسان البدائي :

اذا كانت الاساطير المفسرة أو الشارحة للكون — كما رأينا قبل ذلك — تعطينا إبهاماً توضح الى حد كبير ، البناء الفكري عند الانسان البدائي ، فإن الفن البدائي — هو بدوره تعبير مباشر عن شعور الانسان العميق بالفيثيات والاحساس بالسحر .

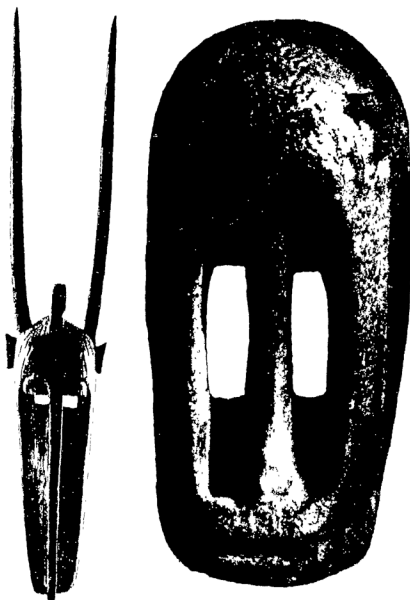
وقد لعب الفن دورا أساسيا في اشكال ممارسات الانسان البدائي الطقوسية واعتقاداته الدينية ، وخرافاته السحرية .

ولو تأملنا النحت الافريقي بصفة خاصة ، لوجدنا انفسنا — مع النقاد المحدثين — أمام « فن خالص » ، فنيته ومستواه يمكن أن يقاسا بالمقاييس والمعايير الاوروبية الفنية الحديثة دون اشارة الى نوعية ومستوى الثقافة التي انتجته . هذا الرأي الذي يعلى من قيمة الفن الافريقي يقابله رأي آخر يرى أن النحت الفريقي ليس عملا فنيا بقدر ما هو مجرد شيء

هذا التصور نفسه انعكس على النجوم والكواكب فمثلا بين قبائل البكايري *Bakairi* بالبرازيل نجد برج الثريا هو ببساطة كومة حبوب ، ومجرة الثبانة ، طبل كبير مما يستخدمه الهنود الحمر ويسمى *Tomtom* يضرب عليه كيري *Keri* وكام *Kame* وهما من أبطال الحكايات الخرافية عند الهنود الحمر .

في المجتمعات الافريقية نجد تصورا آخر لا يخرج أيضا عن اسقاط صفات الارض على عالم السماء . فيفسر البوشمان في احلى حكاياتهم وجود مجرة درب الثبانة *Milky-way* بأن احدى الفتيات من السلف القديم جدا — وفي زمان بعيد ، القت الى السماء برماد بعض الاشجار ثم القت ببعض جذور نبات يسمى *huin* وهو نبات صالح للاكل احمر اللون . الجذور الكبيرة صارت نجوما حمراء والصغيرة صارت نجوما بيضاء . اما قبائل « بوكومو » *Pokomo* فيتصورون أن درب الثبانة نشأ عن دخان نار أشعلتها قديما عجوز تطهو عليها طعامها ، بعد أن عانت هي وشعبها من هجوم الصوماليين . وتسمى قبيلة « اوكومو » *Okomo* مجرة درب الثبانة ، طريق الصوماليين *njia ya Wakatwa* لأن الصوماليين كانوا يأتون من الشمال الشرقي . كما يعتقدون أن لمعان نجوم درب الثبانة هو تحذير لهم من هجوم قريب يشنه اعداؤهم عليهم (٢٥) .

أما قبائل البانتو فيتصورون النجمة القريبة

قناع من الخشب ، على شكل حيوان مما يستخدم في
الاحتفالات الطقوسية بين قبيلة كورى Koré من شعب
بامبارا في مالي .

قناع من الخشب ، من قبيلة دوجون في مالي .

فالفن الافريقي هو تجسيد للفكر الافريقي
بتصوره الاسطوري واحتياجاته النفعية ، هو
تعبير عن روح الحياة التى تواكب الانسان في
حياته البسيطة وتصوراته التلقائية ، دون
تعقيدات مصنوعة .

وهو تعبير — شديد الحساسية ، وعميق
الصدق — عن الانسان ، دون افتراض حواجز
مصنوعة . او كما يقال « انه ابداع
له القدرة على أن يخترق حواجز الثقافة ليلمس
أرواحنا » (٢٧) .

نفعى بدائي ، (صنع بواسطة حرفيين مرتبطين
بتقاليد مجتمعهم البدائي) بعيدا عن أى
احساس فنى من أى نوع .

كل من الرايين له مبرراته ، ولكن شيئا
واحدا متفق عليه هو أن الفن الافريقي قد أثر
بالفعل في الانتاج الفنى الحديث . واعطى
للفنان المعاصر ابعادا جديدة في تعبيراته الفنية
سواء بالكتلة او اللون او النسب الفنية في
التشكيل . وقد تأثر بيكاسو وبراك ، وماتيس ،
ودريان ، وفالملك وغيرهم بالفن الافريقي
وجمعوا نماذج من النحت الافريقي .

٢٧ — راجع ١ : مقال : Marcel Griaule عن الفن الافريقي في :

African Art. Larousse Encyclopedia of Prehistoric & Ancient Art, Lcn'cn 1967, Paul Hamlyn., p. 81

Tibor Bodrogi, Sztuka Afryki

(ب) وكذلك : كتاب ، الفن الافريقي

(ج) دراسة : James Johnson Sweeney من النحت الافريقي بكتاب : African Folktales and Sculpture

(د)

Chefs—d' Oeuvre des arts indiens et esquimaux du Canada. Paris 1969, Société des Amis du Musée de l'Homme.

المراجع

1. **African Folktales & Sculpture.** Introduction James Johnson Sweeney. London 1965, Secker & Warburg.
2. **African Myths and Tales.** ed. by: Susan Feldmann. New York 1963, Dell Publishing Co.
3. Chaundler Christine. **A Year — Book of the Stars.** London 1956, A.R. Mowbray & Co.
4. **Chefs—d' Oeuvre des arts indiens etes Iquimaux du Canada.** Paris 1969. Société des Amis du Musée de l'Homme.
5. Darlington C.D. **The Evolution of Man and Society.** London 1969. George Allen and Unwin.
6. Davis J.C. **Mythological Influences on the first emergence of Greek Scientific and Philosophical Thought,** in «Folklore. (review), Vol. 81 London, Spring 1970. Published by the Folklore Society.
7. Dorson Richard M. **The British Folklorists. A History.** London 1968, Routledge & Kegan Paul.
8. Dundes Alan. **The Study of Folklore.** Englewood Cliffs 1965, Prentice — Hall, Inc.
9. **Encyclopedia Americana (The).** New York 1963, Americana Corporation, Vol. 19 — Mythology.
10. **Encyclopedia of Religion & Ethics.** ed by: James Hastings. Edinburgh 1954, T & T. Clark. Vol. IV — Cosmogony and Cosmology.
11. Griaule Marcel. **African Art.** In Larousse Encyclopedia of Prehistoric & Ancient Art, London 1967. Paul Hamlyn.
12. Moore A.W. **Water and Well — Worship in Man.** in «Folklore. (review), London 1894, Vol. V.
13. **New Larousse Encyclopedia of Mythology.** Introduction by: Robert Graves. London, 1969. Paul Hamlyn.
14. Rollo Ahmed. **The Black Art,** London 1966, Arrow Books.
15. Seidenberg A. **The Separation of Sky and Earth at Creation,** in «Folklore. (review), London, Autumn 1969, Vol. 80. Published by the Folklore Society.
16. Thompson Stith. **The Folktale.** New York 1946, Holt Rinehart and Winston.
17. Tibor Bodrogi. **Sztuka Afryki (African Art).** Wrocław 1968, (Poland) Zakład Narodowy im. Ossolinskich.
18. Werner Alice. **African Mythology, in The Mythology of All Races.** New York 1964. Cooper Square Publishers, Vol. VII.

الطبيعة البشرية في فلسفة كارل ماركس

دكتور زكريا ابراهيم

آخر ، لا يجي مفهومه متطابقا مع المفهوم الموجود لدينا - في الوقت الحاضر - عن « الانسان » . ولكن هذا الشيء الذي قد تستحيل اليه البشرية ، لن يكون هو الآخر نهائيا حاسما ، بل سيكون بدوره نسبيا موقوتا ، ان لم نقل متغيرا قابلا للتحول ، ومعنى هذا ان الجنس البشرى - في نظر الماركسية - لا يشارك مطلقا في اى مبدأ ابدى خالد ، وانما البشرية - في صميمها - ظاهرة متحولة متقلبة ، او حقيقة نسبية قابلة للتطور والترقى والزوال ! وما دام التاريخ - كما يقول انجلز - هو باكملة مجرد تحول مستمر للطبيعة البشرية ، فليس بدنا ان تكون لكل حقبة تاريخية « طبيعة بشرية » تختلف عن مثلثها لدى غيرها من الحقب التاريخية الاخرى . (١)

لسنا نريد - في هذا المقال القصير - ان نعرض بالبحث لموقف فلاسفة الماركسية من « مشكلة الانسان » ، بل سنقتصر في هذه الدراسة على الامام بالخطوط العامة للنظرية الماركسية في « الطبيعة البشرية » . ولا بد للباحث - بادىء ذى بدء - من ان يتساءل : « اترانا نجد لدى كارل ماركس فلسفة سيكولوجية تستند اليها نظراته الى الطبيعة البشرية ؟ » او بعبارة اخرى : « هل تؤمن المادية الجدلية بوجود « طبيعة بشرية » تنسب اليها بعض الصفات المحددة ، او تخلع عليها بعض الخصائص الثابتة ؟ » .

هنا يقول دعاة الماركسية ان مفهوم « الانسانية » - على نحو ما تصوره كارل ماركس - مفهوم نسبي : وذلك لانه ليس ما يمنع البشرية من ان تستحيل الى شيء

يقول : « انك تستطيع ان تعرف هذا الكوب فتقول انه اداة تستخدم للشرب ، كما انك تستطيع ايضا ان تقول عنه انه ثقل يصلح للضغط على الورق presse-papier ، وليس ما يمنعك ايضا من ان تقول عنه انه اسطوانة من الزجاج ، بل ليس ما يمنعك بعد ذلك من ان تحاول الجمع بين كل تلك التعريفات المجردة على سبيل التأليف والتوفيق ، بقصد الوصول الى الحقيقة . ولكنك لن تصل الى الحقيقة بمجرد اضافة هذه الاحكام المجردة بعضها الى البعض الآخر . » . وبالمثل نستطيع ان نقول انه لن يكون في وسعنا ان نصل الى معرفة حقيقة الانسان اذا اقتصرنا على اضافة طائفة من الاحكام المجردة بعضها الى البعض الآخر ، كان نقول مثلا : ان الانسان شرير من جهة ، وخير من جهة اخرى ، لان كل هذه التجريدات لن تعطينا مطلقا في الكشف عن حقيقة ذلك الموجود البشرى الذى لا يتمتع بآية ماهية ثابتة .

يبد ان المادية الجدلية ، وان كانت تأبى ان تنسب الى الانسان ماهية ثابتة الا انها لا ترى مانعا من القول بان الانسان صنيسة الطبيعة وانه - الى حد ما - اثر من آثار البيئة (٣) . ومعنى هذا انه ليس في وسعنا ان نفصل الموجود البشرى عن الضرورة الكونية نظرا لان الانسان - منذ البدء - مخلوق طبيعي . والواقع ان النوع البشرى يخضع لقانون التطور الذى يسود الكائنات الحية جميعا ، فلا مفر من دراسة الانسان باعتباره موجودا في الطبيعة ، خصوصا وان تاريخ الانسان في اصله وثيق الصلة بالتاريخ الطبيعي عامة . واذا كان التاريخ البشرى قد تمايز عن التاريخ الطبيعي فذلك لان عمليات التطور عند

والواقع انه ليس ثمة « طبيعة بشرية » ثابتة ، وكان هناك ماهية مطلقة يندرج تحتها البشر ، بل ان الانسان ليمدو نفسه - وللآخرين - على انحاء متعددة ، تختلف دائما باختلاف الأزمنة والامكنة . واذا كان الكثيرون قد دأبوا على اقامة تفرقة بين « العنصر الطبيعي » و « العنصر الصناعي » في الانسان ، قاصدين من وراء ذلك الى وضع تعارض واضح بين ما في الانسان من جانب ثابت (او طبيعي) ، وما فيه من جانب متغير (او صناعي) ، فان الماركسيين يقررون - على العكس من ذلك - انه ليس في الانسان شيء الا ويمكن اعتباره طبيعيا من جهة ، وصناعيا من جهة اخرى (٤) . هذا الى ان الموجود البشرى لا يملك آية « ماهية مجردة » بل ان هذا الموجود مستغرق بتمامه في اسلوب عمله ، وفي صميم نشاطه التاريخي . ولو جاز لنا ان نتحدث عن ماهية بشرية او طبيعة انسانية ، لكان علينا ان نتصور هذه الماهية او تلك الطبيعة مندرجة في صميم التفسير الكوني ، او مندمجة في باطن الضرورة الظاهرية . واذا فانه لم يعد في استطاعتنا اليوم ان نقول مع روسو ان الانسان بطبيعته خير ، او ان نقول مع هوبز ان الانسان ذئب لآخيه الانسان (بمعنى انه بطبيعته شرير) : لان مثل هذه الاحكام العامة المجردة لا تتفق في شيء مع النظرة الجدلية الى التاريخ والانسان بصفة عامة . وقد يكون من الحديث المعاد ان نقول ان الفلسفة الماركسية هي بطبيعتها من احدى امداء الاحكام المجردة : فانه لن المعروف ان الحكم المجرد - في رأى هذه المادية الجدلية - حكم زائف يشوه الحقيقة ويوهو الواقع .

وقد شرح لنا لينين هذا المعنى فكتب

P. Herve : L'Homme Marxiste, dans : Les Grands Apples de L'Homme Contemporain, Paris, 1946, pp. 82-83.

(٢)

F. Engels : M. Duhring bouverse la Science, trad. franc Bracke, Paris, 1944, t.I., Premiere Partie, p. 32.

(٣)

من صعوبات ومتناقضات وأزمات وطفرة متلاحقة . ولكن بيت الفصيد هنا ان الموجود البشرى لا يصبح « انسانيا » بمعنى الكلمة اللهم الا من خلال عملية خلقه لعالم انساني . ومن هنا فان الانسانية لا تتحقق الا بفضل « العمل » البشرى : اذ ان العمل هو الذى يخلق الانسان ، والعمل لا يتحقق الا فى الطبيعة ، وبالتالي فان الانسان لا يكتمل الا بالطبيعة ، ولكنه فى الوقت نفسه لا يمتزج بها وان كان لا ينفصل عنها . (٥)

واذا كان بعض الفلاسفة قد ذهب الى القول بان ما يميز الانسان عن الحيوان هو الوعى او الشعور ، فان الماركسيين يقررون ان الانسان لم ينفصل عن الحيوان الا فى اللحظة التى شرع فيها « ينتج » مقومات حياته . ومعنى هذا ان ماهية الانسان تتوقف على انتاجه ، او هي على الاصح مشروطة بما ينتجه من جهة وطريقته فى انتاجه من جهة أخرى . والعمل فى رأى انجلز هو العامل الرئيسى الذى ادى الى تطور القردة وتحولها الى كائنات بشرية وقد كانت الخطوة الحاسمة فى هذا السبيل هو اضطراب تلك الحيوانات العليا الى استخدام قائمتيها الاماميتين كيدين ، مما ادى الى انتصاب قامة تلك الحيوانات وتزايد مهارتها . ليدوية . ولم تلبث طبيعة العدل ان اضطرت تلك الحيوانات التى تحقيق ضرب من التعاون فيما بينها ، نتيجة لحاجتها المستمرة الى السيطرة على الطبيعة من أجل تنظيم وسائل انتاجها . ولما كانت الحاجة هي التى تخلق العضو اللازم لها ، فان ضرورة التعاون والتواصل فيما بين تلك الحيوانات العليا هي التى خلقت بالتدريج وظيفة النطق والقدرة على التلفظ (٦) . وعلى كل حال ، فان « العمل » هو الذى خلق الانسان نفسه ،

الوعى البشرى قد اقترنت بعملية « الوعى بالذات » (٤) وقد تزايد شعور الانسان بذاته خلال صراعه ضد الطبيعة ، ومحاولته لعمل على اخضاعها . ولكن من المؤكد ان هذا الصراع نفسه ليس فى صميمه سوى مجرد علاقة او رابطة . ان لم نقل باله من بين جميع الروابط اوثقها واشدها متانة ، وآية ذلك ان النوع البشرى قد استطاع بفضل نشاطه المستمر وعمله الابداعي الدائب ان يعدد من صلته بالطبيعة ، بدلا من ان يقطع كل صلة يربطه بها لكي ينطلق فى تطور روحي محض . وحينما يتحدث الماركسيون عن صلة الانسان بالطبيعة ، فانهم يصورون تلك الصلة على انها علاقة جدلية : بمعنى انها وحدة تزدد عمقا فى صراع يزدد شدة او هي على الاصح حرب يشنها الانسان على الطبيعة من أجل زيادة معرفته ، وتوسيع رقعة سيطرته على الاشياء ، وتحقيق اغراضه العملية . . الخ . . فالانسان لا يكاد يكف عن العمل على صبغ « الطبيعة » نفسها بالطابع الانساني الذى يلائم الجنس البشرى محاولا فى الوقت نفسه تثبيت دعائم انتصاراته الفنية فى مضمار العالم .طبيعي . وليس فى وسع الانسان ان يتطور او يرتقى ، اللهم الا فى علاقته بذلك « الآخر » الذى يحمله فى ذاته ، الا وهو « الطبيعة » . ولا يمكن للنشاط البشرى ان يتحقق ويتقدم اللهم الا اذا عمل فى الوقت نفسه على اظهار « عالم انساني » فى صميم الطبيعة . وبما لذلك فان التاريخ البشرى عمالية طبيعية لا ينفصل فيها الانسان عن الطبيعة بل ينمو ويتطور من خلالها باعتباره موجودا من موجودات الطبيعة . ولكننا هنا بآراء عمالية يقوم فيها الوجود البشرى بصراع ضد الطبيعة من أجل الحصول على المزيد من القدرة والوعى ، خلال محاولات عنيفة لا تخلو

F. Engels : *Dialectics of Nature*, New-York, 1940, p. 164.

(٤)

H. Legeure : *Le Marxisme*, Paris, P.U.F., 1954, pp. 41-44.

(٥)

cf. F. Engels : *Dialectics of Nature*, 1940, N-Y., pp. 281-283.

(٦)

لأن « العمل » هو الذى ميّز الجماعة البشرية عن طوائف القرود التى تتسلق الأشجار .

الإلحاد من أجل تقرير استقلال الانسان وقيامه بذاته (٨) .

والحق أن ماركس يريد أن يجعل من الانسان كائنا حراً مستقلاً ، ولذلك فإنه يرفض أن يجعل منه كائناً مخلوقاً يستند الى مبدأ مطلق Absolu أو يركز على قوة متعالية . ولعل هذا ما حدا ببعض الى القول بأن ماركس لم يطرح نهائياً النزعة المطلقة : Absolutisme ، والمبدأ الواحدى ، بل كلما هنالك أنه جعل من الانسان المركز المطلق للكون ، وهبط بشئى المعايير المتعالية الى مستوى الحاجات البشرية والوجود الانسانى نفسه . ولما كان الوجود الوحيد الذى يمكن اعتباره حراً انما هو ذلك الوجود الذى يخلق نفسه بنفسه ، فإن الماركسية تذهب الى ان الانسان هو صانع الانسان وأن العمل هو الفاعلية السالبة Activité négative التى يستطيع الانسان عن طريقها ان ينفي الطبيعة ، وأن يعمل على إخضاعها لسيطرته محققاً ذاته من خلال هذا العمل نفسه .

وحينما يقول الماركسيون ان العمل هو ماهية الانسان ، فانهم يعنون بذلك ان العلاقة القائمة بين الانسان والطبيعة (وهى تلك العلاقة التى يتعلم الانسان من خلالها كيف يخضع القوى الطبيعية وكيف يخلق فى الوقت نفسه مقومات حياته وأسباب وجوده) انما هى فى الحقيقة العلاقة الجوهرية الحاسمة - . ولئن كان الانسان ممتزجاً بالطبيعة ، متداخلاً معها ، الا أنه يتركزها عليها وتحكمه فيها ، لا يلبث ان يخلق نفسه طبيعة بشرية ، وحين تصبح الطبيعة انسانية فإنها تستحيل عندئذ الى « عالم » أو « تجربة منظمة » . ولا شك ان صراع الانسان ضد الطبيعة هو الذى يجعل منه « طبيعة » ، فيكتسب بذلك وجوداً واقعياً ، وقدرة حقيقية . وبعبارة أخرى فان الماركسيين يقررون ان العمل البشرى يستأنس الطبيعة

وقد أخذ ماركس عن هيجل فكرة « خلق الانسان لذاته » فقال بأن الانسان هو نتاج عمله الخاص ، اعنى انه الوجود الوحيد الذى يستطيع - عن طريق فاعليته - ان يوجد نفسه بنفسه . ولكن بينما كان هيجل يعنى بذلك ان الانسان يخلق نفسه بفعل نشاطه الروحى ، نجد ان خلق الذات عند ماركس يتم عن طريق النشاط اليومى والعمل البشرى العادى . وفى هذا يقول ماركس نفسه : « ان ما يسمونه بالتاريخ ليس فى نظر الرجل الاشتراكي سوى عملية خلق الانسان بواسطة العمل البشرى ، وتحول الطبيعة نفسها او صيورتها بالنسبة الى الانسان . فلدينا اذن الدليل الواضح الذى لا نزاع فيه على ان الانسان هو الذى يخلق نفسه بنفسه . » . وواضح من هذه العبارة ان « العمل » عند ماركس هو الواقعة التاريخية الاولى ، لانه يعبر عن ارتباط الانسان بالطبيعة من جهة ، ومحاولته خلق نفسه من خلال صراعه ضد الطبيعة من جهة اخرى . وان ماركس ليبدأ دائماً من هذه الحقيقة الاولى الا وهى ان الوجود الطبيعى البشرى للانسان هو من نتاج الطبيعة ، ولكنه يضيف الى ذلك ان الانسان يحقق نفسه موضوعياً فى تلك الطبيعة عن طريق عمله . وبعبارة اخرى فان التاريخ - فى نظر ماركس - عملية تكوينية كبرى ، يتم خلالها خلق الوجود البشرى أو انبثاق الانسان من صميم الطبيعة نفسها (٧) . وهكذا نرى ان التاريخ فى نظر الماركسيين هو الفعل الحقيقى العبر عن خلق الانسان لنفسه بنفسه . وبينما التجا فيورباخ الى الإلحاد ليقرر ان الانسان هو أصل الانسان ، نجد ان ماركس قد اقتصر على القول بأن الانسان هو الوجود الاعلى الذى يقوم بذاته دون حاجة الى الاستعانة بعبداء

(٧)

J. Hyppolite : Logique et Existence, Paris, P.U.F. 1953, p. 235.

(٨)

H. Chambre : "Le Marxisme en Union Soviétique, Sevil, Paris 1955, p. 333.

الماركسيون ان التاريخ الاجتماعي ليس الا تاريخ تملك الانسان للطبيعة من جهة ، وملكه لطبيعته الخاصة من جهة اخرى . وليس العمل الاجتماعي والنشاط الاقتصادي سوى وسيلتين لتحقيق هذا « التملك » appropriation اعنى انهما مرحلتان هامتان في السبيل المؤدى بالانسان نحو تحقيق ماهيته . ولكن من الضروري للانسان (فيما يرى بعض الماركسيين) ان يتخطى المرحلة الاقتصادية ، أو ان يعلو على « الانسان الاقتصادي » Homo oeconomicus ، حتى يمهّد السبيل لظهور الحرية البشرية التي هي من اخص خصائص الانسان الكامل أو المتكامل . ومعنى هذا انه لن يتسنى للانسان ان يملك ماهيته - بكل أوجهها المتعددة - اللهم الا اذا حقق في نفسه اسباب الوحدة والتكامل والترابط الكلى الشامل (١٠) .

مما تقدم يتبين لنا ان الانسان الماركسي هو اولاً وبالذات « انسان عامل » . والعمل هنا ينحصر قبل كل شيء في اخضاع الطبيعة والسيطرة على العالم . ولكن ماركس لا يريد ان يجعل من « العمل » قسراً أو ضرورة ، بل هو يجعل منه مجرد حاجة . وبهذا المعنى قد يصح لنا ان نقول ان الانسانية الماركسية « انسانية فعل Humanisme d'action » والفعل الماركسي موجه نحو الخارج لانه يهتم اولاً وقبل كل شيء بحل المشكلات الفنية التي تساعد الانسانية على التقدم ، وتسهم في تحرير الطبقة الكادحة ، وتعمل على رفع الاغلال والقيود عن الماسوريين وصرعى الاستغلال البشري . هذا الى ان الماركسية تعلى من شأن العلاقة القائمة بين اليد والدماغ ، فتقول بان اتحاد العلم، والصناعات الفنية (أو التكنيكية) من شأنه ان يخلق بالضرورة « انساناً » جديداً يكتشف انسانيته من خلال عملية تغيّره لصفحة

وبكسبها طابعاً بشرياً تتجاوب بمقتضاه مع كل حاجتنا البشرية . ولعل هذا ما عبر عنه ماركس نفسه في كتابه « الاقتصاد السياسي والفلسفة » حين كتب يقول : « ان كل التاريخ المزموم للعالم ليس الا عملية خلق للانسان بواسطة العمل البشري » . (٩)

على ان العمل أو الانتاج الاقتصادي - في نظر الماركسيين - لا يعد غاية في ذاته ، بل ان ماركس ليقول بصريح العبارة : « ان النتيجة الجوهرية للانتاج .. هي وجود الانسان » . والحق ان الطبيعة في رأى الماركسيين انما هي من الانسان بمثابة جسمه الاعضوي ، بحيث اننا حينما نقول عن الانسان انه يعيش على الطبيعة، فاننا نعني بذلك ان الطبيعة هي الجسم الذي لا بد له من ان يظل مرتبطاً به ، عن طريق عملية حيوية مستمرة ، والا كان مصيره الموت المحقق . والحياة الجسمية والروحية للانسان وثيقة الصلة بالطبيعة، لان الطبيعة وثيقة الصلة بنفسها ، ولان الانسان لا يزيد من كونه مجرد جزء لا يتجزأ من الطبيعة . ولكن الانسان يؤكد وجوده باعتباره موجوداً نوعياً متميزاً ، حينما يعمل على تنظيم عالم الموضوعات . ومن هنا فان انتاج الانسان هو صميم حياته ، او هو ما يخصص وجوده . وبفضل هذا الانتاج نفسه تبدو لنا الطبيعة وكأنها هي عمل الانسان ، وصنيعة يده ، وحقيقة وجوده . واذن فان غاية العمل البشري هي التحقق الموضوعي للانسان واكتمال حياته التوجيهية الخاصة .

يبد ان الانسان حين يحقق عمله في الطبيعة فانه يقوم هنا بعملية ازدواج : dedoublement : ولو ان هذا الازدواج يختلف عما يحدث في حالة انعكاس الشعور على نفسه بطريقة عقلية . وآية ذلك اننا هنا بازاء انعكاس واقعي أو حقيقي ، يتماثل فيه الانسان ذاته في صميم العالم الذي اوجده بنفسه . ولهذا يقول

J. La Groix : *Marxisme, Existentialisme et Personalisme*, Paris, P.U.F., p. 32. (٩)

cf. H. Lefebure : *Le Materialisme Dialectique*, P.U.F., pp. 135-6. (١٠)

(١٢) . وان الانسان ليتنسم جو بيئته ويتشرب تقاليدها ، ويتمثل اساليبها في النظر الى الاشياء ، ويكون خلقه وطابعه في صميم هذه العملية . فلا بد من تصور الانسان في مجتمع قبل ان يكون في الامكان الحديث عن ايقطبيعة بشرية . ولا بد لنا من الاعتراف بان الطبيعة البشرية في كل عصر من العصور انما تعكس الميزات الخاصة التي يتسم بها كل تنظيم اجتماعي في هذا العصر او ذاك . ومعنى هذا ان من شأن كل مجتمع ان ينتج طباعا معيناً او صورة خاصة يدمج بها الطبيعة البشرية ، نتيجة للتنظيم المعين الذي يفرسه على امكانيات الانسان ، فتكون الفكرة التي يكوها الانسان عن الطبيعة البشرية (في هذا العصر او ذاك) وليدة تلك الافكار او المشاعر الخاصة التي يبثها هذا المجتمع او ذاك في عقول افراده . ويضرب بعض الماركسيين مثلاً لذلك فيقولون ان الناس حين يزعمون ان الاشتراكية مستحيلة عملياً ، فانهم في الحقيقة يقعون تحت تأثير فكرة النظام الرأسمالي عن الطبيعة البشرية ، دون ان يفتنوا الى ان هذه الفكرة نتيجة طبيعية قد تربت على التنظيم الاجتماعي الحالي ، وبالتالي فانها لابد من ان تزول بزوال آخر اثر من آثار النظام الرأسمالي . ومن هنا فان الماركسيين يؤمنون بان الاشتراكية ستغير المجتمع كما يزعمون في الوقت نفسه انها ستكون هي الكفيلة بتغيير « الطبيعة البشرية » ! (١٣)

ولكن « المجتمع » - في رأي دعاة الماركسية - ليس مفهوماً مطلقاً او حقيقة مجردة ، بل هو « موجود واقعي » يتوقف كيانه على طريقة الانتاج التي تسم بطابعها كل مجتمع من المجتمعات . وحينما يتحدث الماركسيون عن تأثير المجتمع على الفرد ، فانهم ينظرون الى

هذا العالم . وعلى الرغم من ان الانسان قد صدر في الاصل عن الطبيعة ، الا انه لابد من ان يبدو لنا في تعارض معها ، وانفصال عنها . و « العمل » بهذا المعنى هو الوسيلة الفعالة التي يمكن ان تصحح من هذا الوضع ، او ان تعالج ذلك الانفصال . ومن هنا فان « العمل » هو العامل الاصل في بقظة الشعور ، وآية ذلك انه حينما يحقق الافراد عملاً مشتركاً ، فانهم بذلك يحققون ضرباً من التواصل فيما بينهم ، بحيث قد يحق لنا ان نقول ان العمل الجماعي هو عمل خالق او مبدع لانسانية جديدة . والماركسيون يتفقون مع سان سيمون في القول بانه لابد لنا من ان نستخلص عن استغلال الانسان لاختيه الانسان باستغلال البشر - متحدين متعاونين - للكرة الارضية جمعاء . وليس تاريخ الانسانية في نظر الماركسيين سوى تاريخ تلك الاختراعات لبشرية التي لم تكن يوماً مجرد معرفة خالصة بل كانت في صميمها تغييرات متلاحقة في أنظمة الانتاج ترتب عليها تغيير شامل في العلاقات الاجتماعية . ولعل هذا ما عبر عنه ماركس نفسه في القضية السادسة من قضاياها عن فيوريباخ بقوله : « ان ماهية الانسان ليست تجريداً باطلاً في صميم كل فرد ، بل هي في الحقيقة مجموع العلاقات والروابط الاجتماعية » (١١) .

والواقع ان الماركسية لا تتصور الانسان الا في مجتمع ، لان المجتمع والنظم الاجتماعية هي في رأي دعاة المادية الجدلية من العوامل الفعالة في تغيير طبيعة الانسان . وليس يكفي ان نقول ان الانسان حيوان اجتماعي ، بل لابد من ان نقرر ايضا انه حيوان مدني او سياسي (بالمعنى اللغوي لهذا الاصطلاح) اعني انه حيوان لا يمكن ان يترقى فيصبح فرداً الا في مجتمع

K. Marx : Oeuvres Philosophiques, Theses sur Feuerbach, t.VI, p. 143. these (١١)
6, & Etudes philosophiques, 1951 p. 63.

K. Marx : Critique of Political Economy Stone, 1907, p. 268. (١٢)

cf. M. M. Bober : K. Marx's Interpretation of History, 1950, pp. 80-1. (١٣)

وصراعا للإنسان ضد الطبيعة، (وهو ما نسعيه بالهمل أو الإنتاج). وهذا الصراع المزدوج لإبد من أن يقضى في خاتمة المطاف إلى توافق تام أو سلام شامل يكون وليد مصالح الإنسانية مع نفسها، وسيطرة الإنسان الكاملة على العالم .

وحيثما يستأنس الإنسان الطبيعة، فإنه بذلك يزيد من إنسانيته، وحيثما يزداد حظه من الإنسانية، فإنه لن يلبث أن يقوى من اتحاده مع البشرية قاطبة، وبالتالي فإنه لا بد من أن يحقق عن هذا السبيل وجوده الموضوعي .

وأذن فإن ماركس لا يريد أن يتصور الإنسان الاعمال في التاريخ، مرتبطا بالطبيعة وبغيره من الناس . وبالعامل وحده يستطيع الإنسان أن يدمر ويبدأ رويدا - عبر التاريخ - سيطرته على الطبيعة، كما أنه يتمكن في الوقت نفسه من تحقيق ذاته . وحيثما يمارس الإنسان نشاطه في الطبيعة، للخارجية، بل حينما يغير من تلك الطبيعة ويحول من مجراها، فإنه يغير في الوقت نفسه من طبيعته الخاصة أيضا . ومن هذا يتبين لنا أن نزعة ماركس الطبيعية هي في الوقت نفسه نزعة إنسانية . ولعل هذا ما عبر عنه ماركس نفسه حين كتب يقول : « إن الشيوعية نزعة إنسانية من حيث هي نزعة طبيعية متكاملة، كما أنها في الوقت نفسه نزعة طبيعية من حيث هي نزعة إنسانية متكاملة .. فهي النهاية الحقيقية لكل صراع بين الإنسان والطبيعة من جهة، ولكل نزاع بين الإنسان وأخيه الإنسان من جهة أخرى » (١٦) .

ويتصور البعض أن الماركسية لا ترى في الطبيعة البشرية، سوى « الإنسان الاقتصادي » في حين أن دعاء الماركسية يقررون أن سيطرة العامل الاقتصادي على الوجود الإنساني بأسره هي

نظام « الإنتاج » باعتباره « القوة الرئيسية » التي تشكل المجتمع، وتعكس آثارها على مقول الأفراد . وأذن فإن تفسير الحياة الروحية للمجتمع، وما يتردد فيه من نظريات اجتماعية وآراء سياسية ونظم عامة، لا يكون بالرجوع إلى أفكار الناس، ونظرياتهم وفلسفاتهم، بل يكون بالرجوع إلى ظروف الحياة المادية لهذا المجتمع، أعني بالرجوع إلى « وجوده الاجتماعي » الذي ينعكس على تلك الأفكار والآراء والنظريات . وهذا ما عبر عنه ماركس حينما قال عبارته المشهورة : « ليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم، وإنما وجودهم الاجتماعي - على العكس من ذلك - هو الذي يحدد وعيهم » (١٤) - ولكن الأثر الحاسم الذي يتركه المجتمع في كل فرد هو على وجه التحديد أثر « الطبقة » التي ينتسب إليها، بحيث يحق لنا أن نقول أن كل فرد من الأفراد إنما هو نتاج طبيعي لطبقته . ولا يكتفى للماركسيون بالقول بأن أفكار كل فرد ومصلحته وغاياته واتجاهاته الوجدانية ومواقفه العاطفية وأساليبه في السلوك هي مجرد صدى للطبقة الاجتماعية التي ينتسب إليها، بل هم يذهبون إلى حد أبعد من ذلك، فيقولون بأن الرأسمالي والمالك الكبير انهما الاظهرين من مظاهر تجسد القوالب الاقتصادية، أعني انهما الحقيقة المجسمة للعلاقات الطبقية والمصالح المترتبة عليها . وبعبارة أخرى فإن أثر البيئة الاجتماعية على طبيعة الإنسان إنما يتمثل من خلال نظم الإنتاج، ونوع الطبقات التي تتلقاها، وطرز المجتمع الذي تعمل على ظهوره . (٥١)

ولا تتصور الماركسية تاريخ المجتمعات إلا باعتباره صراعا مزدوجا : صراعا للإنسان ضد أخيه الإنسان، (وهو ما نسعيه بصراع الطبقات،

K. Marx : Selected Works, Vol. I, p. 269 & J. Stalin : Problems of Leninism (١٤)
p. 725.

cf. K. Marks : Le Capital vol. I. trad. fiancee., Preface, p. 15. (١٥)

K. Marx : Manuscrits economico-philosophiques de 1844, I, 3, p. 114. (١٦)

تكون قد استطعنا ان نضع حدًا لكل صراع بين الوجود والماهية ، او بين الحقيقة الموضوعية وتأكيد الذات ، او بين الحرية والضرورة ، او بين الفرد والنوع . وحينما يقول الماركسيون ان العالم الجديد سيحمل اليها نهاية محتومة لشئى شروب التناقض ، فانهم يعنون بذلك انه سوف يكون بمثابة عالم انساني حقيقي سيتحقق فيه التجاوب التام بين الضمائر ، والاتحاد العميق بين البشر ، والتعاون الوثيق بين الجماعات . وليست « الثورة » في نظرهم سوى تلك الطفرة الحاسمة التي ستقفز بنا من عالم الضرورة الى عالم الحرية ، او من عالم العبودية والاسترقاق الى عالم التحرر والاستقلال ، او من عالم « اللا » - انساني الى عالم « الانساني » (١٨) .

وأما الحرية الحقيقية - في نظر الماركسيين - فهي ابعاد ما تكون من ذلك الحلم العريض الذي طالما راود البشر بأن تجيء أفعالهم مستقلة عن قوانين الطبيعة ، اذ هي بمثابة معرفة لتلك القوانين مع محاولة من أجل الافادة منها بقصد العمل على تحقيق بعض الاهداف المعينة . ولا تصدق هذه الحقيقة على قوانين العالم الخارجي فحسب ، بل هي تصدق ايضا على تلك القوانين التي تحكم في الحياة الجسدية والعقلية للانسان نفسه ، وهما نوعان من القوانين قد نستطيع ان نفصل احدهما عن الآخر (بالفكر - على أكثر تقدير -) ، وان كان من المستحيل علينا ان نفرق بينهما في الواقع ونفس الامر . وقبعا لذلك فان حرية الارادة لا تمنى سوى القدرة على اتخاذ تصميمات تجيء وليدة دراية حقيقية بالموضوع . وبعبارة اخرى يمكننا ان نقول ان الحرية هي القدرة على التحكم في انفسنا من جهة ، وفي الطبيعة الخارجية من جهة اخرى ، من خلال المعرفة المتوافرة لدينا عن

ما يسميه ماركس باسم « اللا انساني » l'Inhumain . ومعنى هذا انه حينما يستسلم الانسان للعالم باعتباره « قوة سحرية fetiche » ، فان ماهيته عندئذ لا بد من ان تهبط الى مستوى « اللا انسانية » . ومن هنا فان بعض انصار الماركسية يأخذون على خصومهم انهم ينسبون الى ماركس نزعة اقتصادية متطرفة ، في حين ان كل فكر ماركسي متجه منذ البداية نحو ضرورة العمل على تجاوز مرحلة « الانسان الاقتصادي » . (١٧)

ولا يؤمن الماركسيون بان الانسان موجود سلفا ومثل البداية ، وكانما هو حقيقة ميتافيزيقية مطلقة ، بل هم يقولون ان تحقق الانسان رهن بتلك المعركة التي لا بد لنا من ان نشنها على الطبيعة من جهة ، وعلى العنصر « اللا انساني » من جهة اخرى . وليست هذه المعركة انتصارا محققا ، بل ربما كان الاذن الى الصواب ان يقال من عملية علو الانسان على نفسه لا يمكن ان تعد شيئا محتوما مقدرا . وهكذا تأخذ مشكلة الانسان - في نظر الماركسيين - طابعا مأساويا : اذ يشعر الناس الذين يدركون مقدما اهمية العمل على تحقيق المصير الانساني ، بأن من واجبه ان يعدلوا عن حياة العزلة والفردية والانانية ، من أجل الاندماج في حياة انسانية روحية تقوم على التعاون والتبادل والتواصل . فالمشكلة اذن انما تنحصر في وضع حد لتلك التناقضات الباطنة التي تنخر في قلب المجتمع ، من أجل القضاء على شئى شروب الاسترقاق والعبودية والاستغلال التي يزرع تحتها الموجود البشري . ولن يتسنى لنا القضاء على هذه العبودية البشرية الا بالعمل على اعادة الانسان الى نفسه ، وذلك بتحقيق ضرب من « الوحدة » بين شئى شروب عناصر الطبيعة البشرية . فالانسانية الحقيقية انما هي تلك التي لا بد من ان تنبثق حينما

(١٧)

H. Lefebure : Le Materialisme Dialectique, P.U.F., 1948, p. 142.

(١٨)

cf. Jean La Croix : Marzisme, Existentialisme et Personalisme, 6 ed., 1969, Paris, P.U.F. p. 40.

بكل ما يترتب عليها من نتائج حتمية ضرورية .
وتبعا لذلك فإن حرية البشر تتوقف على مدى معرفتهم بتلك القوانين ودرجة علمهم بما يترتب عليها من نتائج . وقد نتوهم ان الحرية البشرية هي في صميمها استقلال عن دائرة العلية ، وتخلص من سطوة الضرورة ، في حين أن الحرية الحقيقية لا تقوم الا على فهم العلية ومعرفة الضرورة . ولو لم تكن الاشياء خاضعة لقوانين ، بل لو لم تكن هناك ضرورة موضوعية في الطبيعة والمجتمع على السواء ، لما كان في وسعنا ان نتخذ تصميمات معينة او ان نحقق افصلا محددة . فالضرورة التكوينية هي الشرط الاولي لكل حرية بشرية ، بحيث ، ان درجة حريتنا لا بد من ان تتناسب طرديا مع درجة معرفتنا بتلك الضرورة (٢١) .

ولا يوفق الماركسيون بأن المعرفة هي السبيل الى تحقيق الحرية البشرية فحسب بل هم يقولون ايضا انه لا بد للفاعلية البشرية من ان تعمل على تضيق دائرة الصدفة او الانفاق ، وذلك بتوسيع دائرة معرفتها بالقوانين الضرورية التي تحكم في نشاطنا البشرى من جهة وفي الطبيعة الخارجية من جهة أخرى . صحيح انه ليس في استطاعتنا ان نقضى على الضرورة ، ولكن في استطاعتنا ان نقضى على الصدفة .
وحينما يكون علينا ان نحقق مهمة عملية ، فان من واجبا ألا ندع شيئا نهيا للصدفة او رهنا بالظروف ، بل لا بد لنا من ان نجعل نجاح تلك المهمة رهنا بالمعرفة العلمية الصحيحة لثنتي اللعل التي يتوقف عليها تحقق مثل هذا المشروع . وليس العمل البشرى في صميمه سوى تلك الفاعلية التي يحقق الانسان من طريقها سيطرته على الطبيعة بالاستناد الى معرفته بالضرورة من جهة ، واستعباده

الضرورة الطبيعية (١٩) ولا يؤمن دعاة الماركسية بوجود تعارض جوهري بين (الحرية) و (الضرورة) ، بل هم يقولون مع هيغل ان الحرية هي في صميمها وهي (او شعور) بالضرورة .
وحينما يتهم خصوم الماركسية اصحاب المادية الجدلية بأنهم اهل جبرية مطلقة ، فان هؤلاء يردون على خصومهم بقولهم انهم يؤمنون بالحرية ، ولكن الحرية عندهم لا تعني سوى تلك الامكانية التي يستطيع البشر عن طريقها ان يجعلوا قوانين الطبيعة مثمرة منتجة .
ولئن يكن الانسان محكوما بقوانينه الخاصة ، الا ان لديه وعيا بتلك القوانين ، وهذا الوعي نفسه هو المظهر الحقيقي للحرية البشرية على نحو ما ينبغي لنا ان نفهمها . فليس اضمن في الخطا من ان ننصور الحرية على انها خرق لقوانين الطبيعة ، او استقلال تام عن الضرورة التكوينية : اذ ان مثل هذه الحرية المزعومة لا تزيد عن كونها مجرد وهم من اوهام الميتافيزيقيين الحاليين الذين لا يعترفون بالعلم ، ولا يقيمون وزنا للعلاقة القائمة بين الانسان والطبيعة .

« اما الماركسية — فيما يقول ستالين — فانها تنظر الى قوانين العلم — سواء اكانت قوانين العلم الطبيعي ام قوانين الاقتصاد السياسي — بوصفها انعكاسا لعمليات موضوعية تتحقق في استقلال عن ارادة الانسان . وقد يستطيع الانسان ان يكتشف تلك القوانين ، او ان يتوصل الى معرفتها ، او ان يقوم بدراساتها ، او ان يعتمد عليها في نشاطه العلمي ، مستخدما اياها لتحقيق مصالح المجتمع ، ولكنه لن يستطيع ان يعدها او يلغيها » (٢٠) .
واذن فان الانسان في رأى الماركسيين لا يحيا بمعزل عن الطبيعة ، او في استقلال منها ، بل هو يخضع للقوانين الطبيعية والاجتماعية ويتأثر

F. Engels : M. Dühring boulder la Science, t.I., trad. Bracke, 1946, p. 171.

(١٩)

Bracke, 1946, p. 171.

cf. J. Stalin : Economic Problems of Socialism in the U.S.S.R.

(٢٠)

M. Cornforth : Dialectical Materialism, Vol. III, London, 1954, p. 209.

(٢١)

كانت الماركسية فلسفة واقعية بعيدة كل البعد عن التجريد ، فان دعائها لا يهتمون - كالوجوديين - بوصف الوجود البشري ، او تحليل وجود الفرد ، بل يهتمون على الخصوص بالعمل على وضع حد لعبوديته واغترابه . ومن هنا فان للانسان في الماركسية مهمة محددة ، الا وهي ان يصبح حراً : اذ هو في البدء ومن تلقاء نفسه ليس حراً ، وانما عليه ان يكتسب وجوده الموضوعي ، وان يصبح « انساناً » : « Humain » حقاً ، وبكل ما لهذه الكلمة من معان . ولما كانت الحرية - كما سبق لنا القول - معرفة وسيطرة معا ، فان مهمة الانسان تنحصر في القيام بعملية ابدائية مستمرة : الا وهي عملية « التحرر » . ولن يبلغ الانسان مرحلة الوعي والحرية ، الا بفضل ذلك الجهد الذي يبذله في سبيل « تأنيس » الطبيعة و « روحنتها » ، ولو ان هذا الجهد نفسه يتوقف الى حد كبير على المقاومة التي تبديها الطبيعة نفسها .

ولا يقبل الماركسيون تلك التفرقة التي يقيها الفلاسفة الميثافيزيقيون في العادة بين مشكلة حرية الارادة من جهة ، ومشكلة الحريات السياسية والاقتصادية للأفراد من جهة أخرى ، بل هم يرون ان هاتين المشكلتين تمثلان وجهين مختلفين لمسألة واحدة ، الا وهي مسألة الصراع الانساني من اجل الحرية . والواقع ان اكتساب الحرية لا يمكن ان يكون الا ثمرة لجهد عنيف في سبيل التحرر من نير المظاهر المختلفة للاستغلال والقيود والعبودية . واذا كان الرقيق المستكين هو مجرد عبد ذليل ، فان الرقيق المتمرد هو انسان حر ، حتى ولو كان يترجح تحت الاغلال والقيود ، واذا فان لمفهوم الحرية معنى طبقياً ، لان الحرية البشرية لا يمكن ان تتحقق الا من خلال « الصراع الطبقي » . وحينما تقول الماركسية ان للانسان غاية محددة هي التحرر او الخلاص من كل ضروب العبودية ، فانها تعني بذلك ان علينا ان نكشف

لعناصر الصدفة او الاتفاق من جهة أخرى . ولا يكفي ان نقيم احكامنا هنا على العلم بالقوانين الضرورية ، بل لابد ايضاً من ان نقيم وزننا لما تنطوي عليه الاحداث من احتمالات . وذلك لانه كلما زادت معرفتنا بالاحتمالات الباطنة في الاحداث ، او كلما زادت قدرتنا على تكوين احكام احتمال صحيحة ، زادت بالتالي قدرتنا على التحكم في شتى العوامل التي تعمل عملها في صميم هذا الموقف او ذاك (بما في ذلك العوامل العرضية) ، وهو ، ما قد يسمح لنا بان نوجه الموقف باكملة نحو غاية محددة . وصغوة القول ان الضرورة كما قال هيغل لا تظل عمياء الا اذا بقيت مجهولة ، ولكن بمجرد ما تصبح لدينا سيادة شعورية على الاحداث ، اعني بمجرد ما نقف على قوانين الضرورة ، فاننا عندئذ نستطيع ان نوجه مجرى لاحداث توجيهها واعيا . نعمل فيه حساباً لكل ما فيها من عناصر ضرورة وصدفة واحتمال وامكان . الخ .

وليست الحرية ، في نظر الماركسيين هبة فطرية او ملكة موروثية ، بل هي ثمرة من ثمرات التطور التاريخي ، كما انها في الوقت نفسه عملية مستمرة ، يحقق معها الانسان انتصاره على الطبيعة ، وتغلبه على العبودية الاجتماعية . - وليس من شك في ان الانسان الاول - كما قال انجلز - لم يكن يتميز عن الحيوان ، من حيث ان سيطرته على نفسه وعلى الطبيعة لم تكن بعد قد تحققت ، ومن ثم فان حظه من الحرية لم يكن يزيد من حظ الحيوان منها ، ولكن المؤكد ان كل تقدم في سبيل الحضارة لم يكن في الحقيقة سوى خطوة خطاها الانسان نحو الحرية (٢٢) .

واذا كان روسو قد ذهب في كتابه « العقد الاجتماعي » الى ان الانسان قد ولد حراً ، فان الماركسيين يقررون على العكس من ذلك ان الانسان قد ولد موجوداً مستعبداً مقيداً بشتى الظروف الخارجة عن ارادته . ولما

البشرية ، بما فيها الوقائع البيولوجية والفسيولوجية والانثروبولوجية .. الخ . وهم يزعمون ان المادية الجدلية حين تقرر ان الانسان موجود طبيعي ، فانها لا تعني بذلك ان الوجود البشري وجود مادي محض ، بل هي تعني انه لا سبيل الى معرفة الانسان الا في صميم الطبيعة . فليس في وسع العقل البشري ان يسيطر على الطبيعة - سواء اكان ذلك في الانسان ام خارجا عنه - الا اذا توصل الى معرفة تلك الطبيعة ، بمع اعترافه في الوقت نفسه بعلاقته الوثيقة بها ، على اعتبار انه قد صدر عنها خلال عملية تطور طبيعي . ومعنى هذا ان الماركسية لا تريد ان تفصل العقل البشري عن الطبيعة ، والحياة ، والواقع العملي ، بل هي حرصه كل الحرص على ان تنظر الى الانسان نظرة تكاملية تؤلف بمقتضاها بين شتى جوانبه الطبيعية والفسيولوجية والنيكولوجية ، والتاريخية ، والاقتصادية ، والاجتماعية .. الخ (٢٤) ولعل هذا هو السر في اهتمام الماركسية بالحديث عن الانسان الشامل او المتكامل ، اعني « الانسان » باعتباره كلاً موحداً .

وعلى الرغم من ان نظرية الماركسيين الى « الانسان » تستلزم القول بان ضرورة الطبيعة اولى ، وان العقل والارادة البشرية ثانويان ، وانه لا بد للانسان بالضرورة من ان يكيف نفسه مع الطبيعة (٢٥) ، الا ان في هذه النظرة اعلاء لشان الوجود البشري باعتباره تلك « الفاعلية الخلاقة » التي لا تكف عن خلق نفسها بنفسها . وقد راينا ان ماركس هنا يصدر عن هيغل الذي يقرر في مؤلفه الشهير المسمى « فينومينولوجيا الروح » ان الانسان « عملية ابداعية » يخلق فيها الوعي ذاته بداهة . (٢٦)

للانسان عن السبيل الذي يمكن ان يقتاده للحرية الحقيقية . ومن هنا فان الماركسية تضع نصب عينها دائماً ان تعيد الى الوجود البشري انسانيته ، وحرية وكرامته . ولن يتسنى لنا ان نحقق هذه الغاية - فيما يقول الماركسيون - الا اذا حاولنا ان نشعر الانسان بما يكمن في وجوده من طاقات ، وان نمده بالحس اللازم لادراكه الحركة التاريخية التي ينتسب اليها ، وان نريه طريق الانسانية العسير الملىء بالتزامات العمل ، وهو الطريق الذي لا يتقدم فيه الانسان الا ومعه الانسانية قاطبة ، وكنها هي وحدة عضوية متكاملة . وهكذا يخلص الماركسيون الى ان التحرر لا يمكن ان يتحقق الا في داخل اطار « العمل الاجتماعي » القائم على الجهاد المشترك . وحينما يتيسر للبشرية القضاء على آخر اثر من آثار العبودية والاسترقاق (بما في ذلك خضوع البشر لوسائلهم في الانتاج او لمتجاتهم نفسها) فيسكون في وسع الانسان عندئذ ان يحقق تلك الوثبة الهائلة من مملكة الضرورة الى مملكة الحرية (٢٧) .

تلك هي الخطوط الرئيسية في « فلسفة الانسان عند الماركسية » وهي تدلنا بوضوح على ان ماركس كان يملك « احساساً بالأرض sens de la terre » سبق به نبشها الى فهم العلاقة الوثيقة التي تربط الانسان بالطبيعة . والواقع ان المادية الماركسية تنظر الى الانسان باعتباره كائناً ارضياً من لحم ودم ، وتتقبله كما هو في الواقع ونفس الامر ، وتحاول ان تستوعب شتى مظاهره المختلفة المتنوعة . ومن هنا فقد ذهب بعض انصار الماركسية الى ان هذه الفلسفة تقيم وزناً كبيراً لشتى الوقائع

F. Engels : *Socialisme Scientifique et Socialisme Utopique*, Ch. III.

(٢٢)

H. Lefebure : *Le-Märxisme*, P.U.F., Paris, 1954, 4 ed., pp. 109-62.

(٢٤)

V. I. Lenin : *Materialism & Emperio-Criticism*, Ch. III, S. 6., p. 191.

(٢٥)

Cf. K. Marx : *Manuscripts Economiques-philosophiques de 1844*, p. 156.

(٢٦)

ان تكون فيه نوافل تضىء حجراته ، فان تلك النوافل لا بد من ان تكون هي العلة في وجود البيت نفسه !

والحق ان اصالة ماركس - كما لاحظ ميرلو پونتي Merleau-Ponty - لا تنحصر في كونه قد ارجع المشكلات الفلسفية والبشرية الى المشكلات الاقتصادية ، وانما هي تتمثل على وجه الخصوص في المحاولة التي قام بها حين عمد الى تأويل المشكلات الاخيرة باعتبارها المعادل الدقيق للمشكلات الاولى ، وانما هي الصورة المرئية التي تنعكس عليها . وحسبنا ان نعمن النظر في كتاب « رأس المال » لكي نتحقق من انه ليس مجرد دراسة لسير الاقتصاد محسب بل هو في الوقت نفسه ايضا بيان « لعملية تحقق الانسان » وهذا ما عناه ماركس حينما قال ان علاقتنا بالآخرين تقرا بوضوح من خلال علاقتنا بالطبيعة ، كما ان علاقتنا بالطبيعة تقرا ايضا بوضوح من خلال علاقتنا بالآخرين . هذا الى ان كل نظام من أنظمة الانتاج لا بد بالضرورة من ان ينطوي على نظام يحدد العلاقات بين الناس . بل ان المادة نفسها لا تفرض قوانينها على الوعي البشرى بطريقة مباشرة ، وانما هي تعمل دائما من خلال المجتمع ، (وتؤثر) دائما عبر وساطة المجتمع . وربما كانت المشكلة الرئيسية التي ارادت الماركسية ان تجد لها حلا ، انما هي في صميمها مشكلة اجتماعية قديص ان نسميها باسم مشكلة « المعية البشرية la Co-existence Humaine » أو مشكلة « الوجود مع الآخرين » . والواقع انه ما دام الانسان مضطرا الى ان يعيش مع الجماعة ، فان وجوده لا يمكن ان يكون مجرد وجود فردي باطني ، وبالتالي فان حياته لا يمكن ان تبقى مجرد حياة ذاتية داخلية ، تقتصر فيها الذات على عملية الانعكاس على نفسها فقط . والماركسيون حينما يتصورون الانسان ، فانهم يأخذون عن هيجل فكرته في تكافؤ « الداخل » و « الخارج » وآية ذلك ان الآخرين لن يستطيعوا ان يتعرفوا على " ، وان يأخذوني على ما انا عليه ، اللهم الا اذا كان

ولكن ، اذا صح ما يقوله دعاة الماركسية ، فلماذا يأخذ الكثير من النقاد على ماركس انه يضع الطبيعة في مقابل العقل ، والمادة في مقابل الفكر ، والاقتصاد في مقابل الحياة الروحية ، وكان ماركس لم ير من الوجود البشرى سوى جانبه المادي فقط ، او كانا هو قد جعل من الوجود الطبيعي للانسان المعيار الاوحد للحقيقة البشرية بأسرها ؟ هنا نجد انفسنا بازاء مشكلة عسيرة ، قد اختلفت الآراء حولها ، الا وهي مشكلة العلاقة بين الوعي والمادة . وليس في وسع احد ان ينكر ان المادية الجدلية ترى في علاقة الانسان بالطبيعة العلاقة الجوهرية الاولى ، التي يقوم عليها كل وجوده ، ولكن احدا لا يستطيع ان يزعم ان الانسان في رأى الماركسية لا يملك القدرة على تجاوز تلك الحياة الطبيعية « المحضة » . فالماركسية لا تقول بان الانسان لا يملك سوى ان يظل موجودا طبيعيا محضا ، بل هي تقرر - على العكس من ذلك - ان الناس حين يصنعون حياتهم ، فانهم يتجاوزون الحياة الحيوانية المحضة ، وان لم يكن في وسعهم بطبيعة الحال ان يتحرروا نهائيا من الطبيعة الخارجية . واذا فقد يكون من خطئ الرأي ان ننسب الى ماركس نزعة طبيعية متطرفة ، على نحو ما فعل بعض المفسرين ، خصوصاً ان فكرة التجاوز او الملو "dépassement" تحتل مكانة كبرى في الفلسفة الماركسية عموما . حقا ان الماركسيين يريدون ان يفسروا الحياة البشرية كلها (والتاريخ بأسره) من اسفل الى اعلى ، ولكن هذا التفسير لا ينطوي ابدا (فيما يرى بعض دعاة الماركسية) على أى استخفاف بقيمة المظاهر العليا لتلك الحياة ، فضلا عن انه لا يتضمن أى انتقاص لتقدير الجانب العقلي للوجود البشرى بصفة عامة . واذا كان من الضروري لكل بيت ان يشتغل على طوابق ونوافل وابواب ، فهل يكون في هذه الضرورة ما يوجب اغفال اهمية الاساس ودعائم المنزل ؟ ليس اساس البيت هو الذي يحدد شكله ، وارتفاعه ، وطبيعة بنائه ؟ واذا فانا لو قلنا بان فكر الانسان هو الذي يحدد وجوده، لكننا كمن يتوهم بأنه ما دام من الضروري لكل بيت

التعارض الحاسم بين الخارج والداخل .
والواقع انه ليس ثمة « باطنية محضة » :
Interiorite pure في نظر الماركسيين ،
لان مصير الانسان منحصر في تكوينه لنفسه عن
طريق عمله (كما كان يقول هيجل) كما انه
ليس ثمة « خارجية محضة » exteriorite
pure عندهم ، لان الانسان - من
بين جميع الكائنات - هو الوجود الوحيد الذي
تنحصر كل ماهيته . وليست الفاطنية
البشرية التي لا تكف عن تغيير العالم سوى
مجرد مظهر لتحقيق الانسان في الطبيعة ،
واعلانه عن نفسه في صميم الواقع العملي .
وبعبارة اخرى فان الانسان هو الكائن الوحيد
الذي لا يوجد الا بتعبيره من نفسه في الواقع
الخارجي .

وهكذا نرى ان الماركسيين حينما يقولون ان
العمل هو صميم الماهية البشرية ، فانهم يعنون
بذلك ان العمل هو الذي يكسب الانسان
حقيقته الواقعية ، او هو الذي يوجده في
صميم الواقع الخارجي ، بشهادته له وتعبيره
عنه (٢٧)

بيد اننا لا نستطيع ان نفهم الطبيعة البشرية
على حقيقتها الا اذا نظرنا الى الوجود البشري
في صميم التاريخ ، لان الانسان في رأى
الماركسية هو اولاً وبالذات « موجود تاريخي » .
وان حريته انما تتجلى في كونه « الموجود
الاجتماعي الذي يصنع التاريخ » .

في وسعي ان اتعرف على نفسي من خلال
افعالي ، بحيث آخذ على عاتقي ذلك الوجه
الذي تبديه افعالي للآخرين بمجرد ما تتحقق
في العالم الخارجي ، لكي لا تلبث ان ترتد الى
وتنعكس عليّ . ولا شك ان مثل هذا « التعرف
reconnaissance » قد اصبح اليوم - في
ظل النظام الرأسمالي الحديث - ضرباً من
المستحيل ، لان « العمل » لم يعد تأكيداً
للذات وتعبيراً عنها ، بل هو قد اصبح اغتراباً
عنها وفقداناً لها ، وبالتالي انهياراً للوجود
البشري وانحطاطاً من مستوى الانسانية .

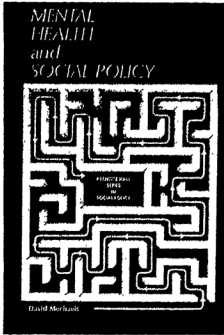
ولما لم يعد في استطاعة الانسان ان يلحق
بذاته عن طريق عمله ، بل لَمَّا اصبح الوجود
البشري غريباً عن نفسه حتى في صميم عمله ،
فقد شرع يحاول الانصراف عن هذا العالم
الواقعي ، عامداً الى التضحية بنفسه في سبيل
« عالم باطني محض » . وليس من شك في
ان هذا « العالم الباطني المحض » هو اداة
تعويض من جهة ، ولكنه فخ او شرك من جهة
اخرى : فهو تعويض بالنسبة الى اولئك الذين
يشعرون بانهم منقسمون على ذواتهم في العالم
الواقعي ، ولكنه فخ او شرك يقع فيه الجميع
لان سراب « الذاتية الباطنية المحضة » لا يخدم
سوى مصالح المستغلين الذين يريدون ان
يصرفوا الناس عن التفكير في الثورة والتحرر .
وهكذا قد يكون في وسعنا ان نقول مع ميرلو
يونتي انه ليس للثورة الانسانية عند ماركس
من معنى سوى انها ترمي الى التغلب على هذا

المراجع

1. M. M. Buber : "Karl Marx's Interpretation of History" Cambridge, Harvard, University Press, N-Y, 1950, Ch. IV.
2. M. Cornforth : "Dialectical Materialism." London, Lawrence & Wishart, 1954, Ch. XIII, XIV.
3. B. Croce : "Historical Materialism". and the Economics of Karl Marx. Translated by C. M. Meredith, N-Y, 1914.
4. P. Herve : "L'homme marxiste"; dans : Les Appels de L'Homme Contemporain, Paris, Temps Present, 1947.
5. J. Hyppolite : "Logique et Existence", P.U.F., Paris, 1953.
6. H. D. Lubac : "Le Drame de L'Humanisme Athé", Paris, Spes, 1945.
7. S. Marck : "Dialectical materialism"; Ch. XXIV, in : "History of Philosophical systems", N-Y, 1950.
8. M. Merleau-Ponty : "Humanisme et Terreur", N.R.F., Paris, Gallimard, 1947.
9. G. Plekhanov : "Les questions fondamentales du marxisme", Edotopm sociales, Paris, 1947.
10. J. Sommerville : "Soviet Philosophy", N-Y, 1946.

★ ★ ★

الصحة النفسية (العقلية) والسياسة الاجتماعية

بقلم : دافيد ميكانيك *

عرض وتحرير : دكتور عطية محمود هنا

والارتقاء بمستواها ، وعلاقتها بالمجتمع المحلى الذى تقوم فيه هذه المنشآت ، وعلاقتها بالقانون والتشريع والسياسة بوجه عام .

ورغم هذا كله فان الكتاب بما يتناول من موضوعات وبما يعرض من نظريات وآراء وأفكار وبما يثير من وجهات نظر حديثة ، خليق بأن ينال من القارئ العربى ومن المختصين بالذات فى هذا الميدان ما هو جدير به من اهتمام وعناية .

وربما كان من الاكثر ملامة ان الكاتب فى عرضه هذا للنواحي التى تهتم العالم العربى ، وتثير تفكير الانسان العربى وتفيده فى رسم خطة

من الصعب على الكاتب أن يتناول بالعرض والتعليق والتقد كتابا يتناول موضوعات نشأت وتطورت ووصلت الى مرحلة عالية من التقدم والازدهار فى بلاد اخرى ، وخاصة اذا كان هذا الكاتب يتناول - كما يقول مؤلفه - موضوع العلاقة بين الصحة النفسية او العقلية من ناحية وبين التخطيط فى تلك البلاد ، بما يتضمنه من دراسة المؤسسات والمنشآت المهتمة بالصحة النفسية والاسس التى قامت عليها ، سواء فى ميدان التخطيط ، او حيز التنفيذ ، والاساليب المختلفة التى نلجأ اليها فى معالجة المرض ، ووسائل المحافظة على الصحة النفسية ،

* David Mechanic; *Mental Health and Social Policy*, Prentice - Hall Inc., New Jersey, 1969.

كتابه في « علم الاجتماع الطبى » ، و « الطلبة الذين يعانون من حالات التوتر والقلق » .

يقع كتاب « الصحة النفسية او العقلية والسياسة الاجتماعية » في ما يقرب من مائة وخمسين صفحة بالإضافة الى ما يريد عن عشر صفحات تضم سجلا حافلا بأهم الكتب والمراجع والمقالات التى تتعلق بهذا الموضوع ، وهو سجل يهم كل من يعمل في حقل الصحة النفسية ، وخاصة ما يرتبط منها بالمؤسسات والادارات والخدمات التى تهتم بالمرضى العقليين والنفسيين على اختلاف امراضهم وفئاتهم . ويضم الكتاب تسعة فصول تتناول الصحة النفسية والعقلية ، والخطوط الاساسية فى رسم وصياغة سياسة الخدمات النفسية والعقلية ، ومفاهيم واستراتيجيات الطب العقلى (او النفسى) الوقائى والاجتماعى ، والامراض النفسية والعقلية فى علاقتها بالاجتمع والقانون ، وأخيرا يلقى نظرة الى مستقبل الصحة النفسية والخدمات المرتبطة بها .

ويتناول المؤلف فى اول كتابه مفهوم الصحة النفسية والمهن المرتبطة بها ، فيتناول موضوع السلوك السوى السليم والسلوك الشاذ غير السوى اى السلوك المرضى من الناحية النفسية والعقلية وهو يؤكد فى حديثه هذا أهمية عنصرى الصحة النفسية وهما شعور الانسان نفسه بحالته وتقييمه لها ، وملاحظات المحيطين به وتقييمهم لسلوكه . وهو فى الوقت نفسه يؤكد أهمية المجال الاجتماعى والاطار الثقافى الذى يعيش فيه الفرد ، فانظرة الى السلوك من حيث سواؤه وانحرافه امر يتأثر بالاجتمع الذى يعيش فيه الانسان ، وبالتقافة السائدة فيه بل انها لتتأثر أيضا بثقافة الفرد الخاصة ، والجماعة التى ينتمى اليها ، والطبقة التى ينتمى لها ، والمستوى الاقتصادى والاجتماعى الذى يعيش فيه . ومع ذلك فان المؤلف أكثر ميلا الى الاخذ ببعض المايير العامة والمشاركة بين معظم المجتمعات ، فهو يضع امامنا المعايير الاتية : الحساسية الاجتماعية والقدرة على

المحافظة على الصحة النفسية ، وزيادة فعاليتها والعمل على تلافى عوامل المرض العقلى والنفسى ، كما تفيده ايضا فى وضع خطط العلاج النفسى بأشواحه المختلفة واساليبه المتنوعة .

والكتاب واحد من سلسلة من الكتب التى تتناول موضوعات السياسة الاجتماعية فى علاقتها بالكثير من المشكلات التى تعاني منها المجتمعات الحديثة . فكل كتاب فى هذه السلسلة يعالج موضوعا خاصا او مشكلة معينة ، مثل موضوعات جناح الاحداث وجرائم الكبار والفقر ، كما يتناول التربية والبحث العلمى والاسكان والسكان والتصنيع . كل ذلك فى علاقه بتخطيط السياسة ورسم طريقته فى المستقبل . ولا تقتصر السلسلة بوجه عام على عرض القضايا النظرية لهذه المشكلات والنتائج التى توصل اليها الباحثون وخبراتهم وملاحظاتهم وانطباعاتهم واقتراحاتهم ، بل انها لتهدف الى توسيع آفاق الفكر الاجتماعى فى علاقه بالقضايا والمشكلات ، والى وضع البرامج والاساليب التى تعمل على اصلاح هذه المشكلات وعلاجها تحت انظار الباحثين فى مستوياتهم المختلفة . ويرى المشرف على هذه السلسلة هوارد ا . فريمان Howard E. Free man انها تعمل على ربط وتكامل الجهود التى تبذل فى مختلف نواحي الحياة ، والفكر الذى يعمدها بنتائج بحثه واقتراحاته وتوصياته .

ومؤلف هذا الكتاب الذى نحن بصددده هو دافيد ميكانيك استاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بجامعة ويسكونسن Wisconsin University فى الولايات المتحدة الامريكية ، كما انه يراس مركز التدريب للدراسات العليا فى علم الاجتماع الطبى والصحة النفسية او العقلية ، وبجانبه ذلك يعمل مستشارا لعدد من المؤسسات الحكومية والاهلية التى تعمل فى ميدان الصحة ، وقد راس فى فترة ما الشعبة الاجتماعية الطبية فى الرابطة الاجتماعية الامريكية . وقد نشر - غير هذا الكتاب - عدة مؤلفات ومقالات ، من أهمها

العلاج ومعاملة المرضى بل وينعكس أحيانا في وضع السياسة الخاصة بالصحة النفسية والعقلية .

ويرى المؤلف ان عدم تحديد مفهوم المرض العقلي والنفسي وعدم الاتفاق على مفهوم واحد له هو ما يحدث كثيرا من اللبس والغموض في تحديد المرضى العقليين أو النفسيين ، واعدادهم ، ومقدار الخدمات اللازمة لهم ، وهل يشطون المنحرفين اخلاقيا واجتماعيا ، وهل ينطوي تحتهم الثائرون على مجتمعاتهم والنابذون لها وغير الراشدين عنها وعن انفسهم .

وينتقل المؤلف بعد ذلك الى المشتغلين في ميادين الصحة النفسية والعلاج العقلي فيذكر منهم الاطباء العقليين (او كما يحبون ان يطلقوا على انفسهم في الوقت الحاضر الاطباء النفسيين) وهم من بدأوا دراستهم بالعلوم الطبية ثم تحولوا الى دراسة علم النفس والأمراض العقلية والنفسية ، وعلاجها ، وكذلك السيكولوجيين الاكلينيكيين وهم الذين بدأوا بدراسة علم النفس وتخصصوا في ميدان الأمراض النفسية وتشخيصها وعلاجها ، ثم الاخصائيين الاجتماعيين السيكاتريين (العقليين) وهم الذين دربوا بعد تخرجهم في اقسام الاجتماع والخدمة الاجتماعية على العمل مع الشواذ والمنحرفين والمرضى العقليين . وهو يفرق بينهم من حيث طابع دراساتهم ونواحي اهتماماتهم وانواع التدريب الذي تعرضوا له . ويرى ان الاطباء العقليين هم عادة في مركز قوى يحكم دراساتهم الطبية ، ومسئوليتهم المهنية ، ولما لطلب من تاريخ طويل ومركز عال في المجتمعات المختلفة ، ولكنه يرى أيضا ان غيرهم من الاخصائيين لا يقلون عنهم من حيث افادتهم للمرضى ، وفهمهم لديناميات سلوكهم ، والعوامل المؤثرة في شخصياتهم ، والسببة لانحرافاتهم وامراضهم النفسية والعقلية . وينتهي الى ضرورة التعاون بين الاخصائيين جميعا حتى يمكن تشخيص حالة المريض وفهم اسباب انحرافه او مرضه ،

السيطرة على البيئة ، والنظرة المتسقة والموحدة الى الحياة ، وقدرة الفرد على تحقيق ذاته وتقبلها ، وهذه كلها اوصاف للسلوك لاتصل الى درجة تحديد السلوك تحديدا دقيقا من حيث هو سلوك سليم او سلوك مريض ، وبالتالي لا يمكننا ان نميز بين المرضى والاصحاء . ويفغل المؤلف هنا الاشارة الى فكرة السواء والانحراف باعتبار انهما مفهومان احصائيان يجددان بصورة اجرائية موضوعية .

وعرض المؤلف في هذا المجال ايضا لمفهوم المرض الجسمي ومفهوم المرض النفسي او العقلي ، وهما مفهومان مختلفان اختلافا كبيرا ، فهو يرى ان المرض الجسمي يمثل مجموعة من الاعراض المترابطة فيما بينها بالضرورة ، بمعنى ان الاعراض تظهر مجتمعة او متصاحبة ما لم يصادفها ما يمنعها من ذلك ، في حين ان المرض النفسي او العقلي يمثل مجموعة من الاعراض التي يحتمل ظهورها معا ، وبعبارة أخرى : ان مفهوم المرض النفسي عنده يمثل نمطا توافقيا او نموذجيا تكيفيا خاصا بكل فرد على حدة .

والمؤلف بذلك يتعرض - ولو ان تعرضه هذا كان سريعا - لمشكلة من أهم مشكلات علم النفس المرضي وهي مشكلة ما اذا كانت الاعراض « دليلا » على وجود « مرض » او « شيء ما » وراها ، ام انها هي « نفسها » ما يشكل المرض « او انها هي » حالة المرض نفسه ، او كما يقول البعض « هل المرض النفسي او العقلي هو العرض وليس وراء العرض مرض ؟ » ان المشكلة لا تزال قائمة وانقسام الباحثين في هذا الموضوع لا يزال حادا مع ما يرتبط بهذا الموضوع من تفسير المرض على اساس تاريخي فرويدي او على اساس راسخ سلوكي ، وسواء فسر المرض على اساس ذاتي او على اساس موضوعي . وهذا في الواقع موضوع هام يبدو ويختفي من حين لآخر ويرتبط بالنظريات المختلفة ، وبالغشوات التي تعمل في هذا الميدان ، وينعكس في اساليب

اختيار الإجراءات العلاجية التي تتخذ مع المريض . ويشير المؤلف بعد ذلك الى التصنيف الذي اخذت به الجمعية الامريكية للطب العقلي، من حيث ان هذه الحالات تنقسم الى : حالات الضعف العقلي ، وحالات الامراض العقلية العضوية (وهي المنسبة عن اصابات انسجة المخ) ، وحالات الامراض العقلية الوظيفية (الذهان) والامراض النفسية (العصاب) ، والامراض السيكيوسوماتية (الامراض الجسمية النفسية واضطرابات الشخصية والخلق واخيرا اضطرابات الشخصية العابرة) .

ويركز المؤلف بعد ذلك على الفصام باعتبار انه اكثر الامراض الذهانية انتشارا ، واشدها استعصاء على التشخيص والعلاج . ومن استعراضه لآراء العلماء في الفصام ينتهى الى نتيجة لها اهميتها وخطورتها ، وهي ان جميع الامراض العقلية تحتل تفسيرات متعددة ومتباينة من حيث اسبابها وبالتالي من حيث اساليب علاجها . وهو بهذا يضعنا امام مشكلة ضخمة ، وهي مشكلة ما اذا كانت معايير المرض العقلي والنفسي هي معايير طبية (بمعنى الطب الجسدي) ، ام هي معايير اجتماعية اخلاقية قانونية ؟ . وهل ينشأ المرض العقلي نتيجة لاضطراب في الوظائف السيكلولوجية النفسية والعقلية ، ام نتيجة لاضطراب في السلوك الاجتماعي والتفاعل بين الفرد ومن يحيطون به ، واساليب توافقه لدوافعه ولدوافع الآخرين ؟ وينتهى من ذلك الى ان هناك اختلافا بين التشخيص الطبي والتشخيص السيكياتري ، فتقرير الباثولوجيا العقلية (حالة المرض العقلي) يعتمد على حكم الطبيب او المعالج ، في حين ان تقرير الباثولوجيا الجسمية (حالة المرض الجسدي) يعتمد على حكم الطبيب الذي يعتمد بدوره على عدد من الوسائل العملية والتحليلية وتشوف الاشعة وغيرها . هذا مع ملاحظة ان المؤلف لم يتعرض للوسائل الموضوعية والاستباقية التي تستخدم بصورة واسعة في الوقت الحاضر في تشخيص المرض العقلي والنفسي، وهي وسائل

والاسلوب الاكثر ملائمة لعلاج . واخيرا يشير الى اعداد المرضى والحالات التي تحتاج الى العلاج العقلي والنفسي والى فرص العلاج المتاحة لهم ، سواء كان العلاج على نفقة المرضى او على نفقة الدولة . ويرى ان اعدادا كبيرة من المرضى هم في اشد الحاجة الى الرعاية والعلاج ، وان الامر يقتضي مراجعة عامة وشاملة وجديرة لاساليب العلاج ونوع الخدمات المتوفرة في الوقت الحاضر .

وينتقل المؤلف بعد ذلك (في الفصل الثاني) الى تحديد معاني الصحة النفسية والمرض العقلي والنفسي ، تمهيدا لمناقشة موضوع السياسة الاجتماعية للصحة النفسية . ويتعرض المؤلف لمفهومين هامين في تحديد المرض العقلي والنفسي ، وهما : النماذج السيكياتريّة التشخيصية ، والمناهج الاجتماعية للعرض العقلي والنفسي . والمفهوم الاول يرتبط بتصانيف المرض العقلي التي وضعها الأطباء ، وهو تشخيص كما نعلم - يقوم على الاعراض دون السبل والاسباب ، ودون التعرض لديناميكيات المرض العقلي والنفسي والاطار الاجتماعي الذي ينشأ فيه المرض . والاطباء عادة يأخذون بهذا التصنيف ويشخصون مرضاهم وفقا له ، وبالتالي يبنون عليه علاجهم ويكتبون وصفاتهم الطبية . اما السيكلوجيون والاجتماعيون والكلينيكيون فانهم يرون المرض العقلي نطا من انعط الاستجابات او اسلوبا من اساليب السلوك ، وان تصنيف المرض العقلي والنفسي ، ان لم يؤخذ بعناية وحذر ، وينظر اليه على انه مجرد تصنيف للاعراض - فانه قد يضر اكثر مما يفيد ، بل انه يقيد من معالجة المعالج للمريض، وقد يرسم لمعطيات خاطئة في هذا العلاج ، بل ان البعض قد ذهب الى ابعاد من ذلك حين اوجب ضرورة اعمال هذه التصنيفات السيكياترية ، وان على المعالج ان ينظر الى المريض كفرد قائم بذاته يحتاج الى معالجة وتداول خاصين به . وبعبارة اخرى فانه لا قيمة لثقل هذه التصنيفات سواء من ناحية تحديد اسباب المرض ، او

انعكاساته ورسمه للسياسة الخاصة التي تتبع في تحديد المرضى وعلاجهم وتأهيلهم المهني والاجتماعي، بل وفي فلسفة السياسة الاجتماعية وأهدافها .

ويشير المؤلف أيضا الى المستوى الذي يضعه المخطط للصحة النفسية وما تنطوي عليه من خدمات . فالامر يستلزم تحديد مستوى الصحة النفسية والعقلية المطلوب او المقصود ، والموازنة بين الايرادات والمصروفات، كما يدخل في ذلك ما يوجه من تمويل الى الصحة النفسية العلاجية (الطب النفسي العلاجي) والصحة النفسية الوقائية (الطب النفسي الوقائي) وما يوجه الى الصحة النفسية التحسينية او الارتقائية ، وكذلك المؤسسات التي تسهم في هذه النشاطات المختلفة للصحة العقلية والنفسية ، وهل تقتصر على المؤسسات الطبية ام تمتد الى المؤسسات التربوية والاجتماعية والرياضية وغيرها .

ويوالي بحثه في مفهوم المرض العقلي والنفسى فيعرض للنظريات التي وضعت لتفسيره فيعرض للنظريات التي ترجع المرض العقلي والنفسى الى عوامل ترتبط بطبيعة النمو السيكولوجي ، مثل نظرية فرويد في النمو السيكوجنسى ، ونظريات ترجمه الى عوامل الضغط الاجتماعي ، وكذلك تايير كل من البيئة والوراثة في المرض ، وكذلك اهداف العلاج النفسي وفقا للنظريات المختلفة والصعوبات التي تواجهه في حالة العمل وفقا لكل نظرية من نظريات العلاج .

وهذه كلها لها انعكاساتها على رسم السياسة المتعلقة بالصحة النفسية والعلاج النفسي وتحديد الاتجاه الذى ينبغي ان تأخذه ، وهو الاتجاه الاكثر ملاءمة لظروف البلاد وامكانياتها .

يتعرض المؤلف في الفصل الرابع من كتابه لتطور السياسة الخاصة بالعلاج النفسى والصحة النفسية في الولايات المتحدة الامريكية، ويدكرنا بأن العناية بالصحة النفسية والطب

مستقلة عن الطبيب النفسى والاختصاصى السيكولوجى في العلاج النفسى ، وان لم يتضمن هذا ففي وحدة المرض الجسمى والمرض العقلي وانهما يرجعان الى طبيعة واحدة في التشخيص والعلاج .

ويشير المؤلف الى انه على الرغم من اختلاف وجهات النظر فان مفهوم المرض العقلي او النفسى وسيلة عملية ذريعة تهدف الى تسهيل عمليات تصنيف المرضى والعناية بهم ، وانه مجرد افتراض يقوم على اساس نظرية او مسلمة وتتوقف قبضته على اتفاق العلماء على استخدامه وفائدته في علاج « المرض » . والتشخيص السليم هو الذى يحدد للمعالج الاجراءات العلاجية التى يستخدمها ، وبالتالي يؤدى الى شفاء المريض . وهذا بالضغط ما يحدث في علاج الامراض العقلية والنفسية ، فرغم ان المعالجين النفسيين - وبخاصة المحللين النفسيين منهم - يستخدمون وسائل متشابهة في علاج الحالات المرضية، الا انهم يستخدمون وسائل معينة بالنسبة لانواع الامراض المختلفة، فهم يرون مثلا ان الصدمات الكهربائية اكثر فائدة للاكتئابيين منها للفصامين، وان العقاقير المستخدمة في حالات العصاب غير العقاقير المستخدمة في حالات القلق .

وعندما يتعرض المؤلف للمفهوم الاجتماعى للمرض العقلي او النفسى فانه يجد نفسه مضطرا لان يدخل في جدل طويل حول حرية السلوك الانساني وجبريته ، وكذلك في ماهية دوافع السلوك المرضى وغيره ، وهل هي - في جزء منها - دوافع لاشعورية ، وبذلك تنتفى المسؤولية القانونية والخلقية والاجتماعية عن المريض المجرم ، ام انها دوافع شعورية، وبذلك يتحمل المريض المجرم مسؤولية افعاله .

الواقع انه لكل ما سبق في تحديد المرض العقلي والنفسى وعوامله واسبابه بل وطرق علاجه ، والموقف المتخذ من المريض والمرض

العقلي يتطوران بسرعة مذهلة في تلك البلاد بسبب رعاية الدولة لهما واهتمامهما بهما وتخصيصها الاعتمادات اللازمة للمؤسسات الطبية والسيكولوجية والاجتماعية والتأهيلية.

وليست العناية بالصحة العقلية والنفسية امرا جديدا على المجتمع الانساني ، ولكن ما اكتشف من اسباب الامراض العقلية والنفسية ووسائل علاجها هو ما سبب هذا التطور المدهل كما يقول . فالمصريون القدماء والافريق والبابليون وغيرهم من الشعوب القديمة اهتموا بالامراض العقلية ، ووضعوا فيها النظريات ، وحاولوا معرفة اسباب الرض وطرق علاجه . والواقع انهم توصلوا الى كثير من الآراء السليمة في هذه الامور ، كما انهم انشأوا المستشفيات ودور العلاج للمرضى العقليين . وكذلك الشأن مع العرب الذين انشأوا البيمارستانات وخصصوا اقسامها للامراض العقلية ، بل وخصصوا للمرضى المساعدات حتى يشفوا ويعودوا الى اعمالهم ، وكان بيمارستان قلاوون احد هذه المستشفيات التي ضمت قسما للامراض العقلية .

وفي الغرب اهتم اطباء الامراض الغريبة ، وتوصلوا الى انواع من العلاج بعضها ما يمكن ان نطلق عليه العلاج البيئي والعلاج الخلقى والعلاج الطبي . ومع ذلك فالاهتمام بالمرضى العقليين ورعايتهم كان مجرد عمل انساني ينطوى على العطف والرحمة والمساعدة ، ولم يكن عملا اجتماعيا يعبر عن تحمل المجتمع لمسئوليته تجاه هؤلاء التعساء ، وادراك لما تنطوى عليه الامراض العقلية من اضرار بالمجتمع وتعطيل للنتاج ، وانها سبب لكثير من المشكلات .

وليس لنا في هذا العرض ان نتابع التاريخ المفصل الذي اورده المؤلف بشأن العناية بالامراض العقلية والنفسية وعلاجها في الولايات المتحدة الامريكية ، ولكن يحسن ان نشير الى تأثير حركة التصنيع والتطور التكنولوجي في

ازدياد الإصابة بهذه الامراض وازدياد الاخطار الناشئة عنها ، مما ادى الى تحول في نظرة الاخصائيين وغير الاخصائيين الى الامراض العقلية ، والى اهتمام المجتمعات بتوفير الخدمات السيكولوجية العلاجية والوقائية ، وتخصيص الاعتمادات اللازمة لها ، واعداد اعدادا غير قمن الاخصائيين من اطباء وسيكولوجيين واجتماعيين وممرضين ومؤهلين مهنيين فضلا عن تنوع دور العلاج واساليبه .

وفي الفصل الخامس يتناول المؤلف البحوث التي ترمي الى التعرف على المرضى العقليين والنفسيين والمضطربين في سلوكهم وشخصياتهم ، واعداد هؤلاء المرضى والخدمات اللازمة لهم ، وهي بحوث نحن في اشد الحاجة اليها في مجتمعاتنا العربية تحديدا لحجم المشكلة ، وتكاليف الوقاية والعلاج . وهنا يشير المؤلف الى ارتباط هذا بمستوى الصحة العقلية او النفسية الذي نضعه للانفراد ، والذي يتأثر كلما ارتفعنا بهولو درجات قليلة فتتضاعف تكاليفه . ويذكر ايضا ان تحديد هذا المستوى لا يمكن ان يكون مقصورا على الاخصائيين بحال من الاحوال .

وفي هذا الصدد يرى المؤلف ان هناك عدة عوامل تحدد حاجة الفرد للعلاج العقلي او النفسي ، منها : سلوكه الشاذ وادراكه لهذا السلوك ، واثار المرض في اوجه نشاطه الاسرى والاجتماعي والمهني ، وموقف الآخرين من المرض وخاصة في حالة اذا ما كانت الإصابة بالمرض تنطوي على خطر بالنسبة للآخرين ، وكذلك توفر امكانيات العلاج وتكاليفه وقربه ، وآخر ما يسمعه المريض نتيجة مرضه واثار ذلك عليه . وخاصة بالنسبة للعمل والحياة الزوجية والاجتماعية مما يدعوى المريض او أهله او كليهما الى محاولة اخفاء المرض والتقليل من اعراضه ونتائجه .

وننتقل المؤلف في الفصل السادس الى مناقشة العوامل التي ينبغي مراعاتها في تحديد سياسة الدولة والمجتمع نحو الامراض النفسية

كل هذه امور ينبغي ان تؤخذ بعين الاعتبار عند رسم سياسة الرعاية النفسية والعلاج العقلي ، وذلك لما تنطوي عليه من امكانيات في عدد المستشفيات واتساعها ومدد الاخصائيين وتكاليف العلاج والمصرفات الاخرى .

ويرتبط بهذا ايضا ما جاء في الفصل السابع حين يتعرض المؤلف للطب العقلي والنفسي الاجتماعي او الوقائي ، وهو الذي يهتم بوقاية الاصحاء من الاضطرابات العقلية والنفسية ، والعمل على تنمية مصادر البيئة لمساعدة المصابين فعلا والمعرضين للعرض او الذين يجتازون دور النقاهة ، كما يهتم ايضا باقتراح الخدمات غير الطبية ومساعدتها في قيامها بمسؤولياتها .

وهنا ايضا يشير الى دور الاخصائيين من اطباء وغيرهم باعتبارهم مواطنين في تحمل مسؤولية توجيه المجتمع نحو ما يتصل بصحة الافراد والجماعات العقلية والنفسية ، وفي رسم السياسة الوقائية للبلاد ، واتصال ذلك بمشكلة حرية الفرد ، وحماية المجتمع مما يدخل في تشخيص حالات الامراض العقلية ، وايداعها في المستشفيات ، والحجر عليها ، والولاية عليها ، وهي امور عالجها المؤلف في الفصل التالي في ضوء القوانين السائدة في الولايات المتحدة الامريكية ، وعلى المشرعين والاخصائيين في الامراض العقلية والنفسية مداومة مراجعة القوانين الخاصة بالمرضى العقليين وتطورها بما يتفق مع التقدم في التشخيص والعلاج والبحث العلمي .

ويعتبر حديث المؤلف من نشأة وتطور المؤسسات التي تهدف الى توفير الجبال الصالحة لمساعدة المرضى العقليين والناقهين سواء في حياتهم الخاصة ام العامة من اكثر فصول هذا الكتاب اثارة للاهتمام ، بسبب جدة هذا الموضوع واهميته ، وهو يقصد بهذه المؤسسات دور النقاهة والتاهيل والتدريب وهي المؤسسات التي يعمر بها المريض خلال

والعقلية ، ويحدد في هذه المناقشة مشكلتين هامتين ، الاولى : هي المعايير المختلفة لقياس نتائج البرامج المختلفة لعلاج الامراض العقلية والنفسية ، والثانية : هي العوامل البيئية التي تساعد في فعالية العلاج واثرها .

وفيما يتعلق بالمشكلة الاولى فان تحديد آثار البرامج المختلفة للعلاج النفسي وبرامج الوقاية النفسية امر ينطوي على كثير من المشكلات النظرية والاكاديمية والفنية . ما هو معيار الشفاء ؟ هل هو شعور المريض ؟ ام اختفاء الاعراض ؟ ام تكييف المريض لمطالب الحياة ؟ وما هي وسائل قياس كل ؟ وهل من الممكن استحداث اساليب علاجية اقل تكلفة واشد تأثيرا ؟ وهل بقاء المريض في المستشفى اكثر فائدة له ، ام الاسراع باخراجه منها في وقت مبكر ؟ ام توزيع فترة علاجه ونقاهته بين المستشفى واورثه ؟ وكيف يكون ذلك ؟ ان البحوث التي يدكرها المؤلف والتي تناولت هذا الموضوع كثيرة ومتنوعة ، وتبدو احيانا متضاربة النتائج ، ذلك ان العوامل المؤثرة في الشفاء كثيرة ومتعددة ومتداخلة ومتفاعلة ، من اهمها المرض والمريض والاسرة والمحيط الاجتماعي والثقافي للمريض . هذا فضلا عن تكاليف امانة المرضى واورثهم وتاهيلهم للحياة المهنية بعد شفائهم او في اثناء نقاهتهم .

والمشكلة الثانية تدور حول دور البيئة - بوجهه خاص - في الاسراع بعلاج المريض وشفائه ، وهي الاخرى مشكلة لا تقل تعقيدا عن سابقتها ، فبقاء المريض في المستشفى فترة اطول مما ينبغي امر قد يؤدي الى ما يطلق عليه « عصاب المؤسسات » ، ويتميز المصابون به بالبلادة وقندان الاهتمام بما حولهم ، ونقص في قدرتهم على المبادرة ، والعجز عن الاستجابة او الاحتمالات للمستقبل ، وتدهور العادات السلوكية الجيدة ، وذلك نتيجة لاختلاف اسلوب المعاملة في المستشفى وتطلبها تكييف من نوع خاص ، ودرجة اشباعها لحاجات المريض ومطالبه ، ومدى تحقيقها لاهدافه وقيمه .

في أكثر الظروف ملائمة لهم ، لمواجهة الحياة واستعادة تحمسهم لها وثقتهم في أنفسهم ، وذلك مع توفير الخدمات اللازمة لهم في مجتمعاتهم المحلية ووضعهم تحت إشراف وتوجيه ملائمين .

ومشكلة الصحة النفسية والعلاج العقلي مشكلة تتطلب في رأيه الكثير من الجهود والأموال والدقة والحساسية ، وعلى الاختصاصيين أن يعرفوا الناس بالمرض العقلي والنفس ، وطبيعته ، وأساليب الوقاية منه ، وطرق العلاج ، بل وتقبله من المرضى والأصحاء على السواء ، بحيث لا يكون مصدرا للجزع والخوف والقلق أو للانكار والإهمال والسخرية ، وأنه مسئولية الفرد والجماعة ، والطريق الوحيد للتغلب عليه أو التقليل من آثاره هو الاهتمام بالبحوث والدراسات والتخطيط الدقيق والتنفيذ المدع ، وأخيرا الاعتراف بأن مشكلة الصحة النفسية هي أولا وأخيرا مشكلة نابعة عن مشكلات أخرى متعددة ، منها مشكلات التربية والعمل والاقتصاد والعدالة والحرية .

لاشك أن هذا الكتاب قد تعرض لموضوع قلما تعرض له الآخرون رغم أهميته ، هو موضوع السياسة الاجتماعية والتخطيط في ميدان الصحة النفسية والعلمية ، وناقشه من زواياه المتعددة ، وبطريقة جديدة ، وأثار من المشكلات أكثر مما قدم من حلول وهذه ولا شك سمة من سمات الكتب القيمة والبحوث الرائدة .

ولا شك أن الكتاب الذي تقرؤه فحتاج الى أن تعيد قراءته مرة أخرى ، والذي يدعوكم الى التفكير فتطيل التفكير ، والذي يضطرك الى مراجعة آرائك وأفكارك ، والذي يثير في ذهنك مشكلات عديدة متلاحقة - لهو كتاب جدير بالدراسة والاهتمام .

انتقاله من المستشفى الى الأسرة والعمل ، وفيها يوضع تحت الإشراف الطبي والنفسي والاجتماعي والمهني الملائم له . وهذه المؤسسات تأخذ صوراً وتخضع لنظم تختلف من مجتمع لآخر ، ومن مرض لآخر ، ومن تبعية لآخرى كما أنها تخضع لفلسفة المجتمع السائدة وقيمه .

وكذلك يشير المؤلف الى مشكلات العاملين في حقول الصحة النفسية والعلاج العقلي من حيث أعدادهم التي تتضاعف يوماً بعد يوم ، ومن حيث خصائصهم وصفاتهم الشخصية والانفعالية، ومن حيث أعدادهم العلمي والمهني، وهو أعداد يتطور من يوم لآخر، ويتطلب أفراداً لا يتوافرون بالأعداد المطلوبة ، وأخيراً من حيث اكتسابهم المهارات اللازمة في عملهم وفي علاقاتهم مع غيرهم من الاختصاصيين في مجال الصحة النفسية وخارجها ، ولا ينسى أخيراً دور المتطوعين في هذا الميدان وهو دور ليس بالتقليل الأهمية ، وخاصة في بلاد تحتاج الى تضافر جميع الجهود .

ويختتم المؤلف كتابه بالقاء « نظرة نحو المستقبل » يشيد فيها بالتطور الهائل والسرعة الذي حدث في مجال الخدمات النفسية والعقلية بفضل زيادة الوعي ومضاعفة الاعتمادات المخصصة لها ، وتوافر الأساس العلمي لتقدمها .

وينبه الى أن من شأن هذا كله أن يدعو الاختصاصيين الى بلل كل جهد لمواجهة التحديات التي أمامهم ، والذي ينبغي أن ينعكس في التفكير في وضع برامج جديدة وابتداع أساليب مستحدثة ، وتوفير فرص العمل أمام المرضى والناس ومن تم شفاؤهم ، وذلك بتخصيص نسب من الوظائف الحكومية وغير الحكومية لهم ، وتعديل ظروف العمل بالنسبة للعرضى ، والإسراع بإخراجهم من معتققاتهم ،

الحيوانات الأولية المتطفلة (١) (جون بيكر)

و

طفيليات الملاريا وبوغيات الدم الأخرى (٢) (ب. جارنام)

عرض ومحمّل : دكتور عبد الحافظ حلمي محمد

الحيوان من البعديات ، وهو تشبيه قد يكون عندهم ما يبرره ، ولكن فيه أيضاً من التجوز قليل أو كثير .

والوشائج بين الأوليات والإنسان كثيرة متباينة ، ولكن أنواعها الطفيلية التي تصيبه وتصيب ثورته الحيوانية تأتي بالضرورة في المحل الأول . وحسبنا أن نشير هنا إلى أن من تلك الكائنات المستخفية عن الأنظار الطفيليات المسببة لأمراض الملاريا ومرض النوم والزحار الأميبي . فالنوع المسبب للملاريا الخبيثة ،

يعرف طلاب العلوم أن مصنفي الحيوان يقسمون عالم الحيوان قسمين رئيسيين : عوالم الحيوانات الأولية أو الأوليات (البروتوزوا) وعوالم الحيوانات البعدية أو البعديات . والحيوانات الأولية - وبعضها موضوع الكتابين اللذين نعرضهما الآن - كائنات دقائق الأحجام ، كثرتها الغالبة لا ترى بالعين المجردة ، ولكنها تضم فنونا من آيات الخلق المعجزة في الوظيفة والبنية . ويحلو لبعض العلماء تشبيه الحيوان الأولي بالخلية الواحدة من بلايين الخلايا التي تكون جسم

1— Baker, J. R. (1969). "Parasitic Protozoa".
Hutchinson University Library, London.

2— Garnham, P. C. C. (1966). "Malaria Parasites and other Haemosporidia". Blackwell Scientific Publications, Oxford.

المؤلف الأول تلميذ نابه للمؤلف الثاني ، وهو يهدي إليه كتابه هذا ، ثم يعود في استغلال مؤلفه فيخصه بالشكر لأنه عو « الأستاذ العطف الذي أدخلني عالم الحيوانات الأولية المتطفلة ، ثم أرشدني برفق بين متاهاته ودروبه المتشابكة . » (ص ٩) .

(١)

الحيوانات الأولية المتطفلة

مؤلف الكتاب :

جون بيكر من مواليد ١٩٣١ ، حصل على بكالوريوس العلوم من الدرجة العامة عام ١٩٥١ ، ثم من الدرجة الخاصة عام ١٩٥٢ ، حاز درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم Ph. D عام ١٩٥٥ ، ثم منح دكتوراه العلوم D.Sc عام ١٩٦٨ - وكلتا الدرجتين من جامعة لندن . اشتغل في اوغندا بين عامي ١٩٥٥ و ١٩٥٨ - باحثا في امراض التريبيا نوسوما على الأخص ، ثم أمضى فترة قصيرة في كلية الملك بلندن (كنجز كولدج) اختير بعدها (عام ١٩٥٩) محاضرا في قسم الطفيليات (أو قسم علم الأوليات الطبي) ، فيما بعد (في مدرسة لندن لعلم الصحة وطب المناطق الحارة) ، ثم رقى محاضرا أول ، وهو المنصب الذي يشغله في الوقت الحاضر .

والدكتور بيكر ، على صغر سنه النبهي ، فرير الإنتاج واسع التجربة ، وهو كثير الترحال بحثا عن تلك الكائنات التي يدرسها ، فمن ذلك أنه سعى عام ١٩٦٥ لأن يستضيفه جامعة عين شمس بالقاهرة نحو من شهرين ليحضر نظرية له بالموازنة بين بعض طفيليات الحمام في مصر وفي إنجلترا . وهو مثابر ذوؤوب ، فمن ذلك أنه نجح عام ١٩٦٩ في استكمال دورة حياة

وهو واحد من أربعة تصيب الإنسان ، لم يزل موضوعا بأنه القاتل الأول - دون منازع - للجنس البشري ، وذلك بالرغم من تضافر الجهود العالمية لمكافحته . وكذلك الطفيليان المسببان لمرض النوم يعتبرهما البعض أعتى المستعمرين لأواسط أفريقيا الاستوائية وشرقها . أما أميبة الزحار - التي يتفاوت أذاها بين المضايقات والتنقيص الى الانهالك والقتل - فهي في أرجاء العالم كلها اشهر من أن تعرف .

وتنتمي الأوليات المتطفلة الى جميع شعبيات (٢) هذا العالم من الحيوانات ، ولكن كثيرا منها ينتمي الى شعبة تشعب بين أنواعها حيلة بعينها تحتالها للانتقال الى ضحايا جدد لها ، وهي أن تمر بطور يقاوم عوادي البيئة الخارجية ، يسمى البوغية (أو الجرثومة) . ومن هذه « البوغيات » ما ينزل ضيفا غير كريم على مائتين : عائل فقاري - كبني الانسان - وعائل لا فقاري - كالحشرات ونحوها - يتناوب بينهما في نظام ثابت رتيب . ولذلك كان من المناسب لبعض اصحاب هذه الخطة الخبيثة أن يعضي طرفا من حياته في دم عائله الفقاري حتى ينساب الى عائله اللافقاري مع غذائه من الدم . وثمة طائفة من تلك الطفيليات تسمى « بوغيات الدم » - استأثرت بهذا الاسم وأن لم تستأثر وحدها بهذه الخطة . ومن بين بوغيات الدم هذه طفيليات الملاريا وأقرباؤها .

فهذه هي اذن الصلة الموضوعية بين الكتابين اللذين نعرضهما هنا معا ، فأولهما وأن كان أحدهما عهدا إلا أنه يعتبر تمهيدا للثانيهما الذي يعالج في كثير من التفصيل والتعمق قسما من مادته العلمية . بيد أن ثمة صلة أخرى تجمع بينهما - أو بين مؤلفيهما على الأصح ، وهي أن

(٢) قد يحسن بنا أن نذكر القارئ بأن علماء التصنيف يطلون الكائنات مجموعات في مراتب متدرجة ، هي : العالم والشعبة (أو القبيلة) والطائفة والرتبة والفصيلة (أو العائلة) والجنس ثم النوع - هبوطا من الأم والأشمل الى ما ينفرع منه . وهم يتجاوزون ذلك أحيانا الى ابتداء مراتب متوسطة (أو تحتية) ، يجري العرف في اللغة العربية على صيغتها بتصغير لفظ مرتبتها الأصلية ، ومن ثم كان المولى والشعبة والوطنية .. وهكذا .

امافي داخل حيوان آخر أو على سطح جسمه» .
ويعلق المؤلف بأن هذا التعريف يتسع ليشمل
جنين الثدييات المستقر في رحم أمه ، ولكنه
سرعان ما يعود الى جادة موضوعه الأصلي
فيعزى في تحديد مدلول التعريفات الآتية:
التطفل الخارجي والتطفل الداخلي ، التطفل
اللزم والتطفل الاختياري ، العاشية والتكافل
والتطفل الصادق ، العائل النهائي والعائل
الوسيط والعائل الناقل ، والنقل الدوري
والنقل الآلي . وبالرغم من حرص المؤلف على
اطلاع قارئه ، في جميع أنحاء الكتاب ، على كل
مستحدث فيما يطرق من مباحث ، نجده هنا
متحفظا يؤثر المصطلحات التقليدية الشائعة .

والفصل الاول (١٢ صفحة) عن تصنيف
الاوليات المتطفلة وتطورها . وبعد عرض
يسير لبعض المشاكل التي تجابه
مصنفي الحيوانات الأولية وذهابهم طرائق
شتى ، فضل المؤلف تبني المنهج الذي اقترحه
لجنة هونجبرج Honigberg وملائه التي
شكلتها جمعية المشتغلين بعلم الحيوانات
الأولية ، والذي نشر عام ١٩٦٤ في مجلة
الجمعية . وقد أبدى المؤلف تحمسا لهذا
المنهج ولكنه ناقضه وخرج عليه في مواضع
قليلة ، كما سيأتي فيما بعد .

اما عن التطور فقد تعرض المؤلف لنشأة
النبات والحيوان كليهما من ارومة واحدة مشيرا
الى ان السوطيات هي اقرب الاوليات الى
ذلك الأصل المشترك حيث أن بعضا منها لم
يرل يحتفظ بخصائص نباتية تنسب بسره ذاك
الضارب في اصمافق التاريخ . وأهم تلك
الخصائص أنه يبني غذاءه بنفسه بالتمثيل
الضوئي ، بينما جنس البعض الآخر من
الاوليات الى الجانب الأيسر من الحياة ، وهو
الاغتذاء على ما تبنيه الكائنات النباتية . أو
التهام كائنات أخرى برمتها - وهذه هي نقية
الحيوان الاولتي ، ثم أوجز المؤلف بعد ذلك أهم

طفيلي (٤) يصيب الغربان في انجلترا ، وكان
قد شرع في محاولته تلك عند تحضيره للدرجة
الدكتوراه عام ١٩٥٢ . ومعظم بحوث الدكتور
بيكر المنشورة عن التريبانو سومات وطفيليات
الطيور وتطور الاوليات المتطفلة بصفة عامة ،
واشترك مع الدكتورة انجيلا تيلور Angela
Taylor في تأليف كتاب عن تربية الطفيليات
في المختبر مستقلة عن عائلها (١٩٦٨) .

عرض وجيز للكتاب :

يقع الكتاب في ١٧٦ صفحة (١٣ x ٢١ سم) ،
ويضم استهلا ومقدمة وثلاثة عشر فصلا
وقائمة بالمراجع (٩٢ مرجعا) وفهرسا أبجديا
عاما في ست صفحات .

وفي الاستهلال يحدد الكاتب هدفه ويرسم
خطة كتابه ، فهو يذكر أنه يبتغي من مؤلفه
هذا تزويد قارئه بمقدمة تمهد له دراسة
الحيوانات الأولية المتطفلة دراسة تصنيفية
منظمة ، ويعترف بأن الكتاب يعكس بالضرورة
« انحياز » مؤلفه الى الكائنات ذات الأهمية
الطبية أو البيطرية الا أنه يرجو أن تكون
الطفيليات الأخرى قد وجدت نصيبا من العناية
يكفي لتكوين صورة متكاملة عن المجموعة
بأسرها . ويذكر المؤلف كذلك أن الخطوط
العامة للكتاب مؤسسة على منهج المحاضرات
التي تلقى في قسم علم الحيوانات الأولية
المتطفلة في مدرسة لندن لعلم الصحة وطب
المناطق الحارة (وجميع رواده من الباحثين
وطلبة الدراسات العليا) .

وفي المقدمة يحاول المؤلف تقديم إجابة وجيزة
على تساؤلنا : « ما هو الطفيلي ؟ » فبعد
مناقشة قصيرة يورد المؤلف التعريف التقليدي
للتطفل في علم الحيوان ، وهو أنه « ارتباط بين
حيوانين يكون من شأنه أن أحدهما يحيا
ويغتذى ، أما على الدوام أو بصورة مؤقتة ،

(٤) من الخطأ الشائع ذكر مفرد الطفيليات بأنه طفيل - دون إيه النسبة .

البحالات دراية واسعة ، فلا غرو أن يقدم لقارئه
- رغم الإيجاز الشديد - كثيرا من المعلومات
المفيدة ، ومنها جداول ثلاثة ، أحدها «مفتاح»
يعين الباحث على تشخيص أهم أنواع
التريبانوسومات التي قد تعرض عند فحص
دعاء الثدييات .

أما الفصل الرابع (١٢ صفحة) فإنه يضم شتيئا من السوطيات الطفلة في قناة الإغذاء والمسالك البولية التناسلية ، فيه تعرض المؤلف لسبع ربب من السوطيات ولكنه لم يتحدث بشيء من التوسع الا عن ثلاثة أجناس هي : هستوموناس *Histomonas* وجيارديا *Giardia* وتريكوموناس *Trichomonas* فمن الجنس الأول نوع يصيب الدجاجيات من الطيور ، ومن الجنس الثاني نوع (وأسمه : جيارديا لامبليا) يسبب صورة من الزحار وبعض الاضطرابات المعدية المعوية عند الأطفال بخاصة . أما الجنس الثالث فذكر المؤلف من أنواعه الكثيرة ثلاثة : أحدها من طفيليات الانسان وقد يسبب التهابا في المهبّل ، وثانيها قد ينجم عنه أجهاض الماشية ، وثالثها يصيب الطيور ، وعلى الأخص الحمام ، وقد يسبب مرضا مهلكا لصغارها .

وموضوع **الفصل الخامس (١١ صفحة)** هو الاميبات الطفلة ، وقد نقد المؤلف **الاتجاه « العملي »** المؤلف لجمع هذه الطفيليات كلها في فصيلة واحدة لأن هذا « قد يطمس حقيقة العلاقات المتبادلة بين بعضها وبعض » (ص ٧٦) . وقد وصف المؤلف - مستعينا بجدول - الأنواع الستة التي تعيش في قناة الانسان الهاضمة ، من فمه الى طرفها الآخر ، ولكن كان من الطبيعي أن يولى أمية الزحار الشهيرة (انتاميبا هستوليتيكا) عناية خاصة ، مؤيدا الاتجاه الحديث الذي يفصل السلالة الودية - التي اشتهرت باسم « السلالة الصغيرة » - في نوع مستقل يسمى **انتاميبا هارتمانني** *Entamoeba hartmanni* ولا يفوتنا

الآراء في تطور المجموعات المختلفة من الأوليات بعامة والطفل منها بخاصة . وجدير بالذكر أن المؤلف بحثنا أصيلة وكتابات سابقة في هذا الموضوع ، وقد أشار الى بعض منها . أما **الفصل الثاني (١٣ صفحة)** فهو مجمل عام عن «تسريع» الحيوانات الأولية وفيزيولوجيتها من حركة واغذاء وتنفس وإخراج وتكاثر جنسي وغير جنسي .

وبعد هذه التمهيدات يبدأ المؤلف دراسته التصنيفية في **الفصل الثالث (٢٤ صفحة)** الذي خصصه للتريبانوسومات وأقربائها . وفي هذه الدراسات التصنيفية ، كلما انتهى المؤلف الى جنس هام ذكر مميزاته المورفولوجية (أي المتعلقة بالشكل والبنيان) ودورة حياته وعدد أهم الأنواع التابعة له والأمراض التي تحدثها وأسلوب انتشارها الوبائي وطريقة إحداثها للمرض ثم وسائل تشخيص تلك الأمراض وتوقيتها وعلاجها . وفي هذا الفصل أوجز المؤلف أهم مميزات الرتبة المسماة « كينتوبلاستيديا » *Kinetoplastida* (وهي من مستحدثات هونجبرج الذي سبق أن نوهنا به وبلجنته) والريبتين الرئيسيتين التابعتين لها ، ولكن سرعان ما فرغ المؤلف لرتبة التريبانوسومات بالذات مستعرضا أجناسها المختلفة ، الستة التقليدية وثلاثة أخرى مستحدثة . وكان من الطبيعي أن يهتم المؤلف بجنسين اثنين دون سواهما : جنس ليشمانيا *Leishmania* و *Trypanosoma* جنس تريبانوسوما ومن اتباع الجنس الأول الطفيليات المسببة لقرحة الشرق ، أو مرض اللشمانيا الجلدي ، في الشرق الأوسط على الأخص ، والكالازار أو مرض اللشمانيا الحشوي القتال ، في الشرق الأقصى على الأخص ، ومرض اللشمانيا الجلدي المخاطي في البرازيل على الأخص . ومن اتباع الجنس الثاني النوعان السببان لمرض النوم الأفريقي وثالث مسبب لمرض شاجاس في أمريكا الجنوبية ، وأنواع أخرى تحدث أمراضا كثيرة في أنواع الحيوان . **والمؤلف في هذه**

على « الملاريا في الإنسان » ، فوصف الأنواع الأربعة المسببة لها موازنا بينها في جدول توضيحي ، ثم عرّج على أمراض الملاريا نفسها ، أمراضها وآثارها في المصابين بها وطرق علاجها ووسائل مكافحتها وبوقيتها . وذكر المؤلف بعد ذلك - وفي إيجاز أكثر - بعض الأمثلة من أنواع طفيليات الملاريا التي تصيب القردة وغيرها من أنواع الحيوان ، ثم نبذا قصصا عن أجناس فصيلة الهيموبروتيدات والليوكوسيتوزويدات ، ولم يفته أن يذكر جنس ساورسيتوزون *Saurocytozoon* الذي اكتشف عام ١٩٦٩ .

وفي الفصل الثامن (١٠ صفحات) ، الخاص بالبيروبلانزيمات ، تعرض المؤلف لتباين الآراء في الوضع التصنيفي لهذه الطفيليات ، مشيرا الى انه لم يكن مقتنعا البتة بما أوردته لجنة هونجبرج عام ١٩٦٤ من ضمها الى اللحيمات (شعبية ساركودينا) ، والى ان البحوث بالجهر الالكتروني في السنوات الأخيرة رجّحت وضعها في البوغيات ، كسابق عهد معظم المؤلفين . وقد أوجز المؤلف الإشارة الى الأنواع المسببة للأمراض الهامة في الحيوان ، ثم ذكر الحالات الثلاث المعدودة التي سجلت أن انسانا أصيب ببعض تلك الطفيليات ، وكانت كلها لرجال سبق استئصال طحالهم بالجراحة لسبب ما ، مما يدل على أن العدوى بها أمر عارض لا يحدث الا في هذا الظرف النادر .

والتوكسوبلازيمات هي موضوع **الفصل التاسع (١٠ صفحات)** ، وهي أيضا قد حارت كمثيلات في الفصل السابق ، بين آراء العلماء في تصنيفها ، أو قل - على الأصح - قد حار العلماء في أن يحلّوها محلا مناسباً لها في مراتب الحيوانات الأولية (بل والفطر النباتية أحيانا) . ولعل المطاف قد انتهى بها - الآن - لتحتل طائفة خاصة بها من شعبية البوغيات . وقد كتب المؤلف بشيء من التفصيل عن توكسوبلازما جوندى *Toxoplasma gondii* الذي يصيب الإنسان مسببا له مرضا واسع

أن نوجه عناية القارئ الى الأنباء الحديثة التي ينفلها المؤلف عن **إصابات بكتشتين من كائنات التربة الرطبة (من جنس هارتمانلا Hartmanella ونجليريا Naegleria)** ، **لم يكن من المعروف أنهما تصيبان الإنسان .** وقد أحال المؤلف قارئه المستزيد الى بحوث حديثة منشورة عامي ١٩٦٦ ، ١٩٦٨ للاطلاع على « هذا التطور الهام في علم الطفيليات » (ص ٨٦) .

والفصول الأربعة التالية كلها عن البوغيات (الجرثومات) ، ففى **الفصل السادس (١٣ صفحة)** يعرض المؤلف طويّفة الجربجاريينات عرضا عاما ينتقل من بعده الى طويّفة الكوكسيات ثم رتبة الكوكسيديات الصادقة بادئا بعرض عام لرتبة الأديلينيات مع التفات الى الطفيليات التي اشتهرت دروجا باسم « جربجاريينات الدم » ، ثم منعظا الى عرض أكثر تفصيلا لرتبة الأيمبرينيات دعمه بقائمة لأهم فصائلاتها وأجناسها . وتوقف المؤلف عند جنس الأيمبريا والأيزوسبورا ، فقد جدولا بأهم أنواعها التي تصيب الحيوانات المستأنسة ورسمًا تخطيطيا أصيلا لدورة الحياة في المجموعة كلها بصفة عامة . وذكر المؤلف نبذة قصيرة عن نوعي الأيزوسبورا اللذين يصيبان الإنسان .

أما الفصل السابع (١٧ صفحة) فقد خصه المؤلف لطفيليات الملاريا وأقربائها ، وحدد أن القصد بطفيليات الملاريا الأنواع العديدة التابعة لجنس بلازموديوم وحده (بنجيساته العشرة) وهو بدوره منتم الى فصيلة البلازموديديات ، أما أقرباؤه ففى الاجناس التابعة لفصيلة الهيموبروتيدات والليوكوسيتوزويدات . والأنواع التي تصيب الإنسان جميعها من الفصيلة الأولى ، أى من طفيليات الملاريا بمعناها المحدد الأصيل . وقد وصف المؤلف دورة الحياة لهذه الطفيليات بصفة عامة ، ثم ركز اهتمامه

وفي الفصلين الختامين قدم المؤلف خلاصة مفيدة لأهم الوسائل العملية لدراسة الطفيليات المعوية (الفصل الثاني عشر ، ست صفحات) وطفيليات الدم والانسجة (الفصل الثالث عشر سبع صفحات) . والكتاب موضع بمائة واثنين وثلاثين شكلا ، كلها رسوم تخطيطية بسيطة وأعدت جميعها - باستثناء شكل واحد - خاصة لهذا الكتاب .

أسلوب الكتاب :

أسلوب الكتاب هو الأسلوب العلمى الواضح المحدد ، ولكننا نلاحظ فيه الكثرة النسبية للهوامش أسفل الصفحات وللجمل الاعتراضية . ونعتقد أن مصدر هاتين الظاهرتين واحد ، وهو حرص المؤلف على الإيجاز وعلى الدقة والشمول في آن واحد . وعندما تسنح مناسبة لشيء من التبسيط أو الفكاهة والتهمك نجد المؤلف لا يتوانى عن انتهازها ، ولكننا - بطبيعة الأحوال - مناسبات قلائل ، فمن ذلك قوله ما ترجمته : « وفي النهاية ، رغما من اننى لست فى وضع يسمح لى بانكار الحقيقة المتمثلة فى الملل الدائم » صفار الأمور ترضى صفار العقول » ، الا اننى اود ان اعلن من حبنى للكائنات موضوع هذا الكتاب ولعل حبنى لها ليس راجعا برمته الى انها تعدنى بأسباب عيشى . وانى لأرجو ان يستطيع بعض قراء الكتاب مشاركتى حبنى لها وهيامى بها « (ص ١٠ ، من الاستهلال) . وقوله فى معرض الكلام من رأى لجنة هونجبرج فى تصنيف الجريجارينيات (الفصل السادس) : « وهذه الفكرة يبدو مؤلف هذا الكتاب انها غير محتملة الحدوث ، بالضرورة ومن صميم طبيعة الأمور (ولو أنه ينبغي على أن اعترف أن راى هذا مؤسس على جهل عميق بتلك المجموعات من الكائنات) . » الخ « (ص ٩٠)

تقديم عام وخاتمة :

لاشك أن هذا الكتاب عظيم النفع ، على الرغم من - بل لعله : « بالاضافة الى » - صغر حجمه ! وقد حقق المؤلف هدفه ، فى الحدود

الانتشار يكون هينا مستخفيا فى معظم الاحيان ، ولكن قد يكون ضاريا قاتلا فى بعض الاحيان وبخاصة فى الاطفال حديثى الولادة الذين تنتقل اليهم العدوى وهم بعد اجنة فى ارحام امهاتهم . وقد اوجز المؤلف الاشارة الى طفيليات الجنس ساركوسستس *Sarcocystis* التى تصيب عضلات الحيوان ، ونوع منها قد يصيب الانسان . وختم المؤلف هذا الفصل بنبرة قصيرة من نيوموسستس كارينى *Pneumocystis carinii* الحائى النسب ، والذي يسبب نوعا من ذات الجنب (التهاب الرئوى) فى الأمريكتين وأوروبا واستراليا والصين .

اما النيدوسبوريات فهى تنفرد بالفصل العاشر (٨ صفحات) ، وكذلك بشعبية خاصة بها ، وذلك فى التصنيف الذى يتبعه المؤلف ، وقد كان الشائع أن تقنع بطائفة من شعبية البوغيات . وقد عرض المؤلف للمسائل التصنيفية فى طائفة الميكوسبوريدا ، ولائمة منها وبخاصة تلك التى تحدث امراضا هامة فى الأسماك ، ثم فى طائفة الميكروسبوريدا ومنها ما يحدث خسائر فادحة فى نحل العسل وديدان الحرير ، ومنها أيضا نوع عرف مرة واحدة انه يصيب الانسان .

وقد شاء المؤلف ان يشير فى الفصل الحادى عشر (٧ صفحات) ، اشارة شديدة الإيجاز للهدبيات الطفيلية ، لانها « مجموعة شاسعة وموضوع واسع » ، فكان من الطبيعى اذن ان يفرغ المؤلف بعد مقدمات عامة الى الكلام عن بالانديوم كولاى *Balantidium coli* الحيوان الهلدى الوحيد الذى يصيب الانسان مسببا له نوعا من الزحار . ومصدر مدواه الخنزير الذى تنتشر فيه هذه الطفيليات المعوية . ولم يحل ضيق المقام بين المؤلف وبين ابراده نبذة قصيرة عن الهدبيات فى معدة المجترات والأمعاء الغلاظ فى الحلييات ، وذلك للدور الذى تقوم به تلك الكائنات الدقيقة فى هضم غذاء عوائلها العواشب واختزانه ودرع قيمته الغذائية .

(٢)
طفلييات الملاريا
وبوغيات الدم الاخرى

مؤلف الكتاب :

تخرج ب . جارانام في كلية الطب بجامعة بارنس Barts عام ١٩٢٣ ، ثم حاز خددا من الدرجات العلمية منها دبلوم علم الصحة العامة وزمالة كلية الاطباء الملكية F.R.C.P. ودرجة الدكتوراه في الطب M.D. ودرجة الدكتوراه في العلوم D.Sc. وهو حامل لوسام C.M.G. وكُرِّمَ بمنحه زمالة الجمعية الملكية F.R.S. والزمالة الفخرية للكلية الملكية للأطباء بادنبره ، والدكتوراه الفخرية من جامعة بوردو بفرنسا واختير عضوا مراسلا للاكاديمية الملكية للعلوم ببروكسل . وقد فاز بجائزة دارلنج Darling وميداليات برنارد نوخت Bernhard Nocht وجاسبار فينا Gaspar Vianna وماتسون Manson تقديرا لأعماله العلمية الباهرة .

وقد استهل جارانام حياته العملية والعلمية في كينيا مفتشا للصحة العامة ثم باحثا في دراسات الملاريا ثم مؤسسا ومديرا لقسم الأمراض التي تنقلها الحشرات . وفي تلك الفترة أجرى بحوثا في الطاعون والحمى الصفراء والحمىراجعة والتهاب السحايا الدماغية الشوكية ومرض النوم ، وغيرها . بيد أن أهم بحوثه في تلك الأثناء ومن بعدها كانت الملاريا والطفلييات القريبة منها . وقد اختير عام ١٩٤٧ استاذا مساعدا في مدرسة لندن لعلم الصحة ومناطق الأمراض الحارة ، حيث شارك بروفيسور شورت H.E. Shortt في بحوثه الشهيرة عن دورة طفلييات الملاريا في كبد الانسان ، ثم خلف شورت عام ١٩٥١ استاذا لعلم الحيوانات الأولية الطبي ورئيسا لقسم

التي رسمها في استهلال كتابه ، تحقيقا ممتازا يتم عن تمكنه الكامل من الموضوع الذي يكتب فيه . وهو قد تجاوز القيود التي يفرضها الإيجاز بارشاده طالب الاستزادة الى المظان الأصلية التي يمكنه أن يرجع إليها ، فمن ذلك توجيهاته في صفحات ١١ ، ٢٦ ، ٣٩ ، ٨٥ ، ٩٣ ، ١٠٠ ، ١٢٦ ، ١٤٣ ، ١٥٠ .

ومن مزايا الكتاب حرص المؤلف على احاطة القارئ بأحدث ما بلغه الباحثون ، وليس أدل على هذا من أن أكثر من ربع مراجع الكتاب منشور عامي ١٩٦٧ ، ١٩٦٨ ، بل أن في القائمة مرجعين نشرًا قبيل ظهور الكتاب عام ١٩٦٩ . هذا فضلا عن أن المؤلف لا يكتب عن الطفلييات كتابة عملية « مهنية » ، شأن كثير مما يكتب لطلاب العلوم الطبية ، بل أنه يكتب بروح « العالم » البيولوجي الحق . ولقد أعجبنى منه وقد خشي أن يكون في كلامه (ص ١٥) تعريض بعلم تصنيف الحيوان والمستغلين به ، أنه تدارك هذا بهامش يبدو منه « نضجه » العلمي الذي لا يجده في غير الأكاديميين الأصلاء : « ليس القصد من هذا نقد علماء التصنيف ، فهذه العقلية (أي الحرص على وضع الكائنات الحية في « عيون » محددة) لعلها من شروط الاشتغال بعلم التصنيف ، وهو علم أساسي لجميع أفرع الأحياء الأخرى ، بالرغم من أنه يلقي تسفيها ممن يدعون بالبيولوجيين « التجريبيين » ، بيد أنه قد ينبغي علينا أن نتذكر أن المصنفين كثيرا ما يحاولون المستحيل ، وهو سعيهم الى فرض تقسيمات مصطنعة على ما هو في حقيقة الأمر وحدة متصلة . وعلى هذا فالتصنيف المثالي الكامل حديث خرافة ، كما أن محاولة بلوغه — مهما بلغت قيمتها — جهد سيسيفوس Sisyphus (٥) وبالفاظ أخرى ، لن ينتهي عمل المصنفين أبدا ، وهم لن يجدوا أنفسهم قط في خلو وفراغ » (هامش ص ١٥ ، ١٦) .

(٥) كتابة عن الجهد غير المثمر والذي لا ينتهي — من الأساطير الأفريقية ، وهو عقاب سيسيفوس — أحد ملوك كورينث — يدفع حجر إلى قمة جبل ، فلما بلغها تخرج الحجر إلى بطن الوادي ، ليذهب من جديد ، وهكذا .

عالمه كتاب « الحيوانات الأولية المتطفلة » — الذى قدمناه آنفاً — فى فصله السابع فى سبع عشرة صفحة فحسب . ولهذا فأننا فى عرضنا للكتاب ، لن ننأوله فصلاً فصلاً الا فى الباب العام الأول ، أما الابواب الخمسة الأخرى فانها تتناول الطفيليات موضوع الكتاب فصيلة فصيلة وجنسا جنسا ونوعا نوعا ، بل ومتعمقة الى النوبيات والسلالات فى بعض الأحيان . . وهذا كله مما يضيق بعرضه المقام وتثقل على غير المختص قراءته ، فنحن هنا فى مجال التعريف به والاشارة الى مزيائه لا الى ذكر شيء من تفصيلاته .

وقد اهدى المؤلف كتابه الى العلامة الراحل نيبون IC. M. Wenyon الذى ينظر اليه جيل المؤلف على الأخص — بكثير من الإجلال والتقدير وحسبنا أن نشير هنا الى أن كتاب ونيون الأشهر عن علم الحيوانات الأولية الذى نشر عام ١٩٢٦ قد أعيد طبعه مصوراً — دون تغيير حرف واحد منه ، طبعاً — عام ١٩٦٦ . وفى مقدمة الكتاب يحدد جارنام هدفه بوضوح : « يدور هذا الكتاب حول طفيليات الماريا ، وليس حول مرض الماريا ، فهو يعالج الموضوع من ناحية علم الحيوانات الأولية ، وإنما يتعرض للنواحي الكلينيكية (السريرية) والوبائية ومباحث استئصال العدوى عندما يكون لتلك الموضوعات اتصال مباشر بالطفيلي نفسه » .

الباب الأول : عموميات (أربعة فصول ، ١٠٦ صفحات)

يقدم المؤلف فى الفصل الأول (١٣ صفحة) موجزاً تاريخياً لكشف طفيليات الماريا ، فذكر أن الاشارات الأولى للعرض جاءت اليها من مصر القديمة فى برديات عديدة ، ففي بردية Ebers مثلاً ، اشارة الى « الرجات » والحمى وتضخم الطحال بل حتى الى استخدام زيت نباتى معين لطرد البعوض ، كما أن نقوشاً فى معبد دندرة

الطفيليات فى ذلك العهد العالمى ذائع الصيت ، حيث حقق كثيرا من الاعمال والكشوف العلمية البالغة الأهمية ، الى أن بلغ سن العاش فى اواخر عام ١٩٦٨ فترك ذلك المنصب ، ولكن ليبدأ صفحة جديدة زميلاً باحثاً فى مركز البحوث الحقلية للكلية الإمبراطورية فى آسكوت بانجلترا .

وبروفسور جارنام له عدد هائل من البحوث العلمية المنشورة ، معظمها فى نواح مختلفة من علم الماريا ، كما أنه نشر بضعة كتب علمية ممتازة ، ولكنه توج جهوده العلمية المتفردة بكتابه هذا الذى نعرضه الآن فى إيجاز شديد . ويمتاز بروفسور جارنام بشخصية هادئة سمة وروح إنسانية ودودة وعطف كبير على من يأنس فيهم ، استعداداً علمياً طيباً ، وله ميول أدبية فنية واضحة ، فهو محب للفنون الشعبية ومولع بعلم التاريخ المصرى القديم . اذكر أنه جاء الى القاهرة مرة فى زيارة قصيرة ، وكانت تشغله عند ذلك مسائل علمية كثيرة ولكنه كان شديد الحرص على أن يحصل على تصريح خاص برؤية « مراكب الشمس » الفرعونية التى كانت كشفا حديثاً فى تلك الآونة .

عرض وجيز للكتاب :

يقع الكتاب فى ١١١٤ + ١٨ صفحة (٢٣ × ١٥ سم) ويضم مقدمة وستة أبواب تشتمل فى مجملتها على خمسين فصلاً ، يليها فهرس أبجدي موضوعى (٢٥ صفحة) وآخر باسماء المؤلفين والمواضع التى رجع فيها الكتاب الى اعمالهم (١٥ صفحة) . والكتاب موضح بالتنتين وتسعين لوحة ، بمساحة الصفحة الكاملة ولا تدخل فى ترقيم صفحات الكتاب ، وفى متنه خمسة وعشرون شكلاً وخمسون جدولاً .

وموضوع الكتاب بالغ التخصص ، وفصوله مترعة بالتفصيلات الدقيقة . ويكفى لايضاح هذا أن نذكر أن موضوع الكتاب قد

يعود الى تفصيل ذلك في مواضع متفرقة من الكتاب) ، اذ انه كلام الحجة الثقة الذي يصدر عن بحوثه الخاصة وآرائه الشخصية في تلك المباحث الهامة المعاصرة . وجدير بالذكر ان المؤلف قد تابع دراسته لموضوع النكسات ثم اعلن ، بعد صدور هذا الكتاب ، عن ميله الى ترجيع نشأة النكسات من اطوار كامنة او بطيئة النمو مستمدة اصلا من الأطوار النسيجية الأولية ، لا من اجيال ثانوية لاحقة بها كما كان الرأى من قبل .

وتعرض المؤلف في الفصل الثالث (٢٥ صفحة) لمسألة التصنيف ، من الناحيتين التاريخية والوضوعية ، ووازن بين فصائل بويات الدم الثلاث (بلازموديدي ، هيوموبوتيدي ، ليوكوسيتوزويدي) وذكر اهم المميزات للأجناس الرئيسية ولتسعة جنسيات من جنس بلازموديوم . وتلاحظ هنا ان المؤلف يؤيد انشاء الأنواع - او التوبعات - الجديدة ، كلما دعت الحاجة الى ذلك ، وهو لا يرى مبررا للتحرج الذي يحسه بعض العلماء في هذه المواقف ، ويعال منحاه ذلك بان الاختلافات التي تبدو يسيرة طفيفة في تلك الكائنات الدقيقة قد تقابل فروقا هامة في الكائنات الأكبر حجما . وانتقل المؤلف بعد ذلك الى اهم وجهات النظر حول تطور طفيليات الملاريا ، مرجحا الرأى القائل بنشأتها اصلا في موائيل من الفقاريات ثم تكيفت في عهود تالية لعوائل لانقارية تفتقد بدماء العوائل الاولى ، ثم سارت الامور في دورة متبادلة بين عائل فقارى وآخر لامقارى .

ويعرض المؤلف في الفصل الرابع (٢٢ صفحة) النتائج الهامة التي حققتها البحوث الحديثة في فهم النواحي الكيماوية الحيوية للطفيليات ولكنه يقرر ، بأسلوب العالم الطموح

تسجل انتشار حمى متقطعة في أعقاب فيضان طاعنلهر النيل . ثم تطرق الكتاب الى أبقراط ، الذي درس في مصر ، وإلى الأسطورة التي تروى عن كشف الهنود الحمر لقيمة الكينا في علاج الملاريا عندما أسقط زلزال مدمر كثيرا من أشجار السنكونا (الكينا) في بركة صفيرة فأكسبت ماءها مادتها ، ولكن مرارة الماء لم ترد مريضا بالملاريا الجاه عطشه الشديد الى أن يعب من ذلك الماء ... ثم باللعب ، دبت العافية في أوصاله في نحو يوم أو يومين .

وبين صفحات التاريخ يتوقف المؤلف عند كشاف لافران الفرنسى ، ودانيلفسكى الروسى والإيطاليين جولجى ومارشيفافا وبنيامى وجراسى وفيلشى ، ثم الألماني شودن ، ثم ماكالم وادوى الأمريكين ، درس الانجليزى ... الخ . وفي نهاية هذا الفصل المتعجرج المؤلف على قصة كشف ما يسمى « بالدورة الثالثة » او « دورة التكاثر خارج كرات الدم الحمر » في الانسان ، وقد أسهم المؤلف في بحوثها الحاسمة بنصيب كبير .

وفي الفصل الثانى (٣) صفحة) يعرض المؤلف مجملا ممتازا وافيا عن تركيب طفيليات الملاريا ودورة حياتها « غير مقيد بجنس بعينه او نوع بذاته » من تلك الطفيليات . وفي دورة الحياة يتحدث المؤلف عن : مرحلة العائل اللاقارى ثم المرحلة النسيجية ومرحلة الدم في العائل الفقارى . ومن ثم يتطرق المؤلف الى موضوعات اخرى : نمو الطفيلي ، وانقسام نواه ، وطول دورة حياته وانتظامها الريبى ، والنكسات ، والتاثيرات المرضية والمصطلحات الهامة . ولكن لعل أبرز ما في هذا الفصل ما أوجزه المؤلف من « المرحلة النسيجية » وعن النظريات المختلفة في تفسير « النكسات » (تم

التطلع الى المستقبل ، أن هذه الدراسات لم تنزل بعد في طفوليتها ، وتناول المؤلف في عرضه هذا : تنفس طفيليات الملاريا وابيض الجلو كوزيها ، ومتطلباتها الغذائية الدقيقة والواسط الصنعة التي يحاول العلماء تربيتها فيها ، وعلاقتها بافتداء عوائلها ، وفعل العقاقير المضادة للملاريا في اغلاق مسالك الايض (التمثيل الغذائي) في الطفيليات وتعطيلها ، وشتى النواحي الكيماوية الخلوية في جسم الطفيلي .

الباب الثاني : فصيلة البلازمودييدات (تسعة عشر فصلا ، ٧١٤ صفحة)

هذا الباب هو لب الكتاب وعموده ، ومن الواضح انه كان موضع الاهتمام الأول من الكاتب . وهو يضم طفيليات الملاريا الأصلية ، بمعناها الضيق المحدد ، وفيه من أنواعها ونوعياتها ما يناهز المائة ، ليس من المناسب لهذا المقام حتى مجرد ذكرها جميعها باسمائها وذكر اسماء عوائلها من ذوات الفقار وعديمة الفقار .

وخطة المؤلف العامة كلما تناول واحدا من تلك الأنواع أن يبدأ بمقدمة عن تاريخ كشفه وتوزيعه الجغرافي وما الى ذلك ، قبل الوصف التفصيلي للنوع في أطواره المختلفة . وفضل المؤلف ان يبدأ بأطوار الطفيلي في البعوضة (الجامعيتين الذكر والمؤنث ، الزيجوت والاوو كينيت ، الاووسست و السبوروزيت) ثم تناولها أطواره النسيجية خارج كرات الدم الحمر (في كبد الانسان ، مثلا) ، ثم الدورة اللاانزاجية في الدم ، ثم الجاميتوسيتات ، ثم العائل او العوائل الفقارية ، ثم الآثار المرضية والمناعة ، ثم السمات التشخيصية وأواصر القربى ، ثم السلالات والنوعيات .

وقد استهل المؤلف هذا الباب بفصل قصير (الفصل الخامس) عن التعريف بجنيصات البلازموديوم الثلاثة التي تصيب الثدييات ، وهي جنيس بلازموديوم *Plasmodium* الذي يحمل اسم الجنس الأصلي مكررا ، كما هو متبع عند المصنفين (وجنيس لافييرنيا *Laverania* وجنيس فنكيا *Vinckeia* .

والأنواع (والنوعيات) التي تتبع تلك الجنيصات الثلاثة ، وهي تجاوز الأربعين ، موزعة على الفصول الأحد عشر التالية (من السادس الى السادس عشر) . وقد اعتمد في توزيعها على تلك الفصول على مقاييس مختلفة ، فمن ذلك انه يورد في فصل واحد (السادس) الطفيلي المسبب للملاريا الثلاثية الحميدة في الانسان (بلازموديوم فيفاكس) ونوعا آخر (بلازموديوم شوتزي *P. schweztzi*) يصيب الشمبانزي والغوريلا ، وذلك للشبه الكبير بين النورمين . أما الفصل السابع فيخصص المؤلف لخمسة أنواع تصيب القرود العليا في الشرق ، بينما الأنواع الثلاثة التي تصيب القوارض تحتل الفصل الخامس عشر ، ويضم الفصل السادس عشر « شتيتا » من الأنواع (اثني عشر نوعا) من جنيس فنكيا ، وهكذا .

والأنواع الثلاثة الأخرى التي تصيب الانسان (غير بلازموديوم فيفاكس ، الذي ذكرناه آنفا) المذكورة في الفصول : التاسع (ب. أوفالي) ، الحادى عشر (ب. ماليري) ، والرابع عشر (ب. فالسيبارم) . وجدير بالذكر أن الفصل الثامن مخصص لبلازموديوم سينومالجي *P. cynomologi* . بنوعياته الثلاثة التي تصيب القرود في الشرق الأقصى . وقد اشترك المؤلف مع العالم شورت في بحوث على هذا النوع أدت

متابعة تقصى جوانب الموضوع ، ولكنه كان يستحث في الوقت نفسه باحثين آخرين كانا يعملان في القاهرة (عزت جندى وهارى هوجسترال) ، وفي النهاية أتت تشجيحات الأستاذ وتوجيهاته ثمارها . فثبتت نوعية ذلك الطفيلي وتميزه عن الأنواع السابقة . وكان من الطبيعي أن نطلق على ذلك النوع اسم استاذنا تكريما له وامترافا بفضل (عام ١٩٦٥) ، وهو عرف متبع بين المشتغلين بهذه العلوم ، ولو أنه قد يبدو مستهجنا عند غيرهم أن نطلق أسماء العلماء الأجلاء على أنواع من الطفيليات !

وفي الفصل الخامس والعشرين يقدم المؤلف جنسيات البلازموديوم الثلاثة التي تصيب أنواعها عوائل من الزواحف ، وهي جنسيات : سوراميبيا *Sauramoeba* ، كارناباميا *Carinamoeba* ، وأوفيدليا *Ophidella* . وبلغت المؤلف انظارنا الى توزيعها الجغرافى العجيب فهى منتشرة في الأمريكتين وأفريقيا الاستوائية وجزائر المحيط الهادى وجزائر الهند الشرقية وفي أستراليا بينما تعدم أو تكاد في آسيا وأوروبا . وهذا التوزيع يكاد يخالف تمام المخالفة توزيع ملاريا الرئيسيات من الثدييات . وفي الفصول الثمانية التالية (من السادس والعشرين الى الثالث والثلاثين) يكتب المؤلف ، بمنهجه الذى يبناه ، من قبل ، عن الأنواع والنويعات الاربعة والعشرين التابعة لتلك الجنسيات الثلاثة ، موزعا إياها على هذه الفصول اما على أساس الجنس أو التوزيع الجغرافى أو العوائل ان كانت من العظايا (السحالي) أو الحراى أو الثعابين .

الباب الثالث : فصيلة الهيموبرويدات (ثلاثة عشر فصلا ، ١٥٠ صفحة) .

في مستهل هذا الباب يعرف المؤلف ، في

الى الكشف عن أول دورة تعرف لنوع من طفيليات الملاريا في خلايا الكبد (١٩٤٧-١٩٤٩) ، ولتها الكشوف التاريخية الشهيرة من دورة طفيليات الملاريا في كبد الانسان .

اما الفصل السابع عشر فهو مقدمة للفصول السبعة التالية (من الثامن عشر الى الرابع والعشرين) ، إذ أنه يعرف بالجنسيات الاربعة التي تصيب الطيور ، وهى هيمامبينا *Haemamoeba* وجيوفانوليا *Giovannolaia* ونوفيللا *Novyella* وهفيا *Huffia* . اما الأنواع التي تتبع تلك الجنسيات فهى نحو من ثلاثين نوعا . وبرز ما راعاه المؤلف في توزيع هذه الطفيليات فصولا ، هو جمع طفيليات العصفوريات (في الفصول الثامن عشر والعشرين ، والثاني والعشرين - حسب الجنسيات) وطفيليات الدجاجيات وغيرها (في الفصول التاسع عشر والحادى والعشرين والثالث والعشرين) .

ولعله ليس من فضول القول أن نذكر هنا أن المؤلف يختم الفصل الحادى والعشرين بدراسة عن نوع من البلازموديوم يحمل اسمه وهو بلازموديوم جارنامى *P. garibami* . ولكشف هذا النوع وتسميته قصة ، ذلك أننى - كاتب هذه السطور - كنت قد كشفت في الهدهد المصرى نوعا من طفيليات الملاريا لم تتفق خصائصه مع أى نوع سبق وصفه من تلك الطفيليات، ولكننى آثرت - من باب التحرز ولأسباب معينة ذكرتها حينذاك - أن أوصل دراسة ذلك الطفيلي المجهول قبل تقرير أنه نوع جديد ، واكتفيت بوصف تفصيلى لأطواره التي توجد في دم الطيور المصابة ، وكان ذلك عام ١٩٥٨ . وقد اهتم بروفنسور جارنام بترك النتيجة غاية الاهتمام فثابر على حثي على

الجنس الرابع سيمونديا *Simondia*
فهو جنس جديد استحدثه المؤلف ونشره لأول مرة في كتابه هذا ليضم الهيموبروتيدات المتطفلة في السلاحف المائية .

وواضح ان المؤلف قد أوجز كثيرا في الفصول الأربعة التالية ، وبخاصة عند الكلام على طفيليات الطيور (في الفصلين الحادى والثانى والأربعين) مع الكثرة الهائلة لأنواع الجنسين المعنيين ، وهو قد أشار الى هذا في المقدمة العامة للكتاب ذاكرا انه سوف يكتفى باختيار امثلة نموذجية من هذه الأجناس لتوضيح العلاقة التطورية العامة لكل مجموعة بأسرها لا بالنسبة لأنواع العديدة التى تنسب اليها .

الباب الرابع : فصيلة الليوكوسيتوزيدات (فصلان ، ٢٧ صفحة) .

ويضم هذا الباب فصلين ، يشمل أحدهما القدمات العامة للموضوع ، بينما يضم ثانيهما وصفاً لتوعين من جنس ليوكوسيتوزون التقليدى *Leucocytozoon* يصيب أحدهما الأوز والبط ويصيب ثانيهما الغربان ، ولنوع واحد من جنس أكيبا *Akiba* يصيب الدجاج في المناطق الجنوبية الشرقية لآسيا . والجنس الآخر كان المؤلف قد اشترك مع باحث آخر في انشائه في العام السابق على ظهور هذا الكتاب .

الباب الخامس : طفيليات ملاريا ذات أوضاع مشكوك في أمرها (فصل واحد ، ١١ صفحة) .

هذا هو اقصر ابواب الكتاب وفيه فصل واحد ، **يشير المؤلف في مستهله الى اهم مصادر الخطأ التصنيفي بالنسبة لطفيليات الملاريا ، ويورد جدولا فيه بعض الأمثلة التي نسبت**

الفصل الرابع والثلاثين ، بالأجناس الثلاثة من هيموبروتيدات الثدييات . وإثنان منها كان قد أحياهما (أى جدد استخدامهما) عامى ١٩٤٨ و ١٩٥٢ بينما هو قد اشترك في انشاء ثالثهما عام ١٩٥٢ ، وذلك لفصل هذه الطفيليات من جنس بلازموديوم بمعناه المحدد الأصيل . وفي الفصول الأربعة التالية (من الخامس والثلاثين الى الثامن والثلاثين) يكتب المؤلف عن الجنس الاول *Hepato cystis* في القرود الافريقية وقرود الشرق (الأقصى) وفي الخفافيش والسناجب وفي ذوات الاطلاف (اثنا عشر نوعا في مجملتها ، ويضم بعضها عددا من التوعيمات) . وفي الفصل التاسع والثلاثين يصف المؤلف نوعين من جنس نكتيريا *Nycterla* في بعض الخفافيش الافريقية ، ثم يصف في الفصل الأربعين نوعين من جنس بوليكر وموفيلوس *Polychromophilus* يصيبان الخفافيش وبخاصة في قارات الدنيا « القديمة » . وفي الفصل الحادى والأربعين يكتب المؤلف عن طفيليات تصيب الثدييات ذات أوضاع غير محددة *Uncertaine sedis* .

اما الفصل الثانى والأربعون فهو مقدمة للفصول الأربعة التالية له ، وفيه تعريف عام بأجناس الهيموبروتيدات التي تصيب غير الثدييات من ذوات الفقار . وأول الأجناس الأربعة هو جنس **هيموبروتيسوس** التقليدى ، وتصيب أنواعه الطيور ، وكذلك الجنس الثانى تصيب أنواعه الطيور ايضا ، وكان المؤلف قد اشترك عام ١٩٦٥ في انشائه باسم باراهيموبروتيسوس *Parahaemoproteus* اما الجنس الثالث هيموسستيدوم *Haemocy-stidium* فيضم طفيليات المغايا وقد رأى المؤلف احياء استخدامه بعد أن هجره العلماء طويلا بعد انشائه في اوائل هذا القرن ، اما

كبير المحضرين في قسمه ، الذى يعرفه كل من درس أو اشتغل بذلك القسم : « ... ولن تكون هناك مبالغة مهما عبر المؤلف عن عميق امتنانه للفضل الذى يدين به نحو الراحل ولیم كوبر W. Cooper فهو الصديق والمحضر المثالي الفائق والفنان الموهوب والمتطوع الشهم القدام . ولو لم تكن هذه الزايا متاحة ميسرة للمؤلف لما امكنه كتابة هذا المؤلف قط ... » .

ولوحات الكتاب الاثنان والتسعون من اساليب الكتاب المبررة وهى - باستثناء الصور الماخوذة بالاجهر الالكترونى - مألوفة لنا صادقا رائعا . والتلوين هنا - وقد اضطر المؤلف لان يستعين بمنحة من مؤسسة ولكوم Wellcome كى يتمكن من اخراجه في كتابه - ليس ترفا أو زخرفا ، وانما هو وصف علمى دقيق تعجز دونه كل وسائل الكتابة والكلام . وذلك لان المشتغلين بهذه الدراسات يعالجون تحضيراتهم بعواد معينة تصطبغ بها الاشياء بصور ودرجات متفاوتة تحدد كثيرا من خصائصها . ولكن في لوحتين اثنتين كان مع دقة العالم ذوق الاديب الفنان . فاللوحة الخامسة عشرة التى تمثل القرد العائل لبعض انواع طليعات الماريا في الشرق الاقصى ينقلها المؤلف من نقش اصيل من تايوان ، وكذلك اللوحة الرابعة والخمسون، للدهد المصرى ، منقولة من جدران معبد الاسرة الثانية عشرة في بنى حسن بصعيد مصر .

تقديم عام وخاتمة :

من أبرز مزايا الكتاب اهتمامه بأطوار الطفيلي في البعوضة - او عائله اللاقارى على العموم - وفى مرحلته النسيجية فى عائله القارارى ، وعلى الاخص المؤلف رائد وحجة لا يبارى فى دراسة

الى جنس بلازموديوم بينما الاولى ان تنسب الى جنس سواء بل ان بعضها ينفي اخراجه من بويضات الدم بأسرها ! وبعض هذه الطفيليات ذكر في مواضعه المناسبة من الكتاب ، كما هو مبين بالجدول ، بينما استحسن المؤلف ان يورد في هذا الفصل وصفا موجزا لما لم يكن له موضع مناسب في اقسام طفيليات الماريا واقربائها (وعددها ثمانية انواع) .

الباب السادس : الوسائل العملية للبحث .
(فصل واحد ، ٧٣ صفحة) .

يتألف هذا الباب من فصل واحد طويل نسبيا ، فيه خلاصة عظيمة النفع للوسائل العملية لدراسة طفيليات الماريا ، يستخلصها المؤلف من خبرته الشخصية الواسعة ومن نحو مائة مرجع يثبتها في ختام الفصل . وتشمل هذه الخلاصة وسائل شديدة التباين والتنوع ، من كيفية تربية مستعمرات البعوض وتشريحه لدراسة اطوار الطفيلي فيه ، الى ملاحظات خاصة عن دراسة كل طور من اطوار الطفيلي على حدة ، الى وسائل الكشف والتنشيط والصباغة والفحص ، واجراء التجارب العملية ، وتربية الطفيليات في اوساط مصطنعة ، ثم مستحدثات الكشف بالاختبارات المصلية المختلفة .

اسلوب الكتاب :

يجمع اسلوب الكتاب بين البساطة والوضوح من ناحية والتجديد العلمى الدقيق من ناحية اخرى ، مع قبسات هنا وهناك تكشف عن ميول المؤلف الادبية والفنية . وهذا كله يتضح من الاقتباس التالى ، فضلا عن رسمه لبعض ملامح المؤلف من الوفاء والتواضع . يقول المؤلف في ختام استهلال الكتاب ، مشيدا بفضل

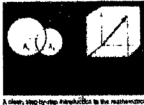
وخلاصة القول ان هذا الكتاب ولا شك من الشوامخ العلمية الخالدة ، وليس له في موضوعه نظير في أية لغة . والمستغل بهذه الدراسات لا يملك الا ان ينظر اليه بتقدير واجلال بالفين، اذ انه سوف يجد فيه ثروة من العلم والخبرة والتجربة ، ومدة ثمينة تعينه على الالمام الوثيق بالتطورات الحديثة التي طرأت على علم الملايا ، وعمدة يلتبس فيه الراى الاصيل والحكم الصائب .

الأطوار النسيجية بالذات . اما الأطوار التي تعيش في كرات الدم الحمر ، فللمؤلف فيها فلسفة خاصة ، فهو يقدم الطور المعروف باسم الجاميتوسيت (أو خلية الأمشاج) على اى طور عده ، لان العرف المألوف في وصف طفيليات الملايا شبيه بوصفك جنين حيوان فقارى بدلا من وصفك للذكر البالغ ، على حد قوله . وهو يرى كذلك ان اطوار الطفيلي التي تعيش في الدم اقل اطواره أهمية في تمييز نوعه وان كانت يسرها في تشخيصه .

★ ★ ★

Walter R. Fuchs
**MATHEMATICS
 FOR THE
 MODERN MIND**

With a foreword by Professor Hermann Bondi

A clear, step-by-step introduction to the mathematical
 principles fundamental to an understanding of
 the key theories of modern science and technology.
 Fully illustrated with Photographs / Drawings / Diagrams

رياضيات العقل الحديث

تأليف دكتور والفوفس *

عرض وتحليل: دكتور سعد كامل مسعود

من حياتنا ، وكما قال العالم الرياضي لايبنتس
 Leibnitz « ان كل شيء في هذا العالم
 التوسع يحدث رياضيا »

واذا نظرنا في الوقت الحالي الى خريجي
 المدارس ، فانا نجد ان ما يعرفونه من
 الرياضيات لايزيد كثيرا عما كان يعرفه اقراهم
 منذ ما يزيد عن مائتين وخمسين عاما . صحيح
 انهم يعرفون حل معادلات الدرجة الثانية ،
 ويعلمون بعض الشيء عن الاعداد الحقيقية
 والمركبة ، ومبادئ التفاضل والتكامل . ولكن
 قليلا جدا منهم من يعرف الحقائق الاساسية
 للعقول الحاسبة الالكترونية او نظرية المجموعات
 (Set Theory) .

ان كل انسان في هذا العصر ، مطالب ببذل
 اكبر قدر من الجهد لتقديم العلوم الحديثة ،
 فقد أصبحت نتائج هذه العلوم جزءا من حياتنا
 اليومية . واذا اردنا ان نستعين بالكتب ذات
 التخصص الدقيق ، في موضوع ما ، فان عزمنا
 وتركيزنا على القراءة سيضعفان بعد الصفحات
 الاولى منه ، ونجد انفسنا في متاهة في
 الصفحات التالية ، وذلك لان من الصعوبة
 بمكان الانتقال فجأة من امور متناهية في
 البساطة الى اشياء متقدمة .

وعلى ذلك فانه بالنسبة للرياضيات المعاصرة
 نجد الحاجة ماسة الى كتاب يعين على فهمها ،
 فالرياضيات من العلوم التي تقابلها كل ساعة

* Fuchs, W.R.; Mathematics for the Modern Mind, Macmillan, N.y., 1967

وملحقين . وبالكتاب أكثر من ٢٠٠ رسم توضيحي معظمها بالألوان ، بالإضافة الى صور فوتوغرافية كثيرة لعلماء رياضيين . وقد كتب مقدمة الكتاب الأستاذ هيرمان بوندى Prof. H. Bondi وهو زميل بالجمعية الملكية في بريطانيا ، والذي عين في عام ١٩٦٤ رئيساً للجنة أبحاث الفضاء في بريطانيا . والكتاب مترجم من الألمانية ، وقد قام بترجمته الدكتور هولشتاين Dr. H. A. Holstein الرياضي بجامعة ثوبهامبتون بانجلترا . وسنعرض فيما يلي لما جاء في فصول الكتاب .

الفصل الأول .

ان اللغة العادية فقيرة ومبهمة لكي تعبر عن العلاقات الدقيقة والمليئة بالمعاني في العلوم الرياضية ، والرياضيون يهتمون بالدرجة الأولى بالصورة (Form) التي تكون عليها هذه العلاقة كما تهتم الرياضيات المعاصرة بالتكوين (Structure) لأن ما يستخدم فيه يصلح كقاعدة نستطيع البناء عليها .

وقد وضع اقليدس تعريفا للنقطة والخط المستقيم ، وقد حاول الرياضيون لقرون طويلة دون نجاح كامل ترجمة هذه التعاريف ، بحيث تكون أكثر دقة وشمولا ، وقد حدد العالم الرياضي باسكال (Pascal) قواعد للتعريف في الرياضيات هي .

- ١ - لا تعرف أى شيء يكون واضحا من نفسه .
- ٢ - لا تترك أى شيء غامض غير معرف .
- ٣ - استخدم في التعريف العاظا اما معروفة او شرحت من قبل .

وقبل هيلبرت (Hilbert) كانت الفرضيات (axioms) في هندسة اقليدس تعتبر حقائق لا تحتاج الى برهان ،

ومن الطبيعي أن جهل الغالبية العظمى بالرياضيات يصحبه عدم تفهمها وسوء تقديرها ، فالبعض يظن انها عمليات ممللة بالأرقام ، والبعض يعتقد انها ابراج عاجية لا يدخلها الا القلائل ذوو المواهب وكلا الاعتقاديين غير صحيح .

وقد يتسائل البعض عما نعنيه عندما نتكلم عن الرياضيات المعاصرة ، ونرد على ذلك بأنه ، في الواقع ، معالجة ما يحسه الرياضيون في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من مواضيع من وجهة نظر حديثة ، وهذه النظرة تختلف تماما عن وجهة نظر قداماء المصريين واليونان . وقد بدأت هذه الدراسة في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي ، عندما نشأت الهندسة الاقليدية . ويمكننا ان نعتبر ان البراهين هي خيوط تربط العبارات في النظريات الرياضية الى شبكة غير مطروقة من قبل ، وهذه الشبكة المتشعبة تتكون بالاستنتاجات المنطقية وهي ما نعرف بالمنطق الرياضي (Mathematical Logic) . وقد تبدو بعض العبارات في المنطق الرياضي تافهة ، ولكن من الخطأ ان نخلط بين الشفافية والتفاهة ، وذلك لان أى علم يجب أن يبدأ من حقائق أساسية في منتهى البساطة . والرياضيون يصرون دائما على انه يجب اثبات أكثر الأمور بطريقة عامة قبل أن يعتمدوا عليها .

ومؤلف هذا الكتاب هو الدكتور والتر فوخس المولود في بونستون بولاية نيوجرسي في عام ١٩٣٧ ، وقد حصل على درجة الدكتوراة (P.H.D.) من جامعة ميونخ . وهو المسئول عن البرامج الدراسية العلمية لشبكة التلفزيون البافاري ، وقد ألف كتابا آخر هو الفيزياء للفكر المعاصر ، ويعد هذا الكتاب من انجح المحاولات في الاعوام الاخيرة لتفهم الفيزياء المعاصرة .

ويقع كتاب الرياضيات للفكر المعاصر في ٢٨٦ صفحة ، ويحتوى على اثني عشر فصلا

ومن ذلك نرى أن التكوين العرفي
للمرئيات ذو أهمية حاسمة في الصياغة
الرياضية ومن الممكن أن نبني حساباً
بالمستخدم أشياء مادية ،
(calculus)
مثل عيدان الثقاب ، أو دبابيس الورق ، مع
اتباع تعليم معينة . وهذه العلبة تشبه عملية
بناء حائط حيث توضع القوالب بعضها فوق
بعض وفقاً لنظام معين ، كما يمكن تشبيهها
بعض النسخ اليدوي .

١ - أن نبدا بتثبيت شكل ميدني وليكن
دبوسا او عود ثقاب وهذا يشبه الفرزة الاولى
في النسخ المدوى .

ونحن عندما نتعلم كيف يمكن استنتاج الأشكال ، باتباع حساب معين ، فإننا يعني بذلك أننا تعلمنا كيف نجري العمليات ، وهذا لا يعتمد على وصفنا لهذه الأشكال ، وهو يشبه إلى حد كبير كيف أن الطفل يتعلم المشي قبل أن يكون قادرا على الكلام عن المشي . كما أننا نستطيع أن نقرر ما إذا كان بالأمكان استنتاج أحد الأشكال لـ ٢ ، وفقا للقواعد الخاصة لنا .

ولكن هناك نقطة وهي : ماذا يضمن أن يقال عن صدق صيغة رياضية تتعلق بالأعداد ؟ وكمثال على ذلك كلنا نعلم ماهي الأعداد الزوجية في الأعداد (٢ ، ٤ ، ٦ ، ...) وكذلك الأعداد الأولية وهي الأعداد التي لا تقبل القسمة الا على الواحد أو نفسها الحصول على عدد صحيح ، وهذه الأعداد هي (٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٩ ، ...)

وفي المنطق الرياضي توجد متعرات تحتاج
لكي تصبح ذات مغزى الى جملة كاملة ، وهذه
الجل تتميز بأنها صادقة او غير صادقة ،
والعلماني المختلفة التي يمكن ان تأخذها تسمى
قيمة التغير ، واستخدام العلامات الاختيارية
في المنطق الرياضي ذو اهمية قصوى . ولضمان
استخدامها بطريقة معقولة يجب ان توضع
قواعد واضحة ، وبدون هذه القواعد لا يمكن
القيام بحسابات بهذه الجُمْل . والمنطق
الرياضي يمكننا من ان نرى ما وراء التفكير
الصورى للرياضيين والمنطقيين ، فان اهتمامهم
مركز على الطريقة التي تربط بين العبارات
وليس على محتوى هذه العبارات . والفرضيات
والجمل الاخرى لآى نظرية تتصل ، بعضها
ببعض ، براهين تكون سلسلة من الاستجابات
المنطقية ، وتستخدم لهذا الغرض رموز
الدلالة على كلمة « اذن » وكلمة « او » ولحرف
التنفي .

لقد عالج هيلبرت الفرضيات على أنها عبارات صورية (Statement forms) موضوعة في صفوف وبها علامات طبقاً لقاعدة معينة، ولكن علينا أن نميز بوضوح بين الفرضيات والقواعد وبين العبارات الصورية والتعليمات الخاصة باستعمالها، كما أن من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في الصيغ الدقيقة للفرضيات أن تكون خالية من التناقض.

والمفاهيم الأساسية للفرضيات ذات المحتوى
المادى تُبنى على أساس الحقائق البسيطة
الواضحة ، أو كنتيجة للتجربة وبذلك تدفع المرء

ويعتمد الاثبات على طريقة الاستنتاج الرياضي . وتتلخص هذه الطريقة في اثباته انه اذا كانت القاعدة صحيحة للعدد n فانه يمكن استنتاج صحته للعدد $(n+1)$ ، وعلى ذلك اذا كانت القاعدة صحيحة للعدد ١ فهي صحيحة للعدد ٢ ثم للعدد ٣ وهكذا .

الفصل الرابع :

يعد الاستنتاج الرياضي من اهم وسائل البرهان في الحساب ، ولكنه ممكن فقط اذا كانت العملية يمكن تكرارها عددا لا نهائيا من المرات . وقد شغل موضوع الانهائية عقل الانسان اكثر من أى موضوع آخر ، وعندما طبق باسكال الامر على الاعداد الطبيعية قال : « مهما كان العدد كبيرا فيمكن دائما تخيل عدد اكبر منه ، وهكذا دون أن نحصل على عدد لا يمكن الحصول على ما هو اكبر منه » .

وهناك صعوبات تنشأ عند دراسة الانهائية، فمن الممكن أن نحصل على نتائج مستحيلة . لقد سبق لنا أن عرفنا عمليتي الجمع والضرب للاعداد الطبيعية والآن نعرف عملية الطرح على النحو الآتي : اذا كان $a - b = 1$ فهذا يعني أن $a = b + 1$ ، والعدد $(b + 1)$ يسمى الفرق . كذلك هناك الصفر وإبسط طريقة لتعريفه هي : يوجد عدد هو الصفر . بحيث أن لكل عدد a تحقق العلاقة $a - \text{صفر} = a$ ، صفر $a = a$.

اذا اخذنا المتسلسلة : $1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ الخ

فيمكن كتابة هذه المتسلسلة كحاصل جمع لانهائي لغزوف بسيطة على الصورة .

$$(1-1) + (1-1) + (1-1) + \dots$$

ولكن من تعريف الصفر نجد أن $a - a = \text{صفر}$ وعلى ذلك فهذه المتسلسلة عبارة عن صفر + صفر + ... = صفر .

هناك علاقة بين الاعداد الأولية تقول ، ان أى عدد زوجي اكبر من او يساوى ٢ يمكن كتابته كحاصل جمع عددين أوليين . مثال ذلك $3 = 1 + 2$ ، $5 = 2 + 3$ ، $7 = 2 + 5$ ، $11 = 2 + 9$ ، وهكذا . هذه العلاقة صحيحة ولم يحدث حتى الآن أن وجد عدد زوجي يخالف هذه العلاقة ، ولكن هذه الطريقة لاتصلح لبرهان العلاقة لاننا لا نستطيع مواصلة تحقيقها على جميع الاعداد الزوجية نظرا لوجود عدد لانهايي منها . وعلى ذلك فهذه العلاقة غير صحيحة من وجهة نظر المنطق الرياضي ، كما اننا لانستطيع حتى الآن أن نذكر عددا زوجيا يخالف هذه العلاقة . وحتى الآن لا يعرف الرياضيون طريقة تمكنهم من تقرير ما اذا كانت هذه العلاقة صحيحة أم لا .

الفصل الثالث :

لعب الاعداد دورا كبيرا في الرياضيات ، وقد بدأ تطور الاعداد منذ فجر التاريخ ، وقد استخدم الانسان رموزا للدلالة عليها منذ العصر الحجري . ومنذ ٤٠٠٠ سنة قبل الميلاد طور المصريون القدماء هذه الرموز بما يسمح لهم بالعد ، واستخدم اليونانيون القدماء الاشكال الهندسية كوسيلة للعد .

وتتبنى نظرية الاعداد الطبيعية على اساس تنابع حسابي ، فالعدد التالي لاي عدد طبيعي a ينتج بإضافة واحد له ، أى انه $a + 1$. واذا كان لدينا عددين طبيعيين a و b فان مفهوم التساوي $a = b$ يعني انه يمكن احوال b محل a وبالعكس . وعند اضافة عددين طبيعيين a و b فان ذلك يكتب $a + b$ ويسمى حاصل جمع العددين ، ويمكن اثبات أن العملية $a + b$ تنتج عددا طبيعيا واحدا . وبالنسبة لحاصل ضرب عددين طبيعيين a و b فاننا نبدأ أولا بتعريف بسيط ، وهو أن قيمة أى عدد صحيح a لا تتغير اذا ضربت في واحد ، وبعد ذلك يمكن اثبات قانون التبادل في الجمع والضرب ، ونعنى بذلك أن $a + b = b + a$ وأن $a \cdot b = b \cdot a$.

ومجموعة الأعداد الزوجية (ب) =
... ٨، ٦، ٤، ٢

فاننا نجد ان (أ) ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦
↑ ↑ ↑
↓ ↓ ↓
(ب) ٢ ٤ ٦

أى أنه ليس هناك تناظر واحد لـ واحد بين
مناصرها ، ولكن اذا أعدنا تفكيرنا على النحو
الآتى :

(أ) ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ... ن

(ب) ٢ ٤ ٦ ٨ ١٠ ... ٢٠

نجد ان هناك تناظرا واحدا لواحد ، وعلى
ذلك فالمجموعتان (أ) ، (ب) متكافئتان .
وهناك أمثلة كثيرة على ذلك ، ويمكننا القول
ان كل مجموعة جزئية لا نهائية من المجموعة
اللانهاية (أ) تكافئ المجموعة (أ) .

ومن هذا يتضح أن فرضية اقليدس « الكل
أكبر من الجزء » غير صحيحة عندما نتعرض
للالنهاية .

الفصل الخامس :

يرى الفيلسوف الرياضى ديكارت
(Descartes) ان هناك واقعية في المسألة
اللانهاية منها في المحدودة ، ويقول ديكارت
« ان مفهوم اللانهاية مقدم على مفهوم الحدود ،
وعلى ذلك فان مفهوم الاله سبحانه وتعالى
مقدم على مفهوم نفسه . اننى أشك وأشعر
بنقص أى اننى لست كاملا ، وأذن لا بد من
موجود كامل ، والا فكيف يتسنى لى أن لاحظ
ماهى من نقص الا اذا قارنت نفسي به » .

والاعداد الطبيعية تكون متتابعة لانهاية من
جهة واحدة ، وتوجد اعداد طبيعية سالبة أى
- ١ ، - ٢ ، - ٣ ، ... وتختلف عن الأعداد
الطبيعية بوجود اشارة الناقص (-) وهي

ولكن من ناحية أخرى يمكن كتابة المتسلسلة
على الصورة الآتية :

١ - (١ - ١) - (١ - ١) - ...

وواضح ان هناك تناقضا بين النتيجةين فان
معنى هذا هو ان ١ = صفر أى ان ١ = صفر ،
= ٢ صفر ... وهكذا

وهذا التناقض يوضح ان العمليات الحسابية
التي تؤدي على عدد محدود من الأرقام لا يمكن
تطبيقها ببساطة على التسلسلات اللانهائية -

بعد ذلك نتكلم عن نظرية كانتور (G. Cantor)
للمجموعات . وتعرف المجموعة (set)

بأنها تجمع لأشياء متعددة في شيء واحد .
فمثلا سكان مدينة أو مجموعة ذرات
الهيدروجين في الشمس وهكذا . وهناك
مجموعة محدودة (finite) ومجموعة لانهاية
(infinite) وتسمى مكونات المجموعة
عناصر . وليس من الضروري ان تكون عناصر
المجموعة متجانسة ، كما ان ترتيب هذه العناصر
لا أهمية له . وتوجد أيضا مجموعة لا تحتوى
على أى عنصر ، وتسمى المجموعة الخالية .
وتعرف المجموعة الجزئية (subset) بأنها
مجموعة كل عناصرها جزء من عناصر مجموعة
أخرى .

وقد عرف كانتور لكل مجموعة رقما أساسيا
(Cardinal number) يبدل على عدد
عناصر المجموعة اذا كانت محدودة . ويقال ان
مجموعتين (١) ، (ب) متكافئتين اذا كان
هناك تناظر واحد بين عناصر كل
من (١) ، (ب) . واذا كانت المجموعات
لانهاية فان المجموعتين (١) ، (ب)
تكونان متكافئتين ، اذا كان هناك تناظر واحد
لواحد .

واذا اخذ مجموعة الأعداد الطبيعية (١)
= {١، ٢، ٣، ٤، ...}

فاننا اذا تكلمنا عن « مجموعة كل المجموعات » (set of all sets) فهي مجموعة في مفهوم كانتور ذات خواص محدودة . وقد اظهر الفيلسوف الانجليزى برتراند رسل Bertrand Russel ان مفهوم هذه المجموعة يؤدى الى تناقضات ، وهناك مثل طريق يوضح هذا التناقض . من المعتاد ان يذهب القرويون الى حلاق القرية لحلاقة ذقونهم ، فاذا عرفنا حلاق القرية بأنه الرجل الذى يحلق ذقون جميع الرجال الذين لا يحلقون ذقونهم بأيديهم ، فاننا بهذا التعريف نضع حلاق القرية في مركز حرج ، فهو اذا حلق ذقنه بنفسه فانه ليس واحدا من الرجال الذين لا يحلقون بأيديهم ، وهؤلاء هم فقط الذين يسمح له بحلاقة ذقونهم ، وبذلك فغير مسموح له بحلاقة ذقنه . اما اذا لم يحلق ذقنه بنفسه فانه واحد من الرجال الذين لا يحلقون بأيديهم ، اى انه واحد من الرجال الذين يجب عليهم حلاقة ذقنهم . وهذه القصة بالطبع خيالية ، وقد اكرر كثير من الرياضيين وجود مثل هذه المجموعة . وقد ادخل رسل فيما بعد شروطا على تكوين المجموعات كانت ذات فائدة كبيرة في تقدم نظرية المجموعات .

الفصل السابع :

لا يوجد عدد حقيقي تحت اى ظرف من الظروف بحيث اذا ضرب في نفسه يعطي عددا سالبا ، وعلى ذلك فان هناك حاجة الى نوع جديد من الرياضيات تسمى الأعداد المركبة (complex numbers) عندما تتساءل عن ما هو الجذر التربيعي لعدد اختياري سالب . وبأبسط هذه الأعداد هو -1 . وتعرف الكمية التخيلية i بأن $i^2 = -1$. وهذه الأعداد المركبة لا يمكن مقارنتها بالأعداد الحقيقية . ويمثل العدد المركب بزوج من الأعداد الحقيقية مثل $(1, 2)$. والعدد التخيلي يكتب في الصورة (صفر ، ١) ويكتب العدد المركب $(1, 2)$ عادة في الصورة $1 + 2i$.

تكون مع الأعداد الطبيعية ما يسمى بالأعداد الصحيحة (intetgus) وهي متتابعة لانهاية من جهتيها ، اى أنه ليس لها حد أول او حد آخر .

ومن اهم العلاقات بين الأعداد السالبة أن حاصل ضرب عددين سالبين هو عدد موجب فمثلا $(-1) \cdot (-2) = 2$.

واذا انتقلنا الى الكلام عن القسمة فاننا نتعرف على الأعداد النسبية (rational numbers) وهي الأعداد في صورة

$\frac{a}{b}$ حيث a, b عددان صحيحان ليس بينهما عامل مشترك ، b لا تساوى صفرا . بين اى عددين صحيحين متتاليين يوجد عدد لا نهائي من الأعداد النسبية . توجد ايضا اعداد اخرى بين الأعداد النسبية لا يمكن وضعها على الصورة $\frac{a}{b}$ وتسمى هذه الأعداد بالأعداد غير النسبية (irrational) مثل $\sqrt{2}$ ، $\sqrt{3}$. والنسبة التقريبية ط . والأعداد النسبية وغير النسبية يمكن دائما كتابتها على صورة كسر عشري . وهذه كلها تكون مجموعة الأعداد الحقيقية . والرقم الأساسي لهذه المجموعة أكبر من الرقم الأساسي لمجموعة الأعداد الطبيعية .

الفصل السادس :

عندما نتكلم عن النهايات فبدلا من ان نقول ان نؤول الى ما لا نهاية فاننا يجب ان نقول ان العدد ن يزداد بدون حد ، وكما قال العالم الرياضي الفرنسي جاوس (Gauss) فانه من غير المسموح به في الرياضيات استخدام اللانهاية كشيء يمكن الوصول اليه .

وقد كان مقدرا لنظرية كانتور للمجموعات ان تفشل عندما امتد بها الى آفاق أوسع ،

السابع عشر عندما تقدم أحد النبلاء الذين كانوا يقطعون الوقت في لعب القمار ، الى صديقه العالم باسكال سائلا إياه عن احتمالات الفوز ، خصوصا في لعبة النرد ، وقد أثار هذا السؤال باسكال من وجهة نظره كرياضي ، وبدأ أول تفكير منظم لحساب الاحتمالات .

وقد عرف باسكال نظرية الاحتمالات على النحو الآتي : « تتكون نظرية الاحتمالات من تحويل جميع الأحداث الى عدد معين من أحداث متساوية الاحتمال في الحدوث » ولنضرب مثلا على ذلك . ما هو احتمال الحصول على سبع نقاط من رمية واحدة لزوج من النرد ؟

هذا الحدث يحتوي في مجال الاحتمالات على عناصر عددها ستة وهي (١٤٦) ، (١٤١) ، (٢٤٥) ، (٥٤٢) ، (٣٤٤) ، (٤٣) . وهذه العناصر الستة هي عناصر مجموعة جزئية من مجموعة لها ٣٦ عنصرا ، وهي تمثل ٣٦ رمية لزوج من النرد ، وذلك لأن عناصر المجموعة تتكون من (١٤٦) حيث ١٤٦ يأخذان القيم من ١ الى ٦ فقط ومعنى هذا ان احتمال الحصول على سبع نقاط من زوج من النرد هو بنسبة ٦ : ٣٦ أى ١ : ٦ .

وتوجد بجانب الألعاب التي تعتمد على الصدفة البحتة ألعاب أخرى كثيرة ، على اللاعب فيها ان يتخذ قرارات في لحظة معينة (وهذه القرارات قد تكون خاطئة او مصيبة) وتعد المواقف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى أيضا مواقف النزاع الحربي ضمن مفهوم لعبة الاستراتيجية .

وقد ألف العالم الرياضي جون فون نيومان (John von Neumann) وزميله الاقتصادي أوسكار مورجنسترن (Oscar Morgenstern) كتابا عنوانه « نظرية الألعاب والسلوك الاقتصادي » وقد نجح جون نيومان في اظهار الوصف الرياضي السليم للمفهوم العام للألعاب

وتخضع الأعداد المركبة للقواعد التالية :
١ - اذا كان (ا ، ب) = (ج ، د) فان ا = ج ، ب = د .

٢ - (ا ، ب) + (ج ، د) = (ا + ج ، ب + د)
(د)

٣ - (ا ، ب) × (ج ، د) = (ا × ج - ب × د ، ا × د + ب × ج)

وقد ألف ابو بكر الخوارزمي في القرن التاسع الميلادي كتابا عنوانه « الجبر والمقابلة » وعالج فيه مسائل الوراثة والقسمة والعمالات القانونية في التجارة ، ومنذ ذلك التاريخ نشأ اسم الجبر المستخدم في الرياضيات الحديثة .

وقد قام فريق من العلماء تحت اسم « بورياكي » بوضع مؤلف عن مبادئ الرياضيات في نحو ثلاثين جزءا ، وكان الفرض منه تحويل الرياضيات الى جبر .

وهناك بعض مبادئ جبر المجموعات ، ومن أهمها اتحاد مجموعتين وتقاطعهما . وإذا اعتبرنا ثلاث مجموعات كعناصر من نظام جديد فانها تكون ما يعرف باسم الشبكة (Lattice) وتوجد كذلك نظرية الزمر (Theory of Groups) ويمكن تعريف الزمرة على النحو التالي : اذا كان س١ ، س٢ عنصرين من زمرة فان حاصل الضرب س١ . س٢ عنصر أيضا من عناصر الزمرة . كما ان العلاقة بين عناصر الزمرة تحقق القانون (س١ . س٢) = (س٢ . س١) .

ويعرف عنصر الوحدة ه على أنه لكل عنصر س ن تتحقق العلاقة .

(س١ . ه) = (ه . س١) = س١

الفصل الثامن :

لقد نشأ حساب الاحتمالات في القرن

الواقع يمكننا أن ننقل الى فراغ ذي أربعة ابعاد باضافة نقطة خامسة ؟ وهكذا .

الفصل العاشر :

لقد أصبحت الرياضيات في هذا العصر من الأدوات (tools) اللازمة لدراسة الفيزياء وبغيرها لا يمكن تتبع التقدم في مجال أبحاث الفيزياء ، ومن الطبيعي أنه ليس من المطلوب اتقان أساليب الرياضيات بالدرجة التي يتقنها بها الرياضيون . والواقع أن الفيزياء في هذا العصر رياضية من أساسها .

وتعد الميكانيكا الكلاسيكية (classical mechanics) من النظريات الرائعة والسيطة في الفيزياء وترتبط بثلاثة أسماء لامعة هم جاليليو جاليلي « Galileo Galilei » واسحق نيوتن « Isaac Newton » وجوزيف لويس لاجرانج « Joseph Louis Lagrange » ويمكن اعتبار ميكانيكا نيوتن (Newtonian mechanics) كنوع مكبر من الهندسة الإقليدية في حين أن الميكانيكا التحليلية (Analytical mechanics) للاجرانج تستخدم أسلوبا مختلفا . والميكانيكا الكلاسيكية هي نظرية متكاملة وتعطى وصفا دقيقا للطبيعة اذا كان مفهومها متحققا ، ومن الخطأ التصور بأنها لم تعد مناسبة للعصر الحالي ، أي عصر النظرية النسبية (Relativity Theory) لاينشتاين (Albert Einstein) فالنظرية النسبية هي امتداد لميكانيكا نيوتن .

وبعد حساب التفاضل والتكامل من أهم الوسائل لفهم المبادئ الأساسية في الميكانيكا الكلاسيكية ، وبالنسبة للفيزيائيين فان المهارة في استخدام حساب التفاضل والتكامل أهم من معرفة المفاهيم الدقيقة لهذا العلم .

ولدراسة حركة أي جسم فاننا نجد أن هناك نوعين من الحركة أولهما الحركة الانتقالية وثانيهما الحركة الدورانية .

وقد استخدم ثون نيومان نظرية المجموعات كوسيلة لوصف التكوين للألعاب الاستراتيجية .

الفصل التاسع :

إن الصلة بين الرياضيات والفلسفة تبدو وثيقة في موضوع الفراغ ، ولقد لاقت النظريات الرياضية ، التي استخدمت أكثر من ثلاثة أبعاد ، نجاحا حقيقيا خصوصا في مجال العلوم الطبيعية ، رغم أن ريمان (Riemann) الذي كان أول من بحث في الفراغ ذي ن - بعدا كان يعتبر أن هذه النظرية لا فائدة منها بالنسبة للعلوم الطبيعية .

إذا أردنا أن نرسم أقصر مسافة بين مدينتين على سطح الكرة الأرضية ، فسيكون ذلك قوسا من دائرة عظمى على الكرة وليس خطا مستقيما في مفهوم إقليدس . وإذا رسمنا مثلثا على سطح الكرة ، فإن مجموع الزوايا بين أضلاعها سيكون أكبر من قائمتين . ويمكن اعتبار هندسة ريمان امتدادا لهذه الهندسة الكروية في ثلاثة أبعاد .

ومن الواضح أن من الممكن الاقتناع بالفراغ ذي ثلاثة أبعاد وربما بفراغ ذي أربعة أبعاد إذا اعتبرنا الزمن بعدا رابعا . ولكن كيف تخيل فراغا ذا ن - بعدا . إذا بدأنا بالنقطة فاننا نعرف أنه ليس للنقطة أبعاد أي أن لها صفرا - بعدا . وإذا أخذنا نقطتين أ ، ب ، أم فيمكن رسم خط مستقيم وبذلك نحصل على الخط المستقيم ذي البعد الواحد . وإذا أخذنا نقطة ثالثة أ ، ب فاننا نحصل على مثلث وهو جزء من فراغ ذي بعدين ، وعندما نأخذ نقطة رابعة أ ، ب نحصل على هرم ثلاثي ، وبذلك ننقل الى فراغ ذي ثلاثة أبعاد .

ويمكننا رسم الهرم الثلاثي على ورق أي أننا نستطيع تمثيل فراغ ذي ثلاثة أبعاد على فراغ ذي بعدين . ومعنى هذا أنه باضافة نقطة نحصل دائما على فراغ ذي بعد أكبر فلماذا إذن نتوقف عند الفراغ ذي الثلاثة أبعاد . وفي

وهناك آلة تسمى آلة تيرنج Turing machine نسبة إلى مخترعها (Alan M. Turing) وتعمل هذه الآلة وفقا لتعليمات متتابعة ، ويمكن وضع نظام قياسى لهذه التعليمات وترتيبها على جدول الإلة . وتؤدي هذه الآلة الحسابات على شريط مقسم إلى عدد كبير من المربعات .

الفصل الثاني عشر

ليست هناك لغة عالمية مشتركة تحوى كل المعرفة ولا يتكلم الرياضيون جميعا نفس اللغة ولكن لا يمكن لأحد أن يعبر بين رياضيات فرنسية أو ألمانية أو أمريكية أو غيرها ، وتسمح اللغة الرياضية دون صعوبة أو فقدان شيء بترجمة الدقيق إلى أى لغة .

وقد ترددت من قبل كلمة أدوات (tools) عند تطبيق النظريات الرياضية في المسائل ذات الصبغة التطبيقية . والواقع أن هناك تشابها كبيرا بين من يعملون في حقول الرياضيات التطبيقية وصانعي الأدوات ، فكل منهم يستخدم الأداة المناسبة للعمل المطلوب . فمثلا حساب التفاضل والتكامل عند دراسة الميكانيكا ونظرية الزمر لمعالجة موضوعات الهندسة والفيزياء وهكذا .

واللغة التي يستخدمها الرياضيون ليست جامدة لا خيال فيها بحيث لا تترك لهم مجالاً لإبراز آرائهم ، كما أنهم لا يصنعون من نظمهم الصورية formal systems أدوات صالحة لمعالجة كل المسائل .

ولا توجد فلسفة إجبارية للرياضيات ، ولكن هناك رياضيون فلاسفة تتشابه أفكارهم إلى حد كبير ، وقد يتفقون في بعض المشاكل وقد يختلفون في البعض .

والسرعة هي معدل تغير المسافة بالنسبة إلى الزمن ، وإذا كانت السرعة متغيرة فإن العجلة هي معدل تغير السرعة بالنسبة إلى الزمن .

وإذا رسمنا منحنيًا يمثل العلاقة بين السرعة والزمن ، فإن المسافة المقطوعة في فترة زمنية تساوي المساحة التي تقع بين المنحنى والمحور الذي يمثل عليه الزمن في نفس الفترة الزمنية ، وبذلك فإنه يساوي تكامل السرعة بالنسبة إلى الزمن بين اللحظتين اللتين تحددان الفترة الزمنية .

وبعد نيوتن ولايبنتس من مؤسسي علم التفاضل والتكامل .

الفصل الحادي عشر

إن التقدم في الآلات الحاسبة الحديثة (computers) قد تم بتعاون علماء الرياضيات والفيزياء والمهندسين ، وتوجد أنواع مختلفة من الآلات الحاسبة ، والتي تسمى الآن الآلات الحاسبة الإلكترونية . ومن أهم هذه الأنواع ما يسمى بالحاسب الرقمي (Digital computer) ، ونوع آخر يسمى الحاسب التناظري (Analogue computer) والنوع الأول يقوم على أساس حسابي ، ويستطيع القيام بالعمليات الحسابية بسرعة مذهلة تبلغ جزءا من مليون من الثانية لعملية واحدة .

والنوع الثاني يقوم أساس تمثيل الأرقام بكميات طبيعية مثل شدة تيار كهربائي ، أو زاوية دوران قرص وهكذا ، والدقة في العمليات الحسابية لا حدود لها . وتعتمد الأبحاث العملية الحديثة اعتمادا كبيرا على الآلات الحاسبة الإلكترونية .

وتهتم الأبحاث الأساسية في الرياضيات بالمشكلات التي تخص الآلات الحاسبة ، ومن بين هذه المشاكل ماهي الحدود التي لا يستطيع الحاسب أن يتجاوزها ؟

تعليق :

وبعض . وقد اعتمد المؤلف باختيار الموضوعات وأظهر مهارة في شرحها حتى تبدو واضحة واستخدم امثلة طريفة لشرح الموضوعات .

وقد كان تركيز المؤلف على موضوعات الرياضيات المعاصرة وأهمها المنطق ، ونظرية المجموعات والزمير ، والهندسة اللاقليدية ، والآلات الحاسبة الالكترونية . ولكن هناك ملاحظة هامة وهي ان هذا الكتاب لم يستطع في بعض الحالات التخلّص مما في بعض النظريات من صعوبة ، نظرا لطبيعة هذه النظريات ، ولذلك فان قراءة هذا الكتاب تكون مقبولة لأشخاص على قدر لا بأس به من المعرفة بالرياضيات، وذلك رغم ان المؤلف ذكر ان مبداه ليس الكتابة للرياضيين فقط ولكن الاشخاص العاديين أيضا .

في هذا الكتاب يحاول المؤلف مستعينا برسوم توضيحية ملونة ولغة عادية اقناع القراء ان الرياضيين ليسوا بأى حال من الأحوال أناسا ذوي خواص غريبة ، كما يبدو لأول وهلة وأن في استطاعة كل منا أن يتابع أفكارهم . والواقع ان قراءة هذا الكتاب لاتجعل القارئ يخرج بانطباع بان كل شيء في الرياضيات سهل وبسيط ، ولكن يتولد لديه اقناع بان العمل في حقل الرياضيات ، شأنه العمل في أى علم آخر ، يحتاج الى مجهود .

والطريقة التي اتبعها المؤلف في كتابه تدفع القارئ الى مواصلة القراءة ، نظرا للتسلسل الجميل ، والربط بين الموضوعات بعضها

★ ★ ★

من الكتب الجديدة

كتب وصلت لإدارة المجلة ، وسوف نعرض لها بالتفصيل في الإصدار القادمة

Burke, E. ; **Reflections on the Revolution in France** (1790) edited by Conor Cruise O'Brien, Pelican 1970.

Butts, R. E. ; and Davis J. W. (eds.) **The Methodological Heritage of Newton**, Blackwell, Oxford 1970.

Caute, D.; **Fanon**, Fontana Modern Masters, London 1970.

Deutscher I. ; **Russia, China and the West**, O.U.P., London 1970.

Fuller, R. B. ; **Utopia or Oblivion**, Allen Lane, London 1970.

Girp:l, J. ; **The Cult of Art**, Weidenfeld and Nicolson, London 1970.

Hobsbaum, P. ; **A Theory of Communication**, Macmillan 1970.

Ionescu, G. ; and Gellner E. (eds) **Populism ; Its meanings and National Characteristics** Weidenfeld and Nicolson, London 1969.

Ireland, G. W. ; **Andre Gide : A Study of His Genuine Writings** O.U.P. 1970.

Leach, E ; **Levi - Strauss**, Fontana Modern Masters, London 1970.

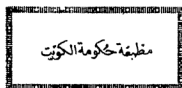
Peacock J. L. and Kirsch, A. T. ; **The Human Direction**, Appleton - Century - Crofts, N.Y. 1970.

Schlesinger, A. M. **The Vital Centre ; The Politics of Freedom**, Andre Deutsch, London, 1970.

Shawcross, W ; **Dubeck**, Weidenfeld and Nicolson, London 1970.

Singh. J ; **Modern Cosmology** (new edition,) Pelican, London 1970.

Worskett, R. ; **The Character of Towns**, The Architectural Press, London 1970.

في الاعداد التالية من المجلة

العدد الثاني - المجلد الثاني

يوليو - أغسطس - سبتمبر ١٩٧١

قسم خاص عن الفلسفة والعلم

فلسفة التاريخ

الفلسفة وعلم الاجتماع

الايدولوجيات في العلوم الانسانية

فلسفة الطب

الفكر الجغرافي

غير الابواب الثابتة

العدد الثالث - المجلد الثاني

اكتوبر - نوفمبر - ديسمبر ١٩٧١

مشكلات الحضارة

الشمس

الخليج العربي	٤	ريالات	٢٠٠	فروش
السعودية	٤	ريالات	٢٠	فروش
البحرين	٤٠٠	فلس	٢٠	فروش
اليمن	٧	شلتات	٣٠	فروش
العراق	٢٤٠	فلس	٤٠٠	مايم
لبنان	٢٠٠	فروش	٤٠٠	مايم
الاردن	٢٠٠	فلس	٤	دراهم
سوريا				
ج.ع.م				
السودان				
ليبيا				
تونس				
الجزائر				
المغرب				

عالم الفكر

العدد الثاني - يوليو - أغسطس - سبتمبر ١٩٧١

العدد الثاني

الفلسفة والعالم

- فلسفة التاريخ
- التقدم العلمي الحديث
- الفلسفة وعالم الاجتماع
- الفكر الجغرافي
- العلوم الإنسانية والصراع الأيديولوجي

عالم الفكر

رئيس التحرير : أحمد مشاري العدواني

مستشار التحرير : دكتور أحمد أبو زيد

مجلة دورية تصدر كل ثلاثة اشهر عن وزارة الاعلام في الكويت * يولييه - اغسطس - سبتمبر - ١٩٧١
المراسلات باسم : الوكيل المساعد للشئون الفنية * وزارة الاعلام - الكويت : ص ٠ ب ١٩٣

المحتويات

الفكر واللغة

٣	بقلم المحرر .	تمهيد
١١	دكتور فؤاد صروف .	معالم التقدم العلمي الحديث
٦٥	دكتور عبد العزيز النوري	فلسفة التاريخ
٨٥	دكتور مصطفى الخنساب	الفلسفة وعلم الاجتماع
١٠٥	دكتور حسن طه النجم	دراسة في الفكر الجغرافي
١٢١	دكتور أحمد أبو زيد	العلوم الانسانية والصراع الايديولوجي

آفاق المعرفة

١٦٧	ترجمة الاستاذ زهير الكرمي	ماخ وايشتين والبحث عن الحقيقة
١٩٣	الاستاذ رشدي صالح	دراسة في التمثيل والمرح العربي
٢٢٧	دكتور محمد زكي الشماوي	نظرية الخيال عند كولردج

اعلام الفكر

٢٧١	الدكتور نورث هويتند	دكتور عزمي اسلام
-----	---------------------	------------------

عرض الكتب

٢٨٩	في مواجهة الخافة
٢٠١	على نجوم دار الاسلام
٢٠٩	الكيمياء عند الصينيين القدماء
٢١٧	بواكير العلم الاغريقي

الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن آراء اصحابها وحدهم

الفلسفة والعلم

مقدمة

سئل أعرابي عن أروع شيء يمكن أن يُرى - في هذه المرحلة من العالم - يستحق الإعجاب ، فاجاب :

« لا يوجد شيء يمكن أن يرى أروع من الإنسان » (١) !! . فالإنسان فعلا .. هو أروع ما في هذا الوجود المحسوس ، و « سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » !! .

وكل جهد فكري وتجريبي يبذله الإنسان ، إنما هو في الواقع من أجل الإنسان نفسه ، وتأكيد موقفه من هذا الكون كأعلى الكائنات . والتقدم العلمي الذي أحرزه الإنسان على مر العصور إنما هو في الواقع تحقيق لنموه الفكري في ادراك العال الكامنة خلف مظاهر الوجود والكشف عن القوانين المنظمة لهذا الكون وظواهر الطبيعة ، يتلاحم في ذلك الفكر النظري بالنظر التجريبي مع الاتجاهات الدائمة للإنسان .

وفي تاريخ الفلسفة والعلم ، من الصعب ان نفصل بينهما ، فكثير من الفلاسفة علماء وعديد من العلماء لهم نظرياتهم الفلسفية . **فهرقليطس** - الفيلسوف القديم - (٥٤٠ - ٤٧٠ ق.م) يجد فيه **وسل** - الفيلسوف الحديث - (١٨٧٢ - ١٩٧٠ م) « السمو العالي الذي يمكن ان يتحقق

(١) Giovanni Pico Della Mirandola, (1394-1463), in, *The Nature of Man*, edited with () an introduction by Erich Fromm and Roman Xirau, London 1969, Macmillan Co. P. 103.

في عالم الفكر « (٧) فهرقليطس يعتبر أن الأشياء التي يمكن أن تترى ، تسمع ، تعلم ، هي تلك التي يقدرها أكثر . . كما أن الحكمة عنده ، شيء واحد . أنها معرفة الفكر الذي يسير كل الأشياء خلال كل الأشياء و « من الحكمة أن تستمع إلى اللوجوس Logos (٧) لا أن تستمع لي ، لتعرف أن كل الأشياء هي ، واحد » (٤) .

وفي عصرنا الحديث نجد الانقسام التقليدي القديم بين الفلسفة العقلية - التي تفترض أن العقل هو مصدر المعرفة - ، وبين الفلسفة التجريبية - التي تعتبر الخبرة الحسية هي مصدر المعرفة - قد أخذ يتلاشى ببطء نتيجة استعمال مداخل جديدة في العلم كما يقوله جيرالد هولتون في مقاله « ماخ واينشتين والبحث عن الحقيقة » المنشور ترجمة له في هذا العدد ، والذي نتعرف من خلاله على الرحلة الفكرية لالبرت اينشتين ، وهي رحلة انتقل فيها اينشتين من فلسفة العلم ترتكز أساساً على الشهادة « الحسية » والتجريبية إلى فلسفة أخرى العلم تقوم على الواقعية العقلية (٥) .

ومن خلال مقال جيرالد هولتون سوف نتعرف على التحول الفلسفي التدريجي الذي حدث لايينشتين ، الأمر الذي يمكن تلخيصه بشكل خاص ، من دراسة رسائله العلمية التي لم ينشر معظمها . كما يقدم هذا المقال تعريفاً بفلسفة ماخ ، (١٨٣٨-١٩١٦) تلك الفلسفة التي نبعث من رغبتها في أن يجد وجهة نظر رئيسية يستطيع أن يتحد منها كل بحث علمي .

وفي الدراسة التي يقدمها الدكتور عزمي اسلام عن هوايتهد نتعرف على فلسفة العلم عند هوايتهد التي تبحث عن التصورات العامة التي تنطبق على الطبيعة ، أي على ما نحن على وعي به في الإدراك الحسي ، أنها فلسفة الشيء المدرك . . . وفي فلسفة العلم لا نسال عن الذات المدركة ولا عن العملية الإدراكية بل عن المدرك » .

• • •

ومن الدراسات الخمس التي تتصدر هذا العدد . . يتبين لنا اثر التقدم العلمي - الذي احرزه الانسان خلال القرون الماضية - على الفكر الانساني وخاصة في مجال العلوم الانسانية .

(٢) Bertrand Russel, *Mysticism and Logic*, London 1969, Unwin Books, P. 9.

(٣) اللوجوس : الكلمة ، القوة الابدية .

(٤) Heracitus, in, "The Nature of Man" Op. Cit. p. 42.

(٥) انظر مقال : جيرالد هولتون ، ماخ واينشتين والبحث عن الحقيقة - ترجمة زهير الكرمي بهذا العدد ، وتلخص هذه المقالة - وهي جزء من دراسة مستفيضة - بالتحول التدريجي الذي حدث لايينشتين . كما تعرض المقالة ايضاً لفلسفة ماخ ، تلك الفلسفة التي نبعث من رغبتها في أن يجد وجهة نظر رئيسية يمكن أن يتحد فيها كل بحث علمي ، أي وجهة نظر لا يحتاج معها إلى تغيير إذا ما انتقل من ميدان الفيزياء إلى ميدان الفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) أو علم النفس . فقد كان ماخ فيزيائياً وفسيولوجياً وعالم نفس وصاحب فكر فلسفي . وكذلك انظر مقال :

Philipp Frank, *Ernst Mach and the Unity of Science*, in *Ernst Mach Physicist and Philosopher*, ed. by Robert S. Cohen and Raymond J. Seeger. Boston Studies in the Philosophy of Science, Vol. VI. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland, 1970.

هذا التقدم العلمي والصناعي قد أثر بالفعل في فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع والفكر الجغرافي منذ عصر النهضة إلى عصرنا الحديث وفي نظرة الإنسان للكون وفلسفته تجاه مواضيع عديدة في الحياة .. فالتقدم الصناعي الذي تخوف منه مفكرو عصر النهضة امتد في شكل جديد إلى عصر الذرة ، وتزايد قلق الإنسان ازاء متفجرات العلم الحديث واكتشافاته واستغلاله للطاقة النووية .. وظهر اثر ذلك في الحركات الفكرية المحدثنة التي توصف حيناً بالتمرد او السخط وحيناً آخر بالهروب من واقع المدينه المعاصرة الى حياة اكثر بساطة واشد طبيعية .

هذه الاتجاهات الفكرية التي انعكست آثارها على أنماط السلوك في المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا ، وخاصة في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ، هي في غالبية مضامينها رد فعل للشعور الغامض الذي يواجهه الإنسان ازاء الاحساس بالوحدة الموحدة والخوف المستمر من سيطرة الآلة والتفكير الآلي على الإنسان ، وغلبة العلوم التطبيقية على العلوم الانسانية . ولا شك ان تطبيق منهج علمي في التفكير الفلسفي يضطرنا الى التخلي من كثير من الموضوعات الانسانية التي اهتمت بها الفلسفة التقليدية (٦) .

فالانصارات المتتالية التي حققها العلم - انتصاراً بعد انتصار - قد هدمت العديد من المفاهيم التقليدية واحدلت تغييراً في نظرتنا للعالم ، على الرغم من بقاء بعض المجالات التي اثر العلم فيها تأثيراً سطحياً ، فالسمات الأساسية للكائنات الحية والقدرات العقلية لعقل الإنسان لم يحدث العلم فيها تغييراً مباشراً ، ولو طفيفاً . او كما يقول ديهنتشيسكي : « ان قوى العقل الانساني ليس في الاستطاعة تقليدها ، فالالات لا تستطيع ممارسة أبسط الأعمال العقلية ... كما ان الفن والدين لا يمكن بحثهما بلغة العلم » (٧) .

فكل من الفن والدين له مباحثه الخاصة التي تخرج عن مجال الفكر التجريبي (٨) .

فالفن مثلاً هو في جوهره ، « خبرة خاصة من نوع خاص ليست بالحسية الدائية ولا بالعقلية الموضوعية ، هو خبرة جمالية . واحسن ما توصف به الخبرة الجمالية كما يقول الدكتور يوسف مراد (٩) ، انها ولادة جديدة تتجدد مع كل خبرة جمالية جديدة . كما ان جوهر الخبرة الجمالية هو الكشف السريع لجوهر الوجود قبل ان تمرقه الحواس وتشتته وقبل ان يحبسها العقل في العلاقات المنطقية وقبل ان يضمه في التركيبات العلمية ، ولهذا يكون الفن في آن واحد علماً وتحريراً من كل نظام علمي » .

ودراسة الإنسان باتجاهاته الدائية وملكانه الابداعية تشغل حيزاً غير قليل من مباحث الفلسفة واهتمامات العلم . كما ان دراسة الإنسان وعلاقاته بغيره كانت من أهم مباحث الفلسفة الى ان استقلت بعلم قائم بذاته هو علم الاجتماع .. وفي الدراسات التي يقدمها كل من الدكتور

B. Russel, *Mysticism and Logic*, op. cit. p. 93.

(٦)

S. Demczynski, *Automation and the Future of Man* London, 1964, George Allen and Unwin Ltd. pp. 211-212.

(٧)

(٨) راجع : - محمد عبد الهادي أبو ريده - « الإيمان بالله في عصر العلم » ، العدد الاول ، المجلد الاول من هذه المجلد . ص ١٨١ .

(٩) يوسف مراد ، مقدمة كتاب « الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة » ، مصطفى سوييف ، الطبعة الثانية ، دار المعارف بمصر سنة ١٩٥٥ ، ص ٥ - ١٠ .

عبد العزيز الدوري عن **فلسفة التاريخ**، والدكتور مصطفى الخشاب عن **الفلسفة وعلم الاجتماع**، والدكتور أحمد أبو زيد عن **العلوم الانسانية والصراع الايديولوجي**، ودراسة الدكتور حسن طه النجم في **الفكر الجغرافي**، وتبين الاتجاهات الفلسفية التي واكبت حركة التطور في هذه العلوم وصاحبت التغيرات الاجتماعية التي مر بها الانسان نتيجة للتقدم الذي حققه الانسان في مجال العلوم التجريبية والتطبيقية. والنظريات الفلسفية التي وضعها العلماء كل في تخصصه . . او كما يقول الدكتور الخشاب في ختام مقاله عن الفلسفة والاجتماع « **ليس من حق العلماء كل في تخصصه أن يفلسفوا نتائج علومهم ؟؟** » ويتناول مقال الدكتور الخشاب المراحل والجهود الفكرية التي مرت بها الدراسات المتصلة بالانسان والمجتمع الى ان اصبح علم الاجتماع علما قائما بذاته « فقد ظلت هذه الدراسات جقيا طويلة يسيطر عليها الاتجاه الديني حتى قبض الله لها العلامة العربي المسلم **ابن خلدون** (١٣٣٢ - ١٤٠٦) ، فانشا لهذه الدراسات علما مستقلا هو علم العمران ورسم لها منهجا وضعيا ، محاولا ان يخلصها من التصورات الفلسفية المطلقة والآراء الخاصة التي تعبر عن آراء اصحابها اكثر من تعبيرها عن حقائق الامور » . ثم املت هذه الدراسات من بعد ابن خلدون وعادت الى التثور والتردى في احضان المباحث الدينية والمتافيزيقية، حتى جاء الفيلسوف الفرنسي **أوجيست كومت** (١٧٩٨ - ١٨٥٧) ، فاعلن من جديد ضرورة قيام علم وضعي مستقل لدراسة المجتمع وظواهره ونظمه ، مستكملا بذلك المحاولات الرائدة في دراسة الظواهر الاجتماعية في ضوء منهج علمي . ووضع **أوجيست كومت** علم « **الطبيعة الاجتماعية** » ثم عاد فسماه « **علم الاجتماع** » Sociology . وهي التسمية التي لاقت قبولا وانتشارا حتى وقتنا هذا . وقيام هذا العلم كما يقول الدكتور الخشاب ، « حقق وحدة المعرفة الوضعية وعموميتها بحيث يدخل في نطاقها جميع حقائق الكون والانسان والمجتمع » . و**علم الاجتماع** ، بالمعنى الدقيق للكلمة - كما يقول الدكتور أبو زيد في مقاله عن العلوم الانسانية والصراع الايديولوجي - نشأ بشكل ما نتيجة للازمات الاجتماعية والثورات الفكرية والسياسية التي هزت اركان المجتمع التقليدي في القرن التاسع عشر ، ودفعت العلماء والمفكرين الى البحث في اسس المجتمع الانساني والقواعد التي يقوم عليها ، وما ادى اليه هذا كله من نشوب صراع ايديولوجي عنيف ولكنه مثمر .

وقد اثرت هذه الايديولوجيات المختلفة في رواد علم الاجتماع الذين ارسوا قواعد هذا العلم بمن فيهم العلماء الذين ينادون بموضوعية الدراسات الاجتماعية ويحاولون اثبات وضعية علم الاجتماع شانه في ذلك شان العلوم الفيزيائية والبيولوجية . فقد اصبح لعالم الاجتماع - كما يقول الدكتور الخشاب - « مختبره الذي لا يقل شيئا عن مختبرات علماء البيولوجيا والطبيعة والكيمياء ومن اليهم ، واستطاع الباحثون صوغ نتائجهم العلمية في صور كمية ورسوم بيانية وقوانين احصائية وقياسية ووصلوا في بحوثهم ودراساتهم الى ادق النتائج » . ورغم ما احرزه علم الاجتماع من تقدم في مجال **المنهج التجريبي** الا انه ما زال موضع نقاش علمي من حيث اعتباره من العلوم النظرية Theoretical Sciences او من العلوم التجريبية Empirical Sciences .

وبين هؤلاء وأولئك يرى علماء آخرون ان « الملاحظة التجريبية ليست جوهر العلم ولكنها جوهرية فيه فحسب ، لانه بناء متكامل من النظرية والتجربة ، او من النظر والتجريب بحيث

يؤثر كل من الجانبين في الآخر . فالنظرية تؤثر في التجربة كما أن التجربة تؤثر في النظرية ، وبناء العلم نتاج التفاعل بينهما » (١٠) .

وكما شهدت دراسات الانسان المتصلة بالمجتمع آراء ومذاهب متعددة مرتبطة بالفلسفات الحديثة والتغيرات السياسية والاجتماعية التي أخذت تترى على المجتمع الانساني وخاصة منذ عصر التنوير . فقد اختلفت النظرة الى التاريخ باختلاف العصور لصلته الوثيقة بالوضع الحضاري ، والتطورات الثقافية ، وتأثرت دراسة التاريخ وفكرته بتطور الفكر العلمي والفلسفي خاصة وقد بدأ علم التاريخ الحديث في عصر التنوير وأن كان عصر النهضة قد ظهرت فيه بعض التمهيدات الفكرية للنظر في التاريخ بعيداً عن الاساطير والافكار الكنسية .

ويعتبر فولتير مؤسس المدرسة العقلانية في التاريخ ويعتبر كتابه (عصر لويس الرابع عشر) اول دراسة تحتوى وصفاً تاريخياً لبلد اوروبي كبير ، ككل ، وبمنظرة شمولية ، لا من خلال احداثها السياسية فقط ، فلم يكن كتابه مجرد جمع لمعلومات بل كان محاولة لعرض التيارات الاساسية للتطور في مختلف جوانب الحياة داخل مجتمع متحضر ودولة قوية كفرنسا . كما أن دراسته عن عادات الشعوب *Essai sur les Moeurs* تعتبر بصفة عامة اول دراسة تاريخية ، بمصطلح التاريخ الحديث . كما يعتبر فولتير واضع اساس دراسة تاريخ الحضارة بمعناه الحديث . وفي الدراسة التي يقدمها الدكتور عبد العزيز الدوري نتابع عرضاً تاريخياً شاملاً للآراء والمفاهيم الفلسفية المختلفة في النظر الى علم التاريخ والمشاكل العلمية التي تناولها بالبحث المفكرون والفلاسفة والمؤرخون منذ عصر التنوير الى المؤرخين المحدثين ، كما يتناول مقال الدكتور أبو زيد عصر التنوير أيضاً بالدراسة النقدية ، نحصيلية عصر التنوير من الأفكار والآراء كانت ضخمة ، كما أن حركة النقد والتمرد على الأوضاع التقليدية امتدت حتى منتصف القرن التاسع عشر بل وبعد ذلك بكثير . وتناولت مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وأدت الى ظهور عدداً من الايديولوجيات الجديدة كالليبرالية والاشتراكية ، التي تؤمن بوجود علاقة جوهرية بين العقل والحرية ، وأن التفكير الرشيد - أو العقلانية - هو شرط أساسي لتحقيق حرية الإنسان . ويعتبر ذلك من أهم المبادئ التي كان ينادي بها فلاسفة التنوير « الذين كانوا يربطون فكرة التقدم بالعقل ويؤمنون بأن العلم خير خالص وأنه أداة « سياسية » هامة لتحقيق الديمقراطية الصحيحة » . وفي الدراسة النقدية للعلوم الانسانية والصراع الايديولوجي تناول الدكتور أبو زيد الاسس الايديولوجية في العلوم الانسانية ومدارسها المختلفة ويستكمل بدراسته هذه مقالته السابق عن أزمة العلوم الانسانية (١١) .

وتتناول الدراسة التي يقدمها الاستاذ الدكتور حسن طه النجم في « الفكر الجغرافي » فلسفة علم الجغرافيا . ذلك العلم « الذي يتناول دراسة سطح الأرض باعتباره مسرح حياة الإنسان » وعز من قائل ، « سيروا فانظروا ماذا خلق الله لكم » .

(١٠) مصطفى سويف - الاسس النفسية للأبداع الفني في الشعر خاصة ، ص ٦٥ .

(١١) نشر بالعدد الأول - المجلد الأول من هذه المجلة سابريل ، مايو ، يونيو سنة ١٩٧٠ ص ١٩٥ - ٢٢٠ .

ومن خلال مقال الدكتور النجم نتعرف على أنماط التصورات النظرية للأرض في الحضارات القديمة وارتباط هذه التصورات بالبيئة الجغرافية التي يعيش فيها الإنسان وارتباط الفكر الجغرافي القديم بالفكر الفلسفي ، من حيث محاولة معرفة العلاقة بين الأرض التي يعيش عليها والكون الذي يحيطه . ثم كيف تحول مدلول الجغرافيا من حيث دراسة شكل الأرض وإبعادها وعلاقتها الفلكية بالكون إلى الناحية الوضعية. وفي الوقت الذي تأثرت فيه الدراسات الجغرافية بالفكر الديني المسيحي بزغت في الشرق وفي بلاد العرب بالذات ، اهتمامات علمية واضحة واستمر تيار الفكر الإنساني بفضل ظهور الحضارة العربية الإسلامية في جريانه وتدقيقه بالمعرفة واخلد التأليف الجغرافي - الاتجاه التطبيقي العلمي. وبين الدكتور النجم جهود العلماء العرب المبرزين في هذا الميدان وأزدهار الدراسات الجغرافية في عصر المأمون، فقد أقيمت المراصد الفلكية .. ويتتبع في مقاله الجهود العلمية العربية التي بذلت في مجال الفكر الجغرافي وما سجله الرحالة العرب من كشوف جغرافية وما قدمه الجغرافيون والمؤرخون العرب من إضافات علمية. « فالفكر الجغرافي العربي بقي مزدهرا لما لا يقل عن خمسه قرون من الزمن » . ثم بدأ الفكر الأوروبي يدخل عصر النهضة الذي شمل ضمن ما اشتمل عليه من تقدم فلسفي وعلمي - الجغرافيا - . وبفس المنهج الذي اتبعه الدكتور النجم في عرضه لتطور الفكر الجغرافي ، يتناول علم الجغرافيا في عصر النهضة والاستكشافات الجغرافية التي تمت على يد بعض المستكشفين الأوروبيين مثل كولبس وفاسكوداجاما * « وإذا كانت نشوة انتصار الأسبان على العرب في الأندلس قد حفزتهم للاندفاع إلى آفاق جديدة لما وراء البحار ، فإن التجار العرب وبحارتهم الذين كانوا يوجدون في ممباسا في شرق إفريقياهم الذين اوصلوا حملة داجاما البرتغالية إلى الهند » .

فشهاب الدين أحمد بن ماجد الملاح العربي صاحب الكتاب الشهير « الفوائد في اصول علم البحر والقواعد » الذي يتناول اصول الملاحة البحرية في المحيط الهندي - قد التقى بفاسكو داجاما في ملندي بشرق أفريقيا (١٤٩٨) وقاده إلى قاليقوت في الهند . كما تعرض الدراسة للجهود التي تمت بعد ذلك في محاولة رسم خرائط للعالم أكثر دقة وواقعية . وكما تأثرت العلوم الإنسانية بالفكر التجريبي Empirical Thought ، تأثرت الدراسات الجغرافية . فمع الثورة العلمية ظهرت تساؤلات عديدة عن مركز الإنسان في هذا الكيان الطبيعي وموقفه من هذا الكيان !!

كما أثرت الفلسفات الحديثة والتفكير العلمي الحديث في الجغرافيا فلسفه وعلما .. بل أن « فلسفه كنت وإن لم تكن تجريبية إلا أنها في الواقع قدمت منهجا ومحتوى علميا للوضوح ، أحدث تغييرا هائلا في الفكر الجغرافي الذي كان يعتمد على الوصف الطبيعي المجرد . وتكديس المعلومات دون تمييز » . ويتابع الدكتور النجم في دراسته مقارنة المناهج والنظريات والمدراس المختلفة وتطورها وتأثر علم الجغرافيا بعلوم أخرى مثل علم الجيولوجيا وعلم تكيف الكائنات الحية Ecology وأثر ظهور نظرية دارون في التشعب والارتقاء على الفكر الجغرافي ونظرية الدورية النحائية التي ابتدئها وليم ديفيز ، وما واجه هذه النظريات من آراء محدثة ترفض الضرورة والحتمية في الطبيعة ، فهناك دائما إمكانات ، وبما أن الإنسان ، سيد الأمكانيات ، فإنه هو الذي يحدد دائما ما يستعمله منها . كما يقول لوسيان فيفر * .

كما تتناول الدراسة ارتباط علم الجغرافيا في عصرنا الحاضر بعلوم أخرى تساعد في التنمية الاقتصادية وتطوير مصادر الثروة و « دخول الأساليب الإحصائية في الدراسة الجغرافية »، ودراسة النماذج كمحاولة لتوضيح العلاقات الجغرافية للظواهر بصورة علمية دقيقة.، وأخيرا وليس آخرا من « الإدراك البعيد المدى »، الذي أخذ يتطور مع تقدم علوم الفضاء والذي أخذ يكتسب أهمية متزايدة في البحث الجغرافي .

حقق الإنسان في السنوات القليلة الماضية وعقب الحرب العالمية الثانية - في مجال العلوم تفدما سريعا عجبيا ، ففي كل عام يكتشف الجديد . . . ولن نبالغ إذا قلنا انه في كل يوم تحدث إضافة علمية جديدة تزيد من قدرات الإنسان في الكشف عن بعض أسرار الطبيعة والكون . وانتقل الإنسان بسرعة فائقة ، من عصر اللدرة الى الفضاء ، ومن محاولة السير على سطح القمر الى محاولة رؤية المريخ رؤية مباشرة . وقد حفلت السنوات الثلاثين الماضية بما يعدو العد والحصر من التطورات الأصلية والخطيرة ، النظرية والمطبقة الممتدة من المجرات الى الذرات وما بينها .

وتحقق تقدم علمي واضح في مختلف العلوم ، علوم الفلك ، وعلوم الفيزياء والكيمياء ، وعلوم الحياة متفردة أو مشتركة ، متأثرة مع الفيزياء والكيمياء والطب ، والعلوم التطبيقية ، وفي التنظيم العملي في الدولة . ويتناول مقال الأستاذ فؤاد صروف جوانب عديدة : من معالم التقدم العلمي الحديث في هذه العلوم . . . ولعل أهم تقدم علمي عملي تم خلال الثلاثين سنة الأخيرة في دراسة طبيعة الكون ، هو الاتساع العظيم في علم الفلك الراديوي . . ومن أهم الظواهر الكونية العجيبة التي أفضى إليها رصد أرجاء الكون بالمرصد الراديوي ظاهرة الأجرام التي سميت كوازا Quasar واستكشاف هذه الأجرام لم يزل قائما على قدم وساق منذ عشر سنوات .

كما أضاف العلماء الكثير من الخبرة العلمية والعملية في استطلاع أسرار المادة والكون . وفي تفسير الدقائق الأولية . وفي مجال علوم الحياة تطورت أساليب البحث مع العلوم الكيميائية لخدمة حياة الإنسان . . لاستكشاف أفضل الوسائل للانتفاع بقدرته الخلايا المفردة على توليد مقادير كبيرة من البروتينات . وفي خلال حديث الأستاذ صروف عن معالم التقدم العلمي في العمران الحديث والتقدم التكنولوجي الكبير في العلوم الصناعية والزراعية أثار موضوعا هاما هو تعريب وترجمة المصطلحات العلمية ، لحدیثة : مثال ذلك مصطلح التكنولوجيا الذي ناقش معانيه المختلفة في محاولة وضع مصطلح عربي يقابله . وعرض لمعالم التطور العظيم الذي تم في الاتجاه الى جعل الأجهزة الصناعية أدنى رويدا ، رويدا الى صفة الآلية الذاتية (automation) المستعملة من قدرة الإنسان المتزايدة على السيطرة على آلات تستطيع بدورها أن تسيطر على آلات أخرى . كما أن الحواسيب الكهربائية غلت معوانا لا غنى عنه في البحوث الرياضية وغير الرياضية ، الطبيعية والاجتماعية على السواء (١٧) .

(١٧) يصف توميسكي الكمبيوتر بأنه أصبح أهم علامة مميزة للتطور في المؤسسات ، كما أن بشكل درامي في انفاط ودرجة كفاءة العمل .

Edward Tomeski, The Executive Use of Computers, P. XI. Macmillan Co., U.S.A. 1969,

وكذلك انظر ، صلاح طلبة ، العقول الالكترونية : دراسة بالعدد الثاني من المجلد الأول لهذه المجلد ١ - ٩٢ .

وفي « السنوات الأخيرة توافق نشوء التفكير في قيمة الزراعة وعلومها ، في البلدان المتقدمة والتنمية على السواء مع استفحال مشكلتي تزايد البشر تزايداً متفاقماً والنقص النسبي في انتاج مواد التغذية اللازمة لسد النقص في سوء التغذية عند مئات الملايين من البشر الأحياء وتوفير المقادير الإضافية المطلوبة لآلاف الملايين الذين سيولدون قبل نهاية القرن العشرين » .

كما بدلت جهود عديدة في محاولة زيادة المساحة المزروعة في بعض بلدان العالم وزيادة نتاج محصول الرقعة الزراعية إلى أضعاف أضعاف نتائجها الحالية، فالتقدم العلمي يهدف في الواقع إلى خدمة الإنسان ، وتحقيق التوافق بينه وبين البيئة التي يعيشها وبمعنى أشمل تحقيق التوافق العلمي بينه وبين الكون . « والدول دون استثناء تهتم باتخاذ سياسات علمية قومية تسير عليها ، وتخصص جزءاً غير قليل من دخلها القومي العام لإنهاض المجتمع أو اللامعان في نهضته » .

والواقع .. ان الموضوعات التي تناولها هذا العدد ، رغم تنوعها وتعددتها ، لا نزعماً انها كافية لتناول موضوع - « الفلسفة والعلم » - فهو موضوع متعدد العناصر يمتد في تاريخ الإنسانية منذ لحظة الإندهاش الأولى للفكر الإنساني ومحاولة استقرار مظاهر الطبيعة واستخدام بعض موادها وعناصرها في بيئته إلى أن تطلع في طموح علمي إلى عالم الفضاء فغزاه مؤكداً .. بأن أروع شيء في الكون .. ما زال هو الإنسان .. وعلم الإنسان ما لم يعلم .

المحرر

فؤاد صروف

معالم التقدم العلمي الحديث

توطئة : نظرة مشارفة (١)

من ذا الذى تبلغ منه الجراة ، مبلغا يزيّن له ان فى طاقته، ان يوجز فى مقال ، او حتى فى كتاب ، نواحي تقدم العلوم وتطورها البارز والخفي ، وتعاظم شأنها الاجتماعي ، خلال الفترة الأخيرة ، الممتدة منذ اواخر الحرب العالمية الثانية الى يومنا هذا ، وبخاصة لانها حفلت ، كما لم تحفل فترة سابقة فى التاريخ ، بما يعدو العُدَّ والحصر من التطورات الاصلية والخطيرة ، النظرية والمطبقة ، الممتدة من المجرات الى الدريرات وما بينها ؟

قد يكون فى الوسع وضع بيان ، كالفهرس ، باخطر هذه التطورات ، بين رأى زَكِيْن وكشف واختراع وتيار غالب ، وقد يضمّن البيان القنن الشامخة فى هذا التطور ، فيسجل فيه :

فى علوم الفلك - التطور الرائع فى علم الفلك الراديوى ووسائله ، وعلم الفيزياء الفلكية او الفلك الفيزيائي ، وكشف « الكوازر » وتبين خصائصها الغريبة ودراسة دلائلها ومغازيها فى عمر الكون ونشأته وتطوره .

(١) تقسم هذه الدراسة عددا وافرا من المصطلحات العلمية العربية او العربية ، فتيسيرا للمطالعة ، وضمننا فى آخر الدراسة كشفا بهذه المصطلحات (مرتبة على حسب الحروف الهجائية العربية) وإمام كل مصطلح مقابلته الانجيزى ، وعقبنا على فئة منها فى الهوامش ، بما يحسن ذكره عن وضعها .

وفي علوم الفيزياء والكيمياء - فيزياء الجوامد في حالاتها المتباينة ، والدقائق المادية الأولية .
أو الدقائق ذات الطاقة العالية ، وتوليد الطاقة النووية بالشرط والدمج ، واصطناع « الليزر » ،
وكيمياء التحول :النوى الطبيعي والمستحدث ، والجزيئات البروتينية الضخمة وتركيب عدد منها
بالتأليف الكيميائي ، والمواد الكيميائية الوسيطة .

وفي علوم الحياة، منفردة أو مشتركة ومتآزر مع الفيزياء والكيمياء والطب - قيام علم الحياة
المجهري أو الدقيق ، وعلم الحياة الجزيئي ، واستطلاع الورقة الخضراء خفايا التركيب
الضوئي، والإبغال في دراسة الصيغيات ومقوماتها بين جينات وجزيئات بروتينية ، يحمل بعضها
« شفرة » الوراثة .

وفي العلوم التطبيقية - صنع الحواسيب الكهربية ومنافعها التي لا تكاد تحصى ، والسبر
قديماً نحو تحويل العمليات الصناعية الى عمليات آلية ، وريادة الفضاء ، وتحلية مياه البحر ،
وتطبيق علوم الكيمياء والحياة والصناعة على انماء لاقتصاد الزراعي ، ولاعتماد اعتماداً مطرداً على
النظائر المشعة والذرات الكاشفة في الطب والزراعة وعلوم المياه ، والاقدام على جراحات القلب ، ونقل
الأعضاء - كالقلب والكلى (الكلية) - من جسم وغرسها في جسم آخر .

وفي التنظيم العلمي - في الدولة ، يوضع السياسة العلمية وتشجيع البحوث العلمية من
أجل الانماء المتكامل ، وبين الدول ؛ للحد من انتشار الأوبئة ، ودراسة مشكلات المياه والمحيطات
ومواردها ، وزيادة الانتاج الغذائي على اليابسة وفي البحار ، والإبغال ، بالتعاون ، في دراسة نواة
الذرة .

وما تقدم ليس سوى معالم أو صُوى قليلة بارزة ، قائمة على جابي الطريق الطويل
الوعر الذي سلكته العلوم في العشرين أو الثلاثين السنة الأخيرة من حياة البشر على الأرض .

ولكن واضع البيان ، المنهبر بهذه الآيات الروائع ، لن يفوته امران :

١. **أما الأول** ، فهو أن كل آية منها ، ومما هو على غرارها ، لم تبرز سوية من العدم ، بل
ترتد الى أصول وسوابق ، بين دراسة رياضية مجردة ، وراي نظري زكن ، أو لمحة من لحاحات
العبقرية ، أو بحث أو كشف لم يسترع الاهتمام في أول امره ، أو استرعى اهتمام قلة من الناس ،
ثم وقع ما وجه العناية اليه ، فتعدد القديمون عليه ، دراسة وتجربة حتى انضحت معالمه
واستوى على أركانه . وفي تاريخ العلم الحديث ، أمثلة كثيرة باهرة على ذلك ليس أقلها شأننا ،
ما حدث **لجيمس كلارك ماكسويل James Clerk Maxwell** (الأمواج الكهرومغناطيسية) ، و **الراهب**
جريجور مندل Gregor Johan Mendel (الوراثة) ، و **فرنسيس أستون Francis W. Aston**
و **فريدريك صدي Fredrick Soddy** (نظائر العناصر والنظائر المشعة) وغيرهم كثير .

ولعل ابلغ مثل معاصر يشرب على ذلك هو قصة جماعة من كبار العلماء الأميركيين ، حاولت
عام ١٩٣٧ أن تضع دراسة ، تتوقع فيها ، استناداً الى علم افرادها وتخصصهم ، اعظم التطورات
العلمية الصناعية المحتملة خلال الثلاثين السنة التالية ، أي حتي علم ١٩٦٧ ، فلم يحتو تقريرها
يؤمئذ على خمسة أو ستة من اخطر ما تم فعلاً تحقيقه خلال تلك الفترة ، ومنها الحواسيب

الكهربية ، والرادار ، والمرديات والحركات: لانعانة . (٢) فالعلم يكاد يكون على التشبيه ، وان شطاً شيئاً ما ، كجبل الجمد الطافي في المحيط ، بعضه بارز فوق سطح الماء ، وبعضه خاف تحته ، وما ينبثق للعيان ويستعري الانظار من مكتشفات العلوم ومخترعاتها وتطبيقاتها ، هو الجزء البادي المرتد الى ما خفي أو هو في حكم الخفي ، من البحوث التي تجرى متفرقة ومتآذرة قبل ان تنتهي الى ما يهرق البلب في النظر أو يغضب الاعجاب والتقدير في التطبيق . واذا صغ هذا التشبيه بعض الصحة ، فأتى لواضع البيان ، ان يعرف اليوم كل ما دار في العهد الأخير ، ولا يزال دائراً في اذهان العلماء ومخابرههم ، وان يتبين ما قد انتهت اليه ، حتى يفصل في قيمته ؟ ايجوز له في تقويم الخطير من نواحي التقدم العلمي ، ان يقتصر على ما برز ، وان يهمل الخفي ويعدله اقل شأنًا من الروائع التي تملأ السمع والبصر ؟ وحتى اذا قصر همته على العلوم الطبيعية - المحضة والمطبقة وعلوم الصناعة - (وهي مدار هذه الدراسة) دون العلوم النفسية والاقتصادية والاجتماعية ، افشمة من يستطيع ان يزعم ، وان كان من اساطين احدها ، انه يستطيع ان يشمل بنظره جميع فروعها المنفردة والمتراصة ، موازنا ومفاضلا بين اخطر ما تم فيها فياخذ ما يأخذ ويدع ما يدع ؟ ولقد استجاب العلامة الفرنسي **بيير اوجيه** لرغبة اليونسكو فوضع مجلدا ضخما (٢٤٥) صفحة كبيرة تحتوي كل منها نحو الف كلمة) في الاتجاهات الحديثة الغالبة في البحوث العلمية ، بعد ان استشار مئات من اعلام العلماء والمؤسسات العلمية في جميع اقطار الأرض ، نادا الفهرس وحده يشمل نحو اربعمئة موضوع ، استخلصها من استطلاعها الواسع ، فعدّها رؤوسا وحسب ، للبحوث العلمية المعاصرة . ومع ان الكتاب نشر سنة ١٩٦٢ فقد كان الرأي في دوائر اليونسكو بعد اقتضاء خمس سنوات فقط على صدوره ، ان التقدم العلمي قد تخطى كثيرا منه ، وينبغي اعداد طبعة جديدة منقحة مجارية لما تم منذ نشره وقد أعيدت ، وينتظر صدورها خلال العامين المقبلين .

واما الامر **الثاني** ، فهو ان الحدود القائمة بين علم وعلم ، او بين فئة من العلوم وفئة اخرى ، انما تتخذ ، على الأكثر في العصر الحديث لتيسير القول ، وتخطيط ميادين البحوث ، وتعيين لجان العلماء القائمين عليها ، وفقا للعلم الخاص ، او الفرع الخاص من ذلك العلم ، الذي توفرنا عليه وعمقوا فيه . والواقع ان التطور العلمي الحديث ، يقتضي اقتضاء مطردا ترابطا وتأزرا ، بين فروع علمية متعددة ، وبين المتخصصين فيها . فعلم الفلك الفيزيائي ، نشأ من اقتران الفيزياء النووية الحديثة بدراسة النجوم ومصادرها الطاقية الذاتية ، وعلم الحياة الجزيئي ولد من ترابط وثيق بين علم الانسجة وعلم الوراثة من ناحية ، وكيمياء الجزيئات البروتينية من ناحية ، وكذلك نظائر العناصر والنظائر المشعة والدورات الكاشفة ، ولدت اول ما ولدت في النظر الفيزيائي والكيميائي ، خلال البحث عن اسرار المادة ومقوماتها ، وطبيعة الاشعاع . فلما أوغل العلماء في هذه البحوث ، وكثرت النظائر المشعة المولدة في الانران او المفاعلات الذرية تعددت نواحي تطبيقها والانتفاع بها في علوم نظرية ومطبقة متباعدة ، كالمطب والصناعة والزراعة والتاريخ . اما التقدم المدهل في صنع الحواسيب الكهربية ، فعا كان خليقا ان يكون ، لولا الاقبال الحديث على دراسة فيزياء الجوامد ، وحالتي الايصال الكهربى المتوسط والفائق ، ومن ثم صارت

هي بدورها ، من أركان الأعمال الادارية والاحصائية المعقدة ، والبحوث العلمية الاساسية ، وريادة الفضاء ، وتحويل العمليات الصناعية الى عمليات آلية ذاتية ، وتدبير خطط الهجوم والدفاع ، والتمهيد لإنشاء نظام عالمي للتخاطب والتلفزة والتربية بالاعتماد على كواكب الاعلام .

ومن هنا ، ما يعانيه الكاتب ، في تقسيم بيانه . فالحواسيب الكهربائية ، تفع بطبيعة عملها وصنعها ، في باب العلوم الصناعية ، مع انها حاصيلة بحوث ياضية وفيزيائية وكيميائية متكاملة ومترابطة . « التركيب الضوئي » يجيء في باب علوم الحياة ، لأن ما يصنع من مواد الغذاء الأولية ، بالتركيب الضوئي ، هو قوام كل حي على الأرض ، ولكن استجلاء غوامضه (وهي لم تستجل كاملة بعد) فقد اقتضى دراسات نباتية وكيميائية وفيزيائية ، وحتى فيزيائية فلكية . وأما ما استوقف أنظارنا منذ بضع سنوات ، في جراحة نقل القلب من انسان ما ، وغرسه في صدر انسان آخر ، فأيراده في باب العلوم الطبية ، شي طبيعى ، مع أن العلوم جميعا تتآزر دائما على التمهيد لكل خطوة تخطوها العلوم الطبية والصيدلية .

فمن البين أن الصعاب التي ينبغي تدليلها ، لانجاز تقويم لأبرز معالم التقدم العلمي الحديث ، لهي صعاب عاتية ، والمتصدي لكتابة هذا المقال ، يعترف بأنه غير متوفر على علم من العلوم توفّر اختصاص ، ولكنه لم يزل يسأير بعض نواح بارزة من تقدمها على مستوى الثقافة العلمية العامة ، منذ عهده بالمتنظف ، قبل أربعين عاما أو تزيد ، مطالعة وكتابة ، فأقدمه على اعداد هذا المقال ، هو أقدم من يعرف حدوده ، وتبعا ما هو مقدم عليه ، ومشقته ، ولكن حسب ان مجلة « عالم الفكر » قد وافقته على التصدي لهذه المهمة ، وعلى جعل التقويم عرضا عاما ، يرجى أن يستسيغه قراؤها ، فالاعلام العملي في هذا العصر ، لا غنى عنه ، كتدريس العلوم وتشجيع بحوثها ، حتى تظهر الدولة ، التي تبلل لهما ما ينبغي أن تبلل ، بتأييد المثقفين ومؤازرتهم .

في نطاق هذه الأبعاد ، التي تفرضها طبيعة الدراسة ، ويعينها الهدف المتوخى من وضعها ، ويحدها تصور الكاتب ، نعالج معالم التقدم العلمي الحديث بحسب التبوب التالي :

الباب الاول - علوم المادة

الباب الثاني - علوم الحياة

الباب الثالث - العلوم التطبيقية

الباب الرابع - العلم والدولة

الباب الأول : -

علوم المادة

١ - الفلك الراديوي (١)

لعل أهم تقدم علمي عملي تم خلال الثلاثين السنة الاخيرة في دراسة طبيعة الكون ، هو الاتساع العظيم في علم الفلك الراديوي . ومع أن طلائع هذه الناحية من علم الفلك تردت الى ملاحظات عبقرية في العقد الرابع من هذا القرن ، فإن المشتغلين بها كانوا لا يزيدون كثيراً على اصابع اليدين عدداً (٤) ، عندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها . ولكن هذا الاختصاص الفيزيائي الفلكي أصبح اليوم يضاهي دراسة الكون بالمراقب المعتمدة على العدسات او المرايا وامواج الضوء ، والمصورات الضوئية والمطاييف وغيرها ، في عدد المشتغلين به والمعدات الضوئية التي يعتمدون عليها ، وربما كان مستقبله اوسع نطاقا وتقدمه اكبر احتمالا من الدراسات الفلكية المألوفة ، لانه فتح مجالا بكرا لبحوث تستكمل البحوث السابقة وتمد آفاقها . و خلاصة المبدأ الذي يقوم عليه هذا التقدم ، هو الاعتماد على امواج لا تؤثر في عين الفلكي الناظر بالمربح او بمصورته الضوئية ، ولكنها امواج يمكن تبينها بوسائل اخرى لأنها وامواج الراديوي سواء . ومن هنا كان الاسم الذي اطلق على هذا الفرع الجديد من الرصد الفلكي . وقد كثرت المراسد الراديوية التي انشئت على نماذج مختلفة في شتى الاقطار لتلتقط هذه الامواج وتتيح سجلاتها للعلماء الجاهدين في تفسير المغازي المنطوية فيها ، وتتبع المركبات والسواير الفضائية في انطلاقتها ودورانها ، حتى تعود الى الارض او حتى تمعن بعدا في الفضاء الأوسع . فكان الاستعانة بهذه الامواج قد فتحت للعلماء نافذة كبيرة يطلون منها على الكون ، فيرون - بقولهم بعد تحليل الامواج - ما لا يمكن ان يروه بعيونهم او بصورتاتهم الضوئية ، لان الامواج الضوئية قد يحجبها غبار كوني تمر فيه فلا تصل اليها او تتصلب ضعيفة فلا ترى . وقد أنالهم هذا العلم على حداثة عهده ، فهدأ جديداً لامور كانت غامضة عليهم ، ونفذوا الى ابعد في الكون تبلغ عشرة آلاف مليون سنة ضوئية او قد تزيد ، والى اجرام يفوق حجم بعضها حجم سديم عظيم .

ب - « الكواثر »

كان بين الظاهرات الكونية العجيبة التي افضى اليها رصد اجزاء الكون بالمراقب الراديوية ، ظاهرة تتعلق باجرام تبليغ على التقدير من الضخامة والبعد وشدة النشاط الاشعاعي ، مبلغاً يبعث على الدهول والعجب . حتى العلماء الذين الفوا التحلث بالآلاف من ملايين سني الضوء لقياس المسافات الكونية ، والآلاف من ملايين السنين للتعبير عن عمر الكون واجزائه ، تراهم في حيرة من امرها . ولا تزال هذه الظاهرة دون تفسير علمي يقبلونه جميعا . وقد اطلقوا على هذه الاجرام لفظاً مصطنعاً - كواثر (QUASAR) صاغوه من عبارة يصفونها بها بالانجليزية هي : *quasi-stellar radio sources* ومعناها « مصادر راديوية شبيهة بالنجوم او نصف نجمية » . وهم يرقمون هذه الاجرام بحروف وارقام للدلالة عليها . فثمة مثلاً جرم 3C273 (فالرقم والحرف 3C يشيران الى الكاتالوج (C) الثالث (3) الذي وضع في جامعة كمبريدج لهذه المصادر الراديوية والرقم 273 الى رقم المصدر الراديوي في ذلك الكاتالوج . وقد عنتت بهذا

(٢) راجع فصل « من افوار الكون » ، كتاب « العلم الحديث في المجتمع الحديث » للمؤلف ص ٢٩٥ - ٢٤٢ .

(٤) قول مارتين دايك كبير علماء الفلك الراديوي في جامعة كمبريدج .

« الكوزر » فئة من علماء الفلك الراديوي في أستراليا ، وعيّنوا موقعه تعييناً دقيقاً ، دون أن يروا له شبحاً في عدسة أو صورة ، وكتبوا إلى زميل فلكي في كاليفورنيا فحاول أن يتبينه بمقرّب هيل في مرصد جبل بالومار ، (وهو أكبر مقرّب في العالم له مرآة مقعرة قطرها مثلاً بوصة) فإذا موقع هذا « الكوزر » ينطبق على موقع نجم كان معروفاً ، وكان العلماء يضعونه بين نجوم القدر الثالث عشر ويعدونه من نجوم مجرتنا (أى المجرة التى تقع فيها المجموعة الشمسية بما فيها الأرض) ، ولكنهم لم يخصصوها العناية شأنه في ذلك شأن نجوم كثر ، لا يبدو أن لها مقاماً علمياً خاصاً . أما وقد ظهرت المطابقة بين موقع النجم المعروف وموقع هذا المصدر الراديوي C 273 فقد اكبوا على دراسته طيف الضوء الواصل من هناك ، وعلى حله ، فتبينوا ما يدل على أنه يبتعد عنا بسرعة ٣١٠٠٠ ميل فى الثانية ، وأنه يبعد الآن نحو ألفي مليون سنة ضوئية ، أى كبعد مجرة المرأة المسلسلة (أندروميدا) ، ولعلنا من عنقودنا المجري . أى المجموعة المجرية التى تشمل مجرتنا والمرأة المسلسلة ويضع مجرات أخرى . ولكن هل هذا المصدر الراديوي نجم أو مجرة ؟

وكل نجم يبعد هذه المسافة الشاسعة تستحيل رؤيته ، حتى بمقرّب هيل . أما وهذا المصدر الراديوي لا يبدو أكبر من نجم ، ومع ذلك فهو منظور ، فينبغي أن يكون دليلاً على أن إشراقه عظيم جداً ، يفوق إشراق أى جرم منفرد آخر كشف في القبة السماوية . أف يكون مجرة ؟ ثم ظهر أنه أضخم من أن يكون نجماً منفرداً ، وأصغر من أن يكون مجرة . فكيف يستطيع على صغر حجمه ، أن يولد هذا القدر العظيم (مئة ألف مليون مرة أقوى من طاقة الشمس - العالم ساندنيدج) من الطاقة الكافية لإطلاق شأيب من الأمواج الراديوية ، يدل عليها ما يصلنا منها عبر مسافة تقاس بالفي مليون سنة ضوئية ؟ وما أن أثبت أحد العلماء الراصدين له ، أن في طاقته نبضاً رتيباً كمثل نبض القلب ، حتى ازدادت الحيرة . وهذه الصفة هي التى دعت إلى إطلاق لفظ « نابضة » (جمعها نوابض) (pulsars) على بعض هذه المصادر .

هذا « الكوزر » هو أقرب ما كشف منها لنا . وقد قيست إبعاد « كوازر » أخرى فإذا هي على مسافات متباعدة ، وقدر بعد أبعدها بعشرة آلاف مليون سنة ضوئية ، وهو يبتعد عنا بسرعة نحو مئة ألف ميل فى الثانية ، أى أنها سرعة تزيد على نصف سرعة الضوء .

واستكشاف هذه الأجرام لم يزل قائماً على قدم وساق منذ عشر سنوات (٥) . ولست أجد بين يدى احصاء من عدد ما كشف منها ، ولعلنا يكون قد أوفى على المئة . وأما تعطيل الغامض من أمورها ، فباعث على اهتمام علماء الكون ، لما بطرحه من قضايا أساسية ، قامت عليها صورة الكون في علم الفلك الحديث - وبخاصة ما كان له علاقة بسر تولد هذه الطاقة العظيمة في النجوم ، وهل المبدأ المعتمد ، الحيود إلى الأحمر (لقياس حركة تباعد المجرات ، هو سليم حقاً أم ينبغي أن يعاد النظر فيه . وعسى أن ينطوي في اتساع الاعتماد على المراقب الراديوية ، وكشف « الكوازر » و « النوابض » وما كان على قرارها ، ودراسة المشكلات العلمية التى تثيرها ، والتوصل إلى فهم أدق لطبيعتها ، حافز وتحفز لانطلاق جديد في علم الكون .

ج - تفسير طاقة الشمس والنجوم

وقد كان طبيعياً أن تكون هذه المشاهدات الحديثة وغيرها مما يستمد من العلوم الأخرى

(٥) لم ألق على لفظ « كوزر » « وكوازر » في كتاب أسترني الجمعية الملكية : « اعظم الجمعيات العلمية (الإنجليزية) منذ الاحتفال (١٩٦٠ - ١٩٦١) بمرور ثلاثة قرون على تأسيسها ، وهذا دليل على جداته .

التزايدة تزايداً متسارعاً ، باعثاً لعلماء الفلك النظريين أو علماء الكون على البحث في نظرياتهم الخاصة بأصل الكون ، وقدمه ، وحجمه ، وهي نظريات تتطور ولا شك بتطور العلوم الفلكية والفيزيائية المتأخرة . فمئذ نصف قرن — مثلاً — اقترح **أدنجتون** (A. S. Eddington) (الانجليزى ١٨٨٢ — ١٩٤٤) مدخلاً لحل المشكلة الخاصة بالطاقة العظيمة التى تولدها الشمس (وسائر النجوم) ، وجعل أساس الاقتراح تحول الهيدروجين فى قلب الشمس الى هليوم . ولكن هذا الاقتراح ظل زكناً علمياً رائعاً حتى تطورت علوم الفيزياء النووية تطوراً كافياً فتمكن **هانس بيث** Hans Albrecht Bethe (الألماني الأمريكى ١٩٠٦ —) فى عام ١٩٣٨ من أن يصوغ صياغة علمية مراحل التطور النووى التى تنتهى الى اندماج أربعة بروتونات (من ذرات الهيدروجين) لتوليد نواة هليوم ، وتحول فرق الكتلة الى طاقة بحسب معادلة **ايششتاين** : الطاقة = المادة \times مربع سرعة الضوء ولكن بعض البحوث المخبرية الحديثة اثبتت أن هذه القضية شديدة التعقيد وتقتضى إعادة النظر فى أعمار أقدم النجوم وفى الأبعاد الكونية ، كما قدورها علماء الفلك الفيزيائي أو الفيزياء الفلكية حتى تتسابق مع النتائج المخبرية ، ومن هنا كان طرؤ علم الفلك الراديو معواناً على هذا التدبير العلمى الجديد ، لأن فى قدرته أن يتبين بعض المجرات الممتعة فى البعد ، السرعة المتسارعة فى الابتعاد بعضها عن بعض ، وأن يجمع معلومات تشتد الحاجة إليها عن توزيع الأشعة الكونية وأوصاف الحقول المغنطيسية الكونية .

وهذا من شأنه أن يقضى الى تهديد النظريات القائمة الخاصة بأصل الكون وعمره وطبيعته ، أو تعديلها أو طرحها جانباً وإحلال غيرها محلها ، وبخاصة النظريتين الغالبتين اليوم ، عند أهل علم الفلك النظرى : نظرية الانفجار الكبير ونظرية التكوين أو الخلق المستمر .

ففى **النظرية الأولى** يذهب الآخذون بها الى أن الكون بدأ بانفجار ضخم حدث فى كتلة المادة البدائية منذ زمن سحيق ، يقع فى حدود عشرة آلاف مليون سنة ، وفى خلال هذا الزمن المتطاوّل تكونت السدم فالنجوم من هذه المادة التى انفجرت وانتشرت ، وما نشاهده اليوم من تعدد الكون ، وتباعد أجزائه الكبرى بعضها عن بعض ، إنما هو نتيجة الاندفاع القوى الناشئ عن ذلك التفجير . ولهذه النظرية صورة أخرى . مؤداها أن الكون نشأ أصلاً من احتشاد مادى كثيف فى حيز صغير نسبياً ، يطلقون عليه وصف « **الدرة الأولى** » ، ثم انفجرت منذ نحو ستين ألف مليون سنة ، فلما انقضى على انفجارها خمسون الف مليون سنة ، استنفذ اندفاع ذلك الانفجار طاقته ، وكان حجم الكون يومئذ ، فى حدود مليون سنة ضوئية ، وكان حافلاً بحفول متساوية بنفساز الهيدروجين البدائي ، ثم بدأت مناقيد السدم تتكون ، بالكثف من هذا الغاز ، وأذ هي فعل دخل عليها فعل التناثر الكونى ، فبدأ الكون يتمدد ، وبعد مرور عشرة آلاف سنة أخرى ، بلغ الحالة التى هو عليها اليوم .

وأما **النظرية القابلة** ، فيطلق عليها وصف الخلق المستمر وهي قائمة على أن غاز الهيدروجين يتكون تكوناً مستمراً (من ماذا ؟ من الطاقة الكونية فى رأى **مليكن**) ومن هذا الغاز تتكون السدم والنجوم فيها ، وتضمضى فى تكونها ، وكذلك نجد أنه فيما تتفرق السدم وتنباعد بعضها عن بعض ، تكون سدم أخرى فى سبيل التكون ، فتحل محلها ، وأذن فالكون بحسب هذه النظرية ، لن يتغير فى خطوطه الكبرى عما هو عليه الآن ، وعما كان فى الماضى ، مهما تردت الى الماضى السحيق .

والنقاش العلمى قائم على قدم وساق ، ويرجى أن يقضى علم الفلك الراديو فى تأزده مع علوم الكون الأخرى ، الى فهم أدق لهذه المسائل الكبرى .

د - الدقائق الأولية

فإذا التفتنا الى علمي الفيزياء والكيمياء تبينان اولهما (الفيزياء) على حد قول السر جون كروفت (Gohn Douglas Crockroft) ١٨٩٧ - نوبل ، ١٩٥١) ، استكشافا متسارع الخطى في الفيزياء النووية ، وليس ثمة ما يدل على ان هذا الاستكشاف يميل الى التراخي ، بل تدل الدلائل جميعا على ان فيزياء الدقائق النووية ذات الطاقة العالية ، هي من اهم ميادين العلم الحديث . وقد افضى الجهاز (سنكروترون) الذي صنع للمنظمة الاوروبية للبحث النووي (سيرن) (٦) ، الى زيادة طاقة الدقائق الذرية التي تدفع دفعا قويا الى التسارع ، حتى بلغت طاقتها ٢٨ الف مليون فولت . وعلى ان الفيزيائيين يجدون في الاشعة الكونية دقائق ذات طاقة تزيد عشرة اضعاف على الطاقة المتقدمة الذكر ، فان النجاح في عمل « سيرن » فتح مجالا عظيم الشأن في هذه الدراسة الاساسية . ذلك بان التصادم الذي يقع بين هذه الدقائق العالية الطاقة يفضي الى توليد اشكال عابرة (عبورا سريعا) من المادة مثل الميسون والبيميسون وغيرهما . ودقائق البيميسون تزيد كتلة الدقيقة منها ٢٨ ضعفا على كتلة الكهربي (الالكترن) ويبدو ان لها شانا عظيما في ربط البروتونات والنترونات التي تتألف منها نوى اللرات . وثمة دقائق ذرية اخرى كثيرة كشفت في هذا الحقل من البحث الفيزيائي النووي (ليس هنا محل التوسع في ذكرها ولا في طاقة هذا الكاتب ان يفصل) . وحسبنا ما تقدم لاقامة الدليل على اقبال العلماء في هذا النوع من الدراسات ، التي قد تستغرق زمنا ما قبل ان تنتظم في صورة جديدة لطبيعة المادة الاساسية ، او في تطبيق عملي يسترعي الاهتمام .

ومن التطورات الخطيرة في هذا الباب ما تبينه العلماء من ان هذه الدقائق النووية تصطمح احيانا بما اطلقوا عليه وصف « دقائق مضادة » ، فيفنى بعضها بعضا بالاصطدام وتنتقل منه طاقة ، مفرغة اما في شكل دقائق جديدة واما في شكل اشعاع . وهذا مثل آخر على ان البحوث الحديثة حققت ما تنبأ به ديراك P. A. M. Dirac الانجليزي (١٩٠٢ -) منذ اربعين سنة او اكثر قليلا عن وجود دقائق مضادة .

وعلى ان البحث في حقل الدقائق النووية ذات الطاقة العالية ، قد استائر باهتمام عدد كبير من علماء الفيزياء النووية ، لما ينطوي فيه من احتمال كشوف رائعة ، فان البحث في حقل الدقائق النووية ذات الطاقة الواطئة لا يزال قائما ، ولا يزال يفضي الى فهم ادق واوسع لطبيعة النوى الذرية المعقدة التي تحتوي على عدد كبير من البروتونات والنترونات مرتبطة بعضها ببعض بقوى نووية وثمة من هذه اللرات ما تحوى الواحدة منها على ٢٥٠ بروتونا ونوترونا ، تدور وتتبدل على وجوه متعددة يعنى العلماء الان باستنكاه اسرارها وضوابطها . وفي جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا جهاز ضخم لمسارعة الكهريبات في خطوط مستقيمة وهو يستعمل الان لدراسة التركيب الداخلي للبروتونات والنترونات ذاتها .

ه - فيزياء الجوامد

اما فيزياء الاجسام الصلبة او الحالة الجامدة للمادة (ترجمة حرفية للتعبير الانجليزي solid state physics) او فيزياء الجوامد (وهو افضل وايسر استعمالا في نظري) ففرع قديم حديث من فروع الفيزياء ، يعنى المتوفرون عليه - في العصر الحديث - بدراسة الجوامد ،

(٦) أعلن خلال كتابة هذا المقال ان دول اوربا الغربية انقلت على بنابر جهاز نووى اقوى جدا من جهاز سيرن هذا (انظر خامسة المقال) .

وبخاصة الجوامد في حالتها البلورية ، للنموذالى تركيبها وخصائصها وكيفية تصرفها في احوال مختلفة ، مستهدفين في هذه الدراسات الدقيقة المعقدة فهم تلك الخصائص في نطاق النظرية الذرية والنظرية النووية وتبايرهما. قديمة يرجع الى قبل قرون وكان مقصوراً على الخصائص البادية في الكتل الكبيرة كخصائص الصلابة والوزن النوعي وقابلية المط والانصمام واللدانة وغيرها ووسيطه سبق الحرب العالمية الاولى وتلاهوا كانت اداته الاشعة السينية وكيف تختشق البلورات وترسم على لوحة بعد اختراقها ، في نماذج ، متباينة جميلة الانساق ، بدل كل نموذج منها - كبصمة الابهام - بعض الدلالة ، على الشكل الداخلي لتركيب البلورة التي اخترقتها الاشعة ورسمت بها ، ومن ثم وضعت على اساس هذه الرسوم نظرية الشبكة البلورية . وتطور النظريات الذرية والنووية ، والميكانيكا الموجية المستمدة من نظرية المقدار « كوانتم » أصبح العلماء يصيرون الى فهم كثير من الخصائص الداخلية الدقيقة على اساس انتظام الشوارد (الايونات) والذرات والجزيئات في المواد البلورية والتي تدنو منها في طبيعتها ، وتفسر خصائص المط والتلدن والتماسك ، والتوصيل او الايصال العادى والمتوسط والفائق للحرارة والكهرباء ، والصفات المغنطيسية والضوئية والتردد الكهربى والنووى وغيرها ، ومن هنا صارت فيزياء الجوامد من الشواغل الرئيسية لفرق متزايد من عظماء الفيزيائيين فادت الى فهم ادق واعمق لطبيعة المادة في بعض حالاتها ، والى الانصباب على دراستها في حالاتها الاخرى السائلة والغازية ، او في حالتها الثلاثية المشتركة بين الحالات الثلاث . وقد استفاضت بحولهم في نواح مختلفة الى منافع عملية في العلوم الصناعية الحديثة ولا سيما الحواسيب الكهربائية ، وصنع كثير من اجهزة الاجرام التي يدفعها الانسان الى الفضاء وفي المخاطبات والتلفزة . وفي الوسع القول ان الترانزستورات والليازر من مواليدها .

وقد يستحسن ان نذكر ، في هذا الصدد ، ان المادة الفلزية الموصلة للتيار الكهربائي « او الكهربى » ، كالفضة والنحاس ، انما تفعل ذلك دون صعوبة ، لان فيها عددا كبيرا ، نسبيا ، من الكهريات الحرة او الطليقة ، التي يمكن دفعها وتوجيهها في تيار ، في ذلك الفلز . وهذا هو التيار الكهربائي . اما المادة العازلة كالخزف او الكوارتز ، فليس فيها كهريات حرة ، عندما تكون حرارتها عادية . فلذلك يصعب جدا جعل التيار الكهربائي يسير فيها ، فهي غير موصلة للتيار الكهربائي ، وتصلح للعزل من التيار .

وثمة مواد اخرى تقع بين الفئتين - الموصلة والعازلة . ففي هذه المواد يتاح عدد قليل من الكهريات الحرة على مستوى الحرارة العادية . وهذا العدد ، قد يزداد او ينقص باضافة اثارات (« الاثارة » مقدار قليل جدا) من بعض الشوائب . وهذه المواد توصف بأنها نصف موصلة او متوسطة الايصال . وقد ظهر في اوائل هذا القرن ان بعض المواد المتوسطة الايصال ، مثل كاربيد السليكون ، تستطيع ان تحول اشارة راديو الى تيار كهربائي مباشر فيتاح بذلك الاستماع للحن او خطاب تنقله امواج الراديو . ثم سرعان ما حلت محلها اجهزة اخرى ارفع احساسا واثق اعتمادا عليها (مثل دايدوترايود) ولم يلبث المخترعون في الربع النصرم من هذا القرن ، ان استعملوا مادتين من المواد المتوسطة الايصال - وهما الجرمانيوم والسليكون ، في صنع الترانزستور (V) ، المعتمد اليوم في اشكال متعددة في اجهزة الراديو ، وعدد متزايد

(٧) ترانزستور transistor جهاز دقيق صنعته شوكلي Shockley عام ١٩٤٨ يمكن من نقل تيار كهربائي عبر مادة مقاومة . وكلمة « نقل » هي بالانجليزية (transfer) وكلتا « مادة مقاومة » نقابلها بالانجليزية كلمة (resistor) فاخذ شوكلي حروفا من الاولى (trans) وحروفا من الثانية (istor) فركب كلمة (trans-istor) وترجمتها بكلمة عربية واحدة امعسر ولذلك استعملناها معربة تعرييا كاملا .

من الاجهزة الكهربائية اللازمة في البحوث العلمية والاعمال الصناعية الدقيقة ، والحواسيب الكهربائية اللازمة في جميع عمليات الرحلات الفضائية والاعلام الفضائي وغيرها .

وثمة ظاهرة طبيعية غريبة جذيرة بالاهتمام ، هي ظاهرة « الايصال الكهربائي الفائق » وما اتصل بها وانبثق منها من فرع فيزيائي جديد هو علم حالة المادة الباقية ادنى درجات البرودة « كروجنكس » .

وقد ولد هذا العلم في اواخر القرن التاسع عشر ، عندما تمكن العلماء من تبريد المادة تبريدا بلغوا به درجات ادنى من كل ما سبقته معرفته في حالة طبيعية على الارض . ففي عام ١٨٨٥ اسال عالم هولندي ، الهواء الذي تنفسه ، اي حاله الى سائل . ولم تكد تنقضي عشر سنوات ، حتى اسال العالم الانجليزي ديويود (١٨٤٢ - ١٩٢٣) غاز الهيدروجين عام ١٨٩٩ ، وفي العام ١٩٠٨ اسال الفيزيائي الهولندي كامرلنغ - اونس Helke Kamerlingh Onnes (١٨٥٣ - ١٩٢٦) نوبل ١٩١٣ غاز الهليوم ، فانفتح بعد ذلك باب واسع على عالم جديد عجيب من التجريب الفيزيائي الكيميائي ، افضى الى وسائل واساليب تمكن من الهبوط بحرارة الأجسام (او برودتها) الى درجة تدنو من الصفر المطلق . (هو درجة ١٦ ، ٢٧٣ تحت الصفر بالميزان المئوي ، سنجراد) .

وغاز الهليوم هو اخف الفلزات النبيلة او النادرة وابعدها عن التفاعل مع غير من المواد فالتجاذب بين ذراته ، يكاد أن يكون منعدما ، وبذلك يبقى غازا على درجات واطئة من البرودة ، تحيل المواد الاخرى الى سوائل . ولكن درجة غليان الهليوم السائل تبلغ ٩ ، ٢٦٨ تحت درجة الصفر المئوي ، أي ٢٦ ، ٤ درجة فوق الصفر المطلق . واذا امعنت في تبريده ، تجده لا يتجمد بل يتحول فجأة عند الدرجة ٢ ، ٢ فوق الصفر المطلق الى نوع من السوائل لا مثيل له في الطبيعة . وقد دلت التجارب الاولى أن لا مقاومة فيه يمكن قياسها ، للسائلان فوصف بقول « السائل الفائق » ، حتى ليستطيع ان ينفذ من شقوق وثقوب ، تبلغ من الصغر والضيق مبلغا ، تعجز عنده الغازات عن الانسياب فيها انسيابا يمكن قياسه . وهو يوصل الحرارة ايصالا أفضل من النحاس ، ويفوق السوائل المألوفة في ايصالها لث مليون ضعف . ومن خصائصه قدرته على الانسياب على سطوح المواد الصلبة ، في شكل غشاء مجهرى الرقة ، ثم يسيل من مكان الى آخر بواسطة هذا الغشاء وقد يزحف صاعدا كان هناك من فوق ، جاذبا يجلبه .

وقد افضت البحوث في درجات البرودة الفائقة (الكروجنينية) بالسائل الهليومي الفائق ، وغيره من المواد الى الكشف عن خصائص اخرى عجيبة بالاضافة الى خصائص الهليوم السائل . ففي عدد من الفلزات ، تنعدم مقاومتها لسير التيار الكهربائي فيها ، عندما تبلغ برودتها بضع درجات فوق الصفر المطلق . وقد لوحظ ذلك أولا في الزئبق ، منذ نصف قرن ، وفي عدد من الفلزات في العهد الاخير عندما بلغت برودتها بين نصف درجة فوق الصفر المطلق الى ١٨ درجة فوقه . وعلى ما في دراسات احوال المادة على هذه الدرجات الباقية التدني من البرودة ، من نواح علمية اصيلة وعلمية تطبيقية ، تستائر بالاهتمام ، في مخابر الجامعات والشركات ، فحسبنا ان نذكر هنا ، انها افضت الى تقدم عظيم في صناعة الحواسيب الكهربائية وتوفير القدرة على صنع اجهزة ودورات كهربية ، تكاد أن تكون مجهرية في صغر حجمها ، حتى لكانها على التشبيه بالخلايا العصبية في المخ البشري . وما يوصف بكلمة « اللاكرة » في حاسبة كهربية حديثة ، مؤلف من دورات او حلقات كهربية ، يظل التيار يسير فيها حتى يطرأ عليه - قصدا - او خطأ - ما يقفه او يوجهه وجهة اخرى .

ولها بالإضافة الى ما تقدم منافع عملية أخرى ، في المياز (٨) التي تبين أو تضخم الأمواج الكهرطيسية البالغة القصر ، وهي عظيمة الجدوى في المراقب الراديوية ، إذ تبين الاشارات الراديوية الخافتة القادمة من الفضاء الكوني القوي ، ثم تضخمها . ولها منافع أخرى .

اما « المياز » شقيقة « المياز » فحديثها عجب .

منذ نحو عشرين عاما ، بدأ العلم يحبو الى ابتكار طريقة جديدة ، لتوليد ضوء ، لا ينطلق من قلب الشمس أو من أحد النجوم ، بل من تهيج بعض اللرات ، في قلم دقيق اسطواني الشكل من الباقوت الصناعي ، ثم من غيره من المواد الصلبة والغازية . وهذا الضوء المولد ليس حزمة من امواج مرئية وغير مرئية ، مختلفة طولاً وطاقة وسرعة ، بل هو مؤلف من امواج من نوع واحد ، منطلقة في خطوط متوازية وبسرعة واحدة حتى لكانها فصيلة عسكرية اتقن تدريبها ، فيخطو جميع افرادها خطوا واحداً لا تشاز فيه . هذا الضوء الذي يمكن تركيزه على مساحة صغيرة ، يبلغ من الشدة مبلغاً يجعله في جزء قليل من الثانية وفي تلك المساحة الصغيرة اقوى من طاقة ضوء القنبلة النووية في لحظة انفجارها ، ويبلغ من الحرارة مبلغاً يفوق اضعافا عديدة حرارة سطح الشمس البالغة ستة آلاف درجة مئوية . فاذا سدد الى اقصى المواد على الأرض - حجر الماس - أحدث فيه في كسر من الناجية تقياً دقيقاً حتى لكان ابرة حامية الى درجة الحمرة ، قد دسّت في كتلة من الزبدة المجمدة . وعلى ان هذا الاثر يستوقف النظر ، فان للضوء الجديد آفاقاً من النفع كثيرة ، من حيث انه وُضع في ايدي العلماء مورداً جديداً من موارد القدرة (كالقدرة الحربية للممرة مثلا) ووسيلة مجددة في زيادة سرعة المخابرات الفضائية وتعدادها ، وتحسين الرادار والجراحة وغيرها . وقد أطلق على الجهاز الذي يولد هذا الضوء لفظ « ليزر » وهو مؤلف من الحروف الاولى من كلمات جملة معناها « تضخيم الضوء بتهيج الانبعاث الاشعاعي » وعلى ان « الليزر » القائم على استعمال اسطوانة صغيرة غير مفرغة ، أو قضيب من الباقوت الاحمر الصناعي ، هو الذي استوقف الانتظار وذاع صيته ، فقد اكب العلماء على بحث مواد أخرى متعددة ، بعضها غازي . وصنعوا منها « ليزر » . وبالإضافة الى كون « الليزر » وسيلة عظيمة الاثر في الرادار والمخابرات والجراحة والصناعة والحرب ، فان العلماء يعدونه أداة جديدة من أدوات البحث العلمي كالمجهر الضوئي والكهربي ، والمقرب الضوئي والراديوي ، والغرفة الغائمة والدارة الكاشفة والمطياف وغيرها ، ويعلقون عليه أملاً كبيراً في تقدم البحوث العلمية الأصلية .

ولد هذا التطور العلمي الصناعي الجديد ، في ثنايا الدراسات العلمية النظرية الخاصة باستطلاع اسرار المادة والكون ، وتيسد اصوله الى الفيزيائي الأمريكي تشارلز هارد تاوونز (١٩١٥ -) ، نوبل (١٩٦٤) ووليم براد فورد شوكللي William Shockley (١٩١٥ -) ، ويل عام ١٩٥٦) . فقد بدأ تاوونز ، عام ١٩٥١ ، بعد توجيه من أحد اساتذته الفيزيائيين في جامعة كولومبيا ، بنظر في أفضل طريقة لتوليد امواج بالغة القصر شديدة الاثر ، فانصرف عن التفكير في صنع أجهزة تولدها ، الى الاعتماد على الجزيئات ، فللجزيئات اهتزازات تتباين احوالها ، وقد يكون بعض هذه الاهتزازات معادلاً لاشعاع الامواج البالغة القصر ، لو كان في القدرة تحويل الاهتزاز الى اشعاع ، فجزء الأمونيا مثلاً يبلغ عدد اهتزازاته ، في احوال معينة ، ٢٤ ألف مليون اهتزاز في الثانية ، وهذه

(٨) « الميزر » مثل « الليزر » تعريب اسم مركب ، صنع من الحروف الاولى من كلمات عبارة انجليزية معناها « لتضخيم الامواج البالغة القصر بتهيج اللاتل (الانبعاث) الاشعاعي » .

الاهتزازات يمكن تحويلها الى اشعاع امواج قصار لا يزيد طول الموجة على سنتيمتر واحد وربح السنتيمتر .

فقال تاونز في ذاته - لو هيئنا جزيئات الامونيا بدفع طاقة فيها ، من مصدر حراري او كهربائي ، ثم لو عرضنا هذه الجزيئات المهيجة الى تيار امواج دقائق ذات تردد كالتردد الطبيعي لاهتزاز جزيء الامونيا ، فماذا يكون ؟

الا يُحسّث ، جزيء الامونيا في هذه الحالة الى اطلاق طاقته في امواج دقائق ؟ وهذه الامواج خليقة حتما بان تصيب جزيئا آخر فتحمله على اطلاق طاقته ، واذن فتيار الامواج الدقيقة يفعل فعل البامث على فعل متسلسل ينتهي الى زخة امواج دقيقة ، وكذلك تحول الطاقة التي استعملت اصلا لتجهيز الجزيء الى نوع واحد من الاشعاع .

كان هذا هو الراي النظري ، عام ١٩٥١ وفي عام ١٩٥٣ كان تاونز وطلابه قد صنعوا جهازا ، ولد فعلا تيارا من الامواج الدقيقة ، على حسب هذا التقدير ، واطلق على العملية لفظ « ميزر » (الجمع ميازر) وهي الحروف الاولى من كلمات عبارة معناها « تضخيم الامواج البانفة القصر بتجهيز الانبعاث الاشعاعي » .

ثم سرعان ما ثبت ان الميزر له منافع متعددة كقياس الزمن قياسا بالغ الدقة ، يفوق في ذلك كل ساعة او جهاز ميكانيكي صنع لقياس الوقت . وقد استعمل ايضا في تجارب علمية دقيقة ، ايدت نتائج تجربة ميكلسن - مورلي عن الاثير ونظرية اينشتاين في النسبية .

ثم استعان تاونز بالتقدم الذي تم في فيزياء الجوامد على يدى شوكلبي وصحبته ، فصنع هو في اواخر العقد السادس وجاره غيره ، ميازر من مادة جامدة ، مكنته من تضخيم الاشارات الدقائق ، والواردة من القمر الصناعي « ايكو (الصدى) الاول » وامواج الرادار المرتدة عن سطح كوكب الزهرة .

وحوالي ١٩٥٧ بدأ تاونز يفكر في صنع ميزر يطلق اشعة تحت الاحمر ، او اشعة ضوء ، بدلا من الامواج الدقيقة . فصنع عام ١٩٦٠ جهازه الاول لهذا الغرض - من اسطوانة صغيرة من الباقوت الاحمر ، فكان ذلك هو اول « ليزر » ، ثم تطور .

و - الكربون المشع والتاريخ

في الوسع ان نقول ان طريقة التاريخ بالكربون المشع ، عمرها ربع قرن . ولكن منذ الذي كان يستطيع ان يقول في سنة ١٩٤٥ ان الخاطر الذي مرق في ذهن عالم يدعى **ويلارد لبي Willard Frank Libby** (١٩٠٨ - ، نوبل ١٩٦٠) في جامعة شيكاغو خليف ان ينتهي بعد بضع سنوات وحسب الى قيام هذه الطريقة الجديدة في البحث العلمي وفي التاريخ .

طبعاً ان طريقة لبي في استعمال الكربون المشع في التاريخ ما كانت ممكنة لولا البحوث العظيمة المتصلة في النظائر المشعة التي تردت الى ثلاثين سنة او اكثر قبل دخوله جامعة شيكاغو للعمل في معهد البحوث النووية فيها ، بعد هودته من الحرب .

اما الاساس العلمي الذي يقوم عليه هذا الاسلوب ، فهو ان بعض العناصر نظائر مشعة ، والكربون احدها . وفي الهواء الذي يحيط بكرة الارض كربون ، وفي ذرات هذا الكربون عدد من

ذرات كربون مشع تولدت في جو الأرض بفعل الأشعة الكونية وتأثير بعض منبعثات الشمس . فإذا ما دخلت ذرات الكربون - العادية والمشحاة - مع ذرات الأكسجين في تركيب ثاني أكسيد الكربون ، اشتمل التركيب على ذرات الكربون العادي على الأكثر وعلى ذرات الكربون المشع على الأقل الأقل . وهذا المركب - ثاني أكسيد الكربون - تأخذه النباتات من الهواء وتركب منه ومن الماء ، بفعل ضوء الشمس وبواسطة اليخضور المواد الأولى التي تنتهي إلى نشأ وسكر وسلولوس في النبات ثم تدخل أنسجة الحيوانات التي تأكل النبات إلى آخر السلسلة المعروفة .

وإذا بدأ بكربون عادي ومشع في جوالأرض وننتهي إلى مركبات عضوية في النبات والحيوان أكثر كربونها عادي وقليلة مشع .

ونظير الكربون المشع ، كالنظائر المشعة للعناصر الأخرى ، يشع اشعاعا مستمرا ، ولكن قدرته على الإشعاع تقل رويدا رويدا حتى إذا انقضت ٥٥٦٨ سنة فقد نصف هذه القدرة (أي ان نصف حياته - كما يقولون - مدام ٥٥٦٨) ، والنظائر المشعة الأخرى لكل منها نصف حياة مختلف . وبعد انقضاء ٥٥٦٨ سنة أخرى تهبط طاقتها على الإشعاع إلى النصف أيضا أي تصبح بعد ١١١٣٦ سنة ، ربع ما كانت عليه أولا ، وهكذا .

فإذا اخذت قطعة من خشب أو عظم أو قرنا أو حبة حنطة محفوظة من قديم الزمان أو خصلة من الشعر أو إبرة كتلة صغيرة من مادة عضوية قديمة أو حديثة كان في الوعاء - إذا توافرت الأجهزة والخبرة التقنية - أن تتبين فيها اشعاع مادخل في تركيبها من الكربون المشع ، ولما كان « نصف حياة » الكربون المشع معروفا ، ففي الوعاء ، بالمقابلة ، أن تعرف متى توقفت المادة العضوية التي هي منها عن اخذ ثاني أكسيد الكربون ، أي أن تحدد الزمن الذي مضى عليها منذ أن كُتبت من الحياة .

هذا هو المبدأ ، ومنذ أن خطر خطاؤه الأول للعالم لبي ، من تحقيقه وتطوره في مراحل كثيرة ، واشتد اقبال عدد من العلماء والمعاهد عليه ، وقد اجدى جدوى عظيمة في دراسة تاريخ البشر القديم ، وتاريخ الحوادث الأرضية وبخاصة عصور الجليد الأخيرة ، وتاريخ تكون الأرض والمجموعة الشمسية ، وهو إلى ذلك ، أسلوب جديد يضاف إلى الأساليب والأدوات الكثيرة التي تعين العالم على البحث العلمي .

والاعتماد على الكربون المشع في التأريخ ، هو مثل واحد وحسب على النافع الجليلية التي حققها العلماء في دراسة النظائر المشعة الكثيرة ، وتوليدها ، والانتفاع بها في البحث العلمي - الحيواني والطبي والفسيولوجي والكيميائي كبحث التركيب الضوئي وفي التطبيق العلمي في الطب والصناعة والزراعة وغيرها ، وهي منافع لا تزال تتزايد حتى لقد قال فيها غوردن دين رئيس لجنة الطاقة الذرية الأمريكية سابقا : « ان صفحة النظائر المشعة هي أبهى صفحة في كتاب الدرة . »

٣ - طبائع الأرض

ضرب الرواد منذ أقدم العصور ، في مجاهل سطح الأرض ، فركبوا غوارب البحار ، وصعدوا في منابج الجبال إلى قممها ، واخترقوا الأدغال وجاسوا خلالها ، وادسوا اللعج في رمال الصحارى ، والزمهمزير على الجمد إلى القطبين ، وسلكوا المافي غواصات تحت جمد احدهما من طرف إلى

طرف ، وغاصوا في المحيطات بأجهزة لم تسزل تزداد تنوعاً واحكاماً منذ عهد تشارلز ليب وأوجيست بيكار Auguste Piccard في القديس الرابع والخامس من هذا القرن ، فوطاوا المسالك ، وعرفوا صور القارات ومعالمها ، ووصفوا الاقلام من أنواع النبات والحيوان التي لا تكاد تحصى . ومع ما يحيط بأسماهم ، قدامى ومحدثين ، من هالات المجد والإعجاب ، وعلى ما في منجزاتهم من قيمة عظيمة ، علمية وخلقية ، فإنهم لم يتعدوا فيما فعلوا سطح القشرة الرفيعة لكرة كوكب سيّار ، اتيح للحياة - كما نعرف مقوماتها وأشكالها - أن تنشأ عليها وأن تتطور .

أما قيعان البحار التي تشغل سبعين في المئة من مساحة سطح الأرض ، ومقومات القشرة اليابسة ذاتها ، وما يليها من طبقات حتى مركز الأرض أو قلبها ، والقوى الفيزيائية والكيميائية والحرارية والكهرطيسية المتفاعلة في تكوينها ، فإن المعرفة بها ، ظلت برغم تزايدها ، نزرأ لا يفني .

ذلك بأن علم الأرض (الجيولوجيا) يُعَدُّ بالقياس إلى علم الفلك الموهل في القدم ، علماً حديث العهد ، لا يكاد عمره يتعدى مئتي عام . فمُنذ أن أشار الفيلسوف كنت Kant ، في عام ١٧٥٥ إلى أن المجموعة الشمسية (النظام الشمسي) نشأت من سديم ، تعاقب علماء الفلك على وضع نظريات تملأ هذا النشوء ، وليس بينها اليوم ، نظرية واحدة متكاملة تحظى بالقبول العلمي العالمي . بيد أنه في إطار هذا البحث الفلكي الدائب ، نشأ « علم الأرض » فعمد أهله إلى دراسة جميع المواد التي تتربك منها الأرض كالصخور النارية والمتحولة والراسية (ووصف أشكالها ومواقعها ومقوماتها وترتيبها النسبي ، وطبيعة تكوينها ووجه التفير التي طرات عليها خلال الدهور ولا تزال تنتابها .

وقد ميّزوا في دراسة قشرة الأرض ، بين أربعة أغلفة : الغلاف الصخري (ليثوسفير) ، والغلاف المائي (هيدروسفير) ، والغلاف الهوائي أو الجوي (اتوموسفير) ، والغلاف الحيائي أو الحيوي (بيوسفير) ، وعمدوا إلى استطلاع القوى الطبيعية التي تؤثر في تطور القشرة وأغلفتها ، كالحرارة الجوفية ، والضغط ، وكلاهما يزدادان بزيادة مطردا في الاتجاه من القشرة إلى قلب الكرة ، ويؤثر في أجزاء القشرة فيحركها تحريكاً يشوه شكلها أو يدفعها أو يخفضها . ومن هذه التغيرات ما هو بطيء يستغرق دهوراً متطاولة ، كتفتت الصخور وانجراف التربة وترسبها وتآكل الشواطئ ، ومنها ما هو سريع وعنيف كالزلازل والبراكين .

فدراسة طبيعة هذه الكرة المتطورة برغم ما يبذل من ثباتها ، واستطلاع تركيبها وتفسيره والعوامل التي تؤثر فيه النوايس التي تحكمه ، هو موضوع علم الأرض . ولكنه ، باتساع نطاق المعرفة ، وتعدد طرائق البحث ومحطات الرصد الثابتة والمحلقة ، أصبح اليوم ، شأنه شأن كل علم آخر تقريباً ، مجموعة من فروع أو علوم ، متخصصة ومتكاملة في آن ، حسبنا أن نذكر بعضها : علم الصخور ، وعلم طبقات الأرض ، وعلم المعادن ، وعلم شكل الأرض ، وعلم الجهد ، وعلم الآثار المتحجرة ، وعلم الأحوال الجوية ، وعلم المياه ، وعلم المحيطات والاحياء فيها ، وغيرها ، ولكل منها ميدان اختصاصه . وثمة علوم أخرى لازمت هذا التطور ، كعلم الكيمياء الأرضية (جيوكيمستري) ، وعلم الفيزياء الأرضية (جيوفيزيكس) ، وتاريخ نشأة الأرض من حيث هي كوكب سيّار ، وهو يدخل في علم الفلك . ومن هنا ، الميل في العصر الأخير ، إلى إطلاق اسم عام يشمل هذه العلوم وغيرها ما يتصل بها ، فقالوا « علوم الأرض » ، هكذا ورد في كتاب **أوجيه** ، والبرنامج العلمي لمنظمة اليونسكو ، ومعظم المراجع الحديثة .

وعلى أن الإنسان يطأ الأرض ويسلك أنهارها وبحارها ، ويخلق في هوائها ، ويحاول بالفوس والحفر أن يستطلع ما تخفيه تحت سطح بابسها ومائها ، فإنه ظل جاهلاً بكثير من حقائق

تركيبها والقوى الفاعلة فيها ، حتى شجذ العلماء أسلحة ماضية للبحث ، يستعملون بها ، استطلاعاً مباشراً أو غير مباشر ، أغلفتها الأربعة ، وما يليها إلى قلبها على عمق أربعة آلاف ميل ، فتراهم يدرسون الحقائق المتوافرة من رصد الزلازل والبراكين ، وأحوال الجو والماء ، وتباين فعل الجاذبية ، وتأثير المد والجزر ، وتحليل الرجم والنيازك ، وآبار البحث العميقة في اليابسة وقيعان البحار ، والإفادة من الحقائق المتراكمة المستمدة من أنفاق السكك الحديدية وآبار النفط ومناجم الفحم والمعادن ، وأجهزة السواير الفضائية والاستعانة بطريقة الكربون المشع .

ولما كان هذا النشاط عالمي النطاق ، متعدد النواحي والمراكز يقبل عليه الوف من الباحثين ، لم يكن بد من أرساء التعاون عليه ، بين علماء الدول المختلفة . ومن أجل ذلك قامت فكرة السنة الفيزيائية الأرضية (الجيوفيزيائية) الدولية ، منذ عام ١٩٥٠ ، وتم الاتفاق على البدء في تنفيذ برامج أرصادها وبحوثها ، في منتصف عام ١٩٥٧ ، خلال ثمانية عشر شهراً إلى آخر ١٩٥٨ على أن تشمل استكشاف الفضاء القريب من الأرض بالإضافة إلى المناطق القطبية وانهار الجمد وطبقات الهواء وغيرها ، ثم منددت . ولعل النجاح العلمي والتعاوني الذي أصابته قد جعلها نهجا مستمرا ، ومثالا للتعاون العلمي العالمي ، في ميادين أخرى يتبدى في إعلان « عقد علم المياه » (١٩٦٥ - ١٩٧٥) وإنشاء اللجنة الدولية لعلوم المحيطات .

وقد خصصت فترة معينة ، تبدأ في عام ١٩٦٣ ، لدراسة ، سطح الكرة الأرضية ، إلى عمق ٦٠٠ ميل ، وأطلقوا عليها وصفاً يدل على غرضها فقالوا « المشروع الدولي لدراسة الوشاح الأعلى (٩) للأرض » . وقد تضمن برنامج اليونسكو التقدم للمؤتمر العام الثالث عشر (١٩٦٤) فصلا في باب العلوم الطبيعية عنوانه « فيزياء قشرة الأرض » فأقترح الوفد السوفيتي إضافة لفظي « والوشاح الأعلى » فوافق المؤتمر .

والحقيقة أن البحوث الحديثة في علوم الأرض ، قد أفضت إلى أن كرة الأرض مؤلفة من طبقات كروية متمركزة حول قلب الكرة ، ومركبة من مواد مختلفة أقربها إلى قلب الأرض اكتنفها ، وأبعدا عنه ، أقل كثافة . وقد تبينوا بالاعتماد على الأمواج الموجهة صوب قلب الأرض ، وارتدادها ، على زوايا وطاقت متفاوتة ، أن هناك تميزاً واضحاً بين كل طبقة والطبقة التي تليها ، وفي الانتقال من طبقة إلى طبقة ، يطرأ تغيير يذكر على الخصائص الفيزيائية للمواد التي تتألف منها هذه الطبقات .

وصفوة هذه الدراسات تدل على أن هناك :

أولاً - طبقة سطح الأرض التي يطلقون عليها وصف « قشرة الأرض » أو « القشرة » وحسب . وهي ذات سماكة تتفاوت بين نحو ثلاثة أميال إلى خمسة أميال تحت قعر المحيط (١٠) ونحو

(٩) لا مني أحدهم عند اهتمامه الكريم بكتابي « العلم الحديث في المجتمع الحديث » لاني استعملت كلمة « وشاح » بدلا من « القشرة » ص ٦٥ - ٧١ قلنا منه اني غلبت الميل إلى التمييز الأدبي على النقلة العلمية ، ولو انه قرأ الفصل ولم يكتف بالعنوان ، لعرف الفرق بين « القشرة » (والوشاح) في هذا الصدد .

(١٠) هذه الافة النسبية ، بين قعر المحيط والحد الأدنى لقشرة الأرض ، دفعت العلماء إلى حفر آبار عميقة ، هناك ، حتى أن ينفثوا من الحد الأعلى للوشاح ، اذا استعملتهم الأجهزة وأحوال البحر .

عشرين إلى خمسة وعشرين ميلا بين أعلى اليابسة وأسفلها . وفي القشرة شروخ أو صدوع بعضها أخذ في الانضغاط والبعض الآخر في الانفراج ، وفي جوارها تقع معظم الزلازل ، ومن خلالها انبثقت حمم في عصور غابرة فصار بعضها جزائر .

ثانياً - يلي القشرة ما أطلق عليه لفظ « الوشاح » ، وهو طبقتان ، أداهما إلى أسفل القشرة اسمها « الوشاح الأعلى » ، والآخرى تدعى « الوشاح الأدنى » . وتقدر سماكة أولهما بنحو ٦٠٠ ميل (من هنا ورود هذا الرقم في المشروع الدولي الذي سبق ذكره) ، وأما سماكة ثانيتهما فتقدر بـ ١٢٠٠ ميل . وموجز ما يعرف بهما ، بالإضافة إلى سماكتيهما ، أن مادتهما أثقل من مادة القشرة وحرارتهما أعلى ، وازمعدل الكثافة والحرارة يزداد - على تفاوت - ازديادا مطرداً في اتجاه قلب الكرة (١١) ، وأن في مادتهما غير المستقرة ، تحتشد مقادير عظيمة من الطاقة ثم تنفلت انفلاتا عنيفاً فتحدث الزلازل والبراكين .

ثالثاً - داخل هذه الطبقات الكروية الثلاث (القشرة والوشاحين وسماكتيهما معا نحو ١٨٠٠ ميل) يقع قلب الكرة وهو مؤلف من طبقة كروية سماكتها ١٤٠٠ ميل ، وكرة داخلية نصف قطرها ٨٠٠ ميل . وعلى ما يعترض استطلاع القلب استطلاعاً علمياً وإفياً من صعب ، فإن مؤدّى الرأى الغالب عند العلماء ، أن مادة القلب منصهرة ، كثيفة ، ثقيلة ، ومؤلفة من حديد وبعض النكل وربما فلزات مماثلة ، وأن حرارته تبلغ بضعة آلاف درجة مئوية .

وقد أفضت البحوث التي دارت خلال فترات البرنامج الفيزيائي الأرضي ، واستطلاعات السواير الفضائية ، الأمريكية والسوفيتية ، إلى كشف ونتائج متعددة ، ذات شأن عظيم ، تكفي بذكر بعضها :

أولاً - كشف في المحيط الهادئ قرب خط الاستواء نهر عظيم يجري شرقاً في المحيط ، طوله ٣٥٠٠ ميل ، وعرضه ٢٥٠ ميلاً وعمقه تحت سطح الماء بين ١٠٠ قدم و ٨٠٠ قدم ، فهو شبيه بمجرى « تيار الخليج » الذي يبدأ في خليج المكسيك ويجرى في المحيط الأطلسي شرقاً في شمال إلى غربي الجزائر البريطانية وما يليها .

ثانياً - ظهر من الاعتماد على مكتشفات الكواكب الصناعية ، أن بين الأرض وزحل شبيهاً على خلاف . فتوكب زحل له حلقات ثلاث رقائق-ظهر في إبهتها في مرقب غير كبير ، وهي مؤلفة من دقائق عتيبة وأخرى أكبر منها ، وأما الأرض فتحيط بها حلقة ، لا تترى ، مؤلفة من كهريات ونوى ذرات وبروتونات ، تتحرك بسرعة فائقة ، وتعرف هذه الحلقة باسم نطاق **فان آلين** (Van Allen) (الأمريكي) الإشعاعي وأحياناً تنسب إلى **فرنولد** (السوفيتي) ولكن العلماء اتفقوا في أوائل العقد السابع على أن يطلقوا عليها اسم « الغلاف المغنطيسي » مجازاً لاسماء الأغلفة الأربعة التي تقدم ذكرها ، ذلك بأن حقل الأرض المغنطيسي المسند إلى ما هو حادث في جوف الأرض ، يجذب هذه الدقائق ، فيتكون في الأعالي فوق منطقة خط الاستواء نطاق إشعاع عالي الطاقة ، يحيط

(١١) تزداد الحرارة بمقدار ٣٠ درجة مئوية كلما نزلنا من السطح نحو القلب مسافة كيلومتر .

بالأرض ، ويتخذ شكل قبتين عاليتين على جانبي الأرض ، فوق خط الاستواء ، ثم تتحدّر مقوماته مدوّمة وفق الخطوط المغنطيسية نحو القطبين .

ثالثاً - علّما استدلنا في الفلك والجغرافية أن الأرض جسم كرواني أي أنه شبيه بكرة مسطحة قليلا عند القطبين . ولكن يبدو أن بعض النتائج المستخلصة من دراسات السنة الفيزيائية الأرضية وأرصاها ، قد تقتضي تعديل بعض الآراء أو الحقائق السابقة ، إذ يظهر أن شكل الأرض يدنو قليلا من شكل ثمرة الإجاص المتكونة لالبالغة الاستطالة ، وأن القطب الشمالي يقع عند جلع الثمرة وأن القطب الجنوبي أدنى السطح . وقد زاد الأمر تعقيدا ما ذهب إليه عالم في مرّقب الفيزياء الفلكية في المعهد السمسوني في مطلع عام ١٩٦١ بعد دراسة الأرصاد التي قامت بها أجهزة الكوكبين الصناعيين فانغادراول والثاني من أن خط الاستواء ليس دائرة صحيحة ، بل هو اهليلجي الشكل .

رابعاً - لا يقتصر وجود كتل الجبال على سطح اليابسة ، بل هناك مرتفعات متطاولة وأودية ، في قيعان البحار كشفت قبل السنة الأرضية الفيزيائية ، ولكن الدراسات التي تمت في خلالها ، أيدت وجودها وحددت مواقعها تحديدا دقيقا في مواقع مختلفة ، وبيّنت أن صخور جبال المحيطات ، ليست بالغة القدم ، بمعايير علوم الأرض ، وأن معظمها من الالابة (صخور نارية) فتشأها طبقة رقيقة ، مؤلفة عادة من صخور ترسبية . وقد أفضى تأييد وجود هذه الشقوق والمرتفعات البحرية الى القول بأن الأرض آخذة في التمدد ، وأن القارات كانت فيما مضى أقرب بعضها الى بعض مما هي الآن ، كما قال رجنر منذ نحو نصف قرن .

خامساً - أن المناطق القطبية ، يا بسّة وبحراً ، تغطيها طبقة كثيفة من الجمد ، ولكن بحوث السنة الأرضية الفيزيائية - وبخاصة رحلتنا الفواصتين الأمريكيتين نوتيلوس وسكيت - تحت جمد المنطقة المتجمدة الشمالية ، دلّت على أن مدى هذا الغطاء وسماكته اعظم مما كانا في التقدير ، وقد تزيد سماكة الجمد في القارة المتجمدة الجنوبية على ميلين ونصف ميل . وقد عنى علماء الجمد بحفر آبار عميقة في جزيرة غرينلندا والقارة المتجمدة الجنوبية ، فاستخرجوا منها اعمدة طويلة من الجمد ، وجدوا فيها فقائيع هواء وبقايا حيوانات حبست فيها وطعرت منذ ألف عام أو أكثر ، فالقى ذلك ضوءاً على الاحوال التي كانت سائدة في الموقعين عندما بدلت طبقات الجمد في التكون .

وببلغ جمد القارة المتجمدة الجنوبية ، اسمكه ، في مركز القارة حول القطب ، إذ يكون ركام جمد كالجبل يبلغ من الزنة مبلغا كافيا لخفض مستوى اليابسة تحته .

فعلوم الأرض ، ميدان واسع تتآزر فيه جميع العلوم الطبيعية ، النظرية والتطبيقية ، لتزودنا بصورة متكاملة ، لهذا الكوكب السيّار ، مثوى الأحياء ، كما نعرفها ، من ادناها الى اعلاها في هذا الكون .

الباب الثاني

علوم الحياة

١ - تطوّر أساليب البحث

كانت دراسة الجسم الحي ، تقوم حتى عهد غير بعيد ، على طريقتين غالبتين ، احدهما **المجهر والثانية التحليل الكيميائي** . فالمجهر يتيح للباحث ان يرى تفاصيل اذن الوف الاضعاف مما تستطيع العين المجردة ان تراها . ومع ذلك فاصغر كتلة من المادة الحية ، في وسع الباحث ان يراها على شريحة المجهر ، تمتد الوفا من الذرات من طرف الى طرف ، وتحتوى في طولها وعرضها وسماكتها مهما يصغر حجمها ، على الوف الملايين من الذرات . فالمجهر غير قادر ان يبيننا بكيفية ترتيب الذرات في تلك الكتلة لصغيرة . اما التحليل الكيميائي فيبين لنا المركبات الكيميائية التي يكون منها الجسم ، والعناصر التي تتألف منها هذه المركبات ، وهي على الاكثر الكربون والاكسجين والنيتروجين والهيدروجين مع مقادير قليلة من عناصر اخرى كالكلوريت والفسفور التي لها شأن عظيم في بعض المركبات الاساسية ، ثم اثار (١٢) ضئيلة جدا من العناصر التي لا غنى عنها للحياة (كمئصر البورون في نمو الطماطم والبطاطس) . وفي وسع علماء التحليل الكيميائي ان يفتتوا المادة الحية الى قطع او تنف مؤلفة من مجموعات من الذرات اى الجزيئات ، وان يستخرجوا كيف تترايط الذرات فيها ببعضها ببعض بروابط كيميائية ، وان يعزلوا بعض الجزيئات الكبيرة التي تدخل في عمليات الجسم الحي الكيميائية وان يتعرّفوا الى حد ما على وظائفها .

كانت هذه الحال هي الحال الى قبل ثلاثين سنة او نحوها . ثم طرات اربعة اساليب جديدة على البحث ، جميعها اجدت جدوى عظيمة على التوسع والتعمق في دراسة الاجسام الحية . اما اولها **فالمجهر الكهربى** ، المعتمد على الكهريبات ، اعتمد المجهر المألوف على امواج الضوء ، فصار في الوسع ، استنادا اليه ، الحصول على تفصيل اكمل وادق لدقائق الجسم المعروض للتكبير . فهو - في قدرته هذه - بالقياس الى المجهر الضوئى المألوف ، كالمجهر الضوئى المألوف بالقياس الى العين المجردة . ففي وسعه ان يبين عناصر التركيب في جسم يمتد عشرات من الذرات من طرف الى طرف ، كما يبين المجهر المألوف جسم يمتد الوف من الذرات . واما الاسلوب الثاني فهو **التحليل بالأشعة السينية** (١٣) ، واساسه دراسة ترتيب الذرات في جسم ما - وبخاصة البلورات - بمراقبة الطريقة التي يشتت بها هذا الجسم الاشعة السينية الواقعة عليه والنافذة منه على شكل ينشور ويدرس . ومع ان التحليل بالأشعة السينية بدأ منذ نصف قرن او اكثر قليلا ، فان الخبرة المتراكمة وتحسن الوسائل والاساليب التقنية في استعماله وطروء الاساليب والحواسيب الكهربائية ، افضت في العهد الاخير الى تحليل تركيب الذرات لا في البلورات المنتظمة البنين وحسب ، بل في اجسام اخرى غير منتظمة البنين ، ولعل اشهر مثال على ذلك جزيء البنسلين المركب من نحو مئة ذرة . ومنذ عهد قريب تمكن العلماء بالاعتماد عليها ، من تحليل

(١٢) سمعت الايل على « الالة » اى بقية شحم (محيط المحيط ، مادة الز) .

(١٣) يعود مبدأ التحليل بالأشعة السينية على الاكثر الى فون لاو von Laue الاثاني (١٨٧٩ - ١٩٦٠ ، نوبل ١٩١٤) ، والى وليم براج وابنه لورنس Bragg الانجليزى (١٨٧٢ - ١٩٤٢ ، و ١٨٩٠ - نوبل ١٩١٥) وهما - الاب والابن - الوحيدان في تاريخ جوائز نوبل اللذان نالا كسابوابين جائزة نوبل معا ، وكان عمر الابن يومئذ ٢٥ عاما .

مواقع الدرات في جزئيات ضخمة تحتوي الجزيء منها على الوف الدرات (وقد مهد هذا أو قد يهد لصنعها بالتأليف الكيميائي في المخبر والمصنع) .

أما الأسلوب الثالث فهو الاعتماد على **ذرات العناصر المشعة** . في استطلاع أسرار لا يتبينها المجهر المألوف ولا المجهر الكهربائي ، ولا تكشف عنها الأشعة السينية ، وقد أطلقوا عليها باللغة الإنجليزية لفظي (tracer atoms) ورايان تعبر عنها باللغة العربية منذ عشرين عاماً بلفظي « الذرات الكاشفة » . وأصل هذه الأداة الجديدة في البحث العلمي ، والعلاج الطبي أيضاً ، يرتد إلى كشف تم مصادفة في سنة ١٩١٣ ، ولم ياب له سوى نفر قليل من العلماء . فقد وجد باحثان أن الخواص الكيميائية لمادة راديوم «د» (وهي مشعة) لا تختلف عن الخواص الكيميائية لعنصر الرصاص ، أي أن الأول نظير (١٤) الثاني . فإذا مزج قليل من المادة الأولى مع كثير من المادة الثانية تعدل بعد ذلك فصل أحدهما عن الآخر بآلية وسيلة كيميائية معروفة . فأنفى هذا الكشف على مراحل ، إلى ابتكار الطريقة التي وسمت بلفظي « الذرات الكاشفة » . والعناصر أما مشعة بالطبيعة كالراديوم ، أو يستحدث فيها الإشعاع . فإذا اخترت عنصر الصوديوم ، وصنعت منه نظيراً مشعاً ، أي إذا استحدثت الإشعاع فيه لأنه غير مشع بالطبيعة ، ثم إذا مزجت قليلاً من ذرات النظير المشع بكثير من ذراته المعهودة ، غير المشعة ، وادخلت هذا المزيج في تركيب مع عنصر الكلورين ، لتصنع منه كلوريد الصوديوم أي ملح الطعام ، ووضعت هذا الملح في طعام فأر أو أرنب أو إنسان ، صار في وسعك أن تقتنى مسار هذا الملح ، منذ أن يتناول الجسم الحي الذي دخل هذا المركب في طعامه . ذلك لأن ذرات الصوديوم المشع ، على قلتها في هذا المركب ، تنم على نفسها ، بما تطلقه من إشعاع ، فيصد بأجهزة خاصة بذلك ، فتنبئ المسالك التي يسير فيها هذا الملح في الجسم الحي . وثمة مثل آخر . فقد وضعا في اللبن الحليب فصفورا يحتوي ذرات نظير مشع للفسفور ، ثم قدم اللبن للجرذان ، فشرته ، وسار في أجسامها ، فتتبع العلماء سيره فيها حتى انتهى إلى ميناء أسنانها واستقر فيها . ثم أن النظر المشع للبود ، مكن العلماء من تتبع مسيره في الجسم إلى الفدة الدرقية .

فالذرات الكاشفة أداة للبحث كالمجهر والرقب ، وهي بالإضافة وسيلة للعلاج . لأنها قد تنفذ إلى أعضاء أو أنسجة في الجسم (كالفدة الدرقية مثلاً) ، يتعدل على الأشعة الوصول إليها ، أو قد تمر ، في طريقها إليها ، بأنسجة تتأثر بها تأثيراً مؤذياً . ومنذ أن تم للعلماء إطلاق الطاقة الذرية أو النووية - وهو أصح - صار في وسعهم أن يصنعوا مثلاً من النظائر المشعة ، مؤلفة من عناصر غير مشعة بطبيعتها ، وذلك بجعلها هدفاً للترنونات المتوافرة في الأفران (المفاعلات الذرية) . وعلى هذا النمط صنعوا نظائر مشعة للصوديوم والكريت والكسيوم ، والكلورين ، والنحاس ، والكوبلت ، والذهب والحديد ، والزئبق والفضة وغيرها .

وأما الأسلوب الرابع ، فهو **الفرد اللوني** (وصف التلون ، قاموس حتي) المعتمد على الورق النشاف ثم على غيره من المواد . وقصة كشفه وتطوره من روائع استنباط الوسائل والأساليب الجديدة للبحث العلمي . فقد عني العالم الألماني **ريتشارد ويلستاتر Richard Willstätter** (١٨٧٢ - ١٩٤٢ ، نوبل ١٩١٥) بأصباغ النبات ، لسببين ، أولهما لأن الخيضور

(١٤) isotope وضع اللفظ العربي ، يعسوب صروف واستعمله في المقتطف في العقد الثاني من هذا القرن ، وتعريفه : عنصران (أو أكثر) يختلفان وزناً ذرياً وتشابهاً في خواصهما الكيميائية ولعل أشهر الأمثلة على ذلك كربون ١٢ وهو الكربون المألوف (غير مشع) والكربون ١٤ وهو الكربون المشع المستعمل في التادير . كلاهما كربون . ولكن وزيتهما اللذين مختلفان ، فالثاني « ثلث » الأول .

(الكلوروفيل) هو الوسيلة التي تحيل طاقة الشمس الى مواد غذائية بفعل التركيب الضوئي، وثانيهما أن هذه الأصباغ تكون مجموعة معقدة من مواد متشابهة ، فالبحت عن طريقة علمية لفصل احدها عن الآخر ، كان تحديا علميا اخذا وعسيرا في آن . وكان العالم الروسي **ميخائيل تسفيت** قد ابتكر طريقة التصوير اللوني ، فلم يابه لها احد ، او قل من اطلع عليها لانها نشرت باللغة الروسية ، فارتد إليها فلستاتر واشترى مع تلميذه **وتشرد كونه** Richard Kuhn (نوبل ١٩٣٨) في تطويرها ، وأخيراً عمد إليها **آرتشر مارتن** Archer J. P. Martin (نوبل ١٩٥٢) ، فخطوا بها خطوة أخرى موفقة . لاشتداد حاجتهما يومئذ للتفريق بين الأحماض الامينية المشابهة وفصل (او فرز) أحدهما عن الآخر .

فقد اخذ مارتن صفحة من الورق النشاف، ووضع عليها قرب حددها الأدنى قطرة من خليط من الاحماض الامينية ، وتركها حتى جفت ، ثم غمس الحد الأدنى للورق النشاف في محلول خاص ، فامتص الورق هذا المحلول ، الذي اخذ يصعد فيه رويدا رويدا بالجاذبية الشعرية ، فتبين ان الاحماض الامينية تصعد مع هذا المحلول ، ولكن معدل صعود احدها مختلف عن معدل صعود الآخر . ومن ثم عمد الى وسائل اخرى لتبين مواقع كل منها ، واثبت ذلك بالقرانة مع نماذج معروفة له ، ثم تحديد مقاديرها .

وقد تم وضع هذه الطريقة عام ١٩٤٤ فاستعملت في استطلاع أحماض أمينية معينة في جزيئات البروتين ، ثم استعان بها **فردريك سانجر** Frederick Sanger (نوبل ١٩٦٨ -) ، **ميلفن كالفين** Melvin Calvin (نوبل ١٩٦١ -) ، وعلى الدرات الكاشفة دراسة التركيب الضوئي .

وكذلك تلاقى هذه الأدوات العلمية الأربع، وبفروعهما. فقد بلغ المجهر الكهربى من قوة «الحل» التصويرى « مبلغا يمكن الباحث من ان يرى في الصور ، تفاصيل التركيب في مركبات مؤلفة من الوب الدرات . وتمكنت طريقة التحليل بالاشعة لسينية من تبيان كيفية ترتيب الدرات في قطع من المادة الحية في حجوم الجزيئات الكبيرة ، واسعفتها كليهما « الدرات الكاشفة » والفرز اللوني بالورق النشاف ، وغيرها فولدت طائفة من الفروع الجديدة لعلوم الحياة ، في طبيعتها الكيمياء الحياتية وعلم الحياة الجزيئي ، وقد وصف ثانيهما بأنه وليد اندماج بين علوم الحياة والفيزياء والكيمياء ، وبأنه مدخل جديد لاستطلاع خفايا تصرف المادة الحية . فافضى هذا التقدم الى معرفة أوفى وادق بمقومات المادة الحية .

كل مادة حية مؤلفة من خلايا وبإسقاط الأحياء مركبة أجسامها من خلية واحدة (المتوفرة أى الأميبيا) ، وفي تدرجها من البساطة الى التعقيد يتزايد عدد الخلايا وانواعها المتخصصة التى لها وظائف خاصة تؤديها في الجسم . والخلية داخل جدارها او غشائها مكونة من البروتين على الأكثر ، والبروتين مؤلف من أنواع متباينة من الجزيئات الضخمة، كل منها مكون من عدد من الدرات قد يبلغ الالوف ، ولكل نوع وظيفة خاصة في العمليات الكيميائية التى تتم في الخلية الحية . وفي قلب هذه الكتلة من البروتينات نجد نواة الخلية ، مركز التوارث فيها . فكان هذه النواة تحوى كتابا يتضمن تعليمات تكوين الخلية وتصرفها وتوارث خصائصها . والنمو يتم بانشطار الخلية الى خليتين ، وعندما يحصل هذا الانشطار ، فكانما نواة الخلية تطبع نسختين طبق الأصل من هذا الكتاب وتعطي نسخة الى كل من الخليتين الحاصلتين من انشطار الخلية الأصلية .

وقد تمكن العالمان **كريك وواطسون** (نوبل ١٩٦٢) من جامعة كمبريدج ، من التوصل الى معرفة ترتيب الدرات في الحمض النووي (الحمض النووي كيميائي) المحتوى على هذه التعليمات ، واستطاداً لما فعله صار في وسع علماء الوراثة ان يتصوروا كيف يتفصل كتاب التعليمات (اى صيغة « شفرة » الوراثة) الى كتابين ، اى (كيف تنتقل الصفات والخصائص الوراثية من سلف الى خلف . ويظهر ان الحمض النووي (النوكلييك هذا) مؤلف من سلسلتين مجتمعتين متعاقبتين من ذرات تكمل احدهما الاخرى ، وانهما تنفصلان عند الانشطار فتذهب احدهما الى كل من الخليتين الحاصلتين من الانشطار .

ب - الخلية والنواة

تجمل الفقرة الأخيرة السابقة فحوى ما زخرت به علوم الحياة من تطور عظيم حديث ، فلا بد من شيء من المقارنة والتفصيل ، حتى نستبين مدى التقدم الباهر الذى تم في العقود الأخيرة من السنين .

في الفترة الواقعة بين **كارولوس كينيوس الأسوجي Linnaeus Carl** (١٧٠٧ - ١٧٧٨) و **جريجور مندل** الراهب الأوغسطينى « ولد في سيليزيا وهي جزء من تشيكوسلوفاكيا الآن (١٨٢٢ - ١٨٨٤) كانت عناية علماء الحياة ، منصرفة على الأغلب الى وصف الأحياء وخصائصها البارزة البادية وتصنيفها ، كما فعل لينويس ومن تلاه ، ثم الى دراسة مبادئ تطورها على الزمن وأساليب هذا التطور ، كما فعل **تشارلز دارون** (١٨٠٩ - ١٨٨٢) و **الفرد ولان** **Alfred Russel Wallas** (١٨٢٣ - ١٩١٣) ومن جاراها . وشهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، بين المكتشفات الحياتية الخطيرة التى شهدتها ، أرساء نظرية « الخلية » على يدى **ماتياس شليدين** **Matthias Jakob Schleiden** ، الألماني (١٨٠٤ - ١٨٨١) في النبات ثم على يدى **تيودور شفان** **Theodor Schwann** الفسيولوجي الألماني (١٨١٠ - ١٨٨٢) في الحيوان ، اذ بينا ان أجسام النبات والحيوان مؤلفة من خلايا ، فهى اللبنيات الأساسية في بناء الجسم الحي ، ثم تعاقب على التوسع فيها رهط من العلماء ، حتى لعدت نظرية الخلية ، مرحلة خطيرة في تقدم علم الحياة ، كالنظرية اللرية في علم الكيمياء . ثم جاء **جريجور مندل** فاستكشف المبادئ الأساسية للوراثة ، في حديقة ديره في مورافيا ، اذ زواج بين أجيال متعاقبة من نبات البسلة ، وخرج من تجاربه هذه بان الخلف يرث خصائصه من السلف وفقاً لصيغة رياضية لاخطى . فقد زواج بين نبات بسلة احمر الزهر ، وآخر ابيض الزهر ، فجاء النسل احمر الزهر كله . ثم زواج بين نباتات هذا الجيل الثاني ذته ، فاذا ثلاثة ارباع النسل احمر الزهر والربع الرابع ابيضه . فانهى مندل الى القول بان في الخلايا عوامل وراثية من نوعين : احدهما غالب والثاني مغلوب وان عامل الوراثة للون الاحمر في هذا الزهر هو عامل وراثي غالب ، وان عامل الوراثة للون الابيض فيه هو عامل وراثي مغلوب .

وقد نشر مندل دراسته عام ١٨٦٦ في اعمال جمعية التاريخ الطبي في برن ، فلم يلفت اليها احد .

وفي مستهل القرن العشرين (١٩٠٠) ، حصل توافق عجيب في تاريخ العلم ، اذ وفق ثلاثة علماء في هولندا (**ده فريز**) ، والماني (**كوين**) ، والنمسا (**تشرماك**) ، الى استكشاف المبادئ التى كان مندل قد سبق الى كشفها ، والى نفوذ الغبار عن دراسته المغفورة ، فاقروا له بالسبق ، وصارت هذه المبادئ الأساسية في علم الوراثة ، مشهورة بقوانين مندل ، وكذلك ولد علم الوراثة في بداية هذا القرن .

وما أن استقرت مبادئ الوراثة المنديلية على أركانها ، حتى توالى المكتشفات التى قلت علم الحياة ، من صفته الكلاسيكية - صيغة الوصف والتصنيف ومظاهر التطور العضوى وطرائقه والخلية فى مجملها - الى علم الحياة الحديث أو المجهرى الذى ينصب على استكشاف ما فى الخلية وبخاصة فى نواتها ، من جسيمات وجزيئات وتركيب كل منهما ووظيفته .

راقب خلية حية بالمجهر الضوئى ، تجد فيها مادة فى حركة وتغير لا يكفان ، ففي داخل جدار الخلية أو غشائها ، مادة مائعة محبسة تزداد تكاد تكون شديدة . هذه هي الجيلة أو المادة الحية الأساسية أو الأولى (البروتوبلازمة) ، من كلمتين يونانيتين - بروتو ومعناها **الأول** ، وبلاسو ومعناها **شكل**) . وقد ظن الفسيولوجى البوهيمى **پوركنجى** (١٧٨٧ - ١٨٦٩) الذى صاغ هذه الكلمة عام ١٨٣٩ وخلص ذكره بصوغها ، أن الجيلة هي مادة الجنين فى البويضة المخصبة ومن هنا كلمتا « الشكل الأول » ، ولكن جاءت بعدة ثلثة من العلماء ، أطلقوها على مجمل المادة الحية فى الخلية . وقد أدرك علماء جيلة الخلية (سيتولوجيست) أن الجيلة ليست مادة واحدة ، فعلى الرغم من حركتها الدائبة ، كان فى وسعهم أن يروا فيها أجساما دقيقة على جانب كبير من الثبات ، وفى طلبعتها ، فى مركز الخلية أو قربها ، كتلة من المادة كروية أو بيضوية ، تبدو كثيفة مما حولها ، فأطلقوا عليها وصف « النواة » ، وعلى سائر مادة الخلية داخل الغشاء كلمة جيلة الخلية (سيتوبلازمة) . ثم بازدياد قوة المجاهر ، تبينوا فى داخل النواة كرية داخلية أسمرها « نوية » (نيوكليولوس) ، ثم ظهر أن فى النواة عقيد من الاجسام الدقيقة مصوبة الشكل اسموها صبغيات (الفرد صبغى) أو صبغية = كروموسوم ، كروموسومات) ، فأكبر **توماس هنت مورجان** Thomas Hunt Morgan (١٨٦٦ - ١٩٥٩ ، نوبل ١٩٣٣) عالم الحياة الأمريكى على اجراء التجارب على ذباب الفاكهة (دروسوفلا) لاستطلاع اسرار تركيبها وفعلها ، فبين أن الصبغيات تحتوى عوامل الوراثة التى اشار اليها مندل ، فأطلق على كل عامل منها لفظ جين (gene) أو جينة (نعرها ونجمها على جينات) . فالخلية تحتوى فى نواتها على الصبغيات ، والصبغيات سلاسل من دقائق أو حبيبات ، هى الجينات أو عوامل الوراثة . ولكل نوع من أنواع الاحياء عدد خاص به من الصبغيات فى نوى الخلايا . ففي الخلية من خلايا الجسم البشرى ستة وأربعون (٤٦) صبغيا ، يستثنى من ذلك نطفة الانثى أى البويضة وهي خلية التناسل فى الانثى ونطفة الذكر أى الحي المنوى . فعدد الصبغيات فى كل منهما ، هو ٢٣ لا ٤٦ أى نصف عددها فى سائر خلايا الجسم . وسبب ذلك أن خلايا الجسم (عدا خلايا التناسل) تتكاثر بالانشطار فينشطر فيها كل صبغى شطرين ، فيصير فى كل من الخليتين الناتجتين من الانشطار ٤٦ صبغيا وهكذا . اما فى حالة بويضة الذكر أو الحي المنوى بالبويضة ، فتنشأ خلية جديدة واحدة فيها من الذكر صبغياته الثلاثة والعشرون ، ومن الانثى صبغياتها الثلاثة والعشرون ، فاذا الخلية الجديدة فيها ٤٦ صبغيا وهو عدد الصبغيات الخاص بالبشر . ومن هذه الخلية الوليدة من اخصاب البويضة بالحي المنوى ، تتكاثر الخلايا بالانشطار والتنوع حتى تصير الجنين . وهذا الانشطار يطلقون عليه تعبير الانقسام الخلوى أ ميتوسس (mitosis) وهو يصح على جميع خلايا الجسم ما عدا الخلايا التناسلية فى الذكر والانثى ، اذ يطلقون على انشطارتها لفظ الانقسام المنصف (حتى) (١٥) « مايسس Meiosis » وهو يجرى على نمط آخر ينتهى الى كون كل من الخليتين التناسليتين فى الذكر والانثى تحتوى على نصف (٢٣) عدد الصبغيات الخاص بالبشر (٤٦) .

(١٥) الامثل الاكثار بخلق من مادة شطر فهو الانقسام الى نصفين .

والصبغي مؤلف من سلسلة من الجينات كل منها عامل وراثي ، وهى متباينة الأشكال وتصفى في جيلين بكادان أن يكونا متوازنين في تجميعهما ، فكان كلا من الصبغيات عقد خرزاته هي الجينات كل جينين متقابلين في الجلبين المتوازنين ، أحدهما وارد من الأم والآخر من الأب ، وكل زوج منها (بين غالب ومغلوب بحسب وصف مندل) مرد' صفة من الصفات التى تورث كزرقة العين أو عدد أصابع اليد . ولكن هناك صبغى واحد في مجموعة صبغيات نطفة الذكر ، يقرر جنس الجنين المتولد بتكاثر البويضة المخصبة . وقد يكون هذا الصبغى صبغى' X أو صبغى' Y . وأما بويضة الانثى المتولدة في مبيضها ، فتحتوى بين صبغياتها على صبغى' X دون الآخر . فإذا اتفق أن الحي المنوى الذى تلقح البويضة كان يحتوى بين صبغياته على صبغى' X أصبحت البويضة بعد تلقيحها تحتوى على صبغى' XX فالجنين جنين أنثى . وأما إذا كان الحي المنوى الذى يلحق البويضة محتويا بين صبغياته على صبغى' Y فالبويضة الملقحة تحتوى على صبغيتي YX وإذا فالجنين جنين ذكر . وكذلك تكون الانثى ، في جهاز وراثتها ، نافذة صبغى' X والذكر نافذا أما صبغى' X وأما صبغى' Y . ولا يقتصر اثر هذين الصبغيين التناسليين على تحديد جنس الوليد ، بل أن جيناتها ، تحدد أيضا الخصائص الوراثية للذكر والانثى .

وكان مورجان وغيره قد تبينوا في بحوثهم ، أن أحدا أو آخر من الجينات قد يخرج على تركيبه السوى ، أو يكون معيبا ، فيحدث تحولا فجائيا أو صفة غير سوية تورث ، ولكن لم يتمكنوا حتى أواخر العقد الثالث من معرفة اية قوة خارجية تستطيع أن تحدث تغييرا في تركيب الجنين ، بحيث يستحدثون بوساطتها - إذا عرفوها وجاروها - خصائص جديدة ، حسنة أو سيئة ، يمكن توريثها . ولكن **هرمان ملر Hermann Joseph Muller** (١٨٩٠ - ١٩٦٧ نوبل ، ١٩٤٦) أثبت قبيل أواخر العقد الثالث من هذا القرن أن الأشعة السينية تحدث مثل هذا التأثير في تركيب الجينات أى تسبب تحولات فجائية تورث تلك التى كان ده فريز وغيره قد يبنوا أنها أساس التطور العضوى ، أي انه مهة' للتدخل الإنسانى في طبائع الوراثة . ومن هنا وفرة ما يقال اليوم ، عن هندسة الوراثة ، أى القدرة على إحداث تغييرات في عوامل الوراثة ، تستهدف خلق خصائص معينة أو حذف خصائص معينة ، وما يرتبط بهذه القدرة من مشكلات اجتماعية وأخلاقية ضخمة معقدة .

وعلى وفرة ما تم في هذا الباب من بحوث أساسية خطيرة ، فإن المرحلة التالية الكبيرة في علم الحياة الدقيق أو المجهرى لم تبدأ حتى بداية النصف الثاني من القرن العشرين بقيام على علم الحياة الجزيئى وبحوث العلماء المعاصرين فيه ، وفى طليعتها ما يدل على أن الجين هو جزيء بروتينى .

ج - المادة الحية وجزيئات البروتين

أفضت بحوث الكيمياء الحياتية الى أن هناك عناصر متعددة في الجبلية الخلوية أكثرها مقدارا هي الأوكسجين والهيدروجين والكربون والنيتروجين ، ثم مقادير أقل من الكبريت والحديد والفسفور والبوتاسيوم والصوديوم والكسيوم والمغنيسيوم والكالورين والكوليت واليود والنحاس والزنك ، وأثارت من عناصر أخرى . ولكن هذا المزيج من العناصر لا يصبح مادة حية إلا بعد أن تتكون الجزيئات من ذرات ، وتتجمع الجزيئات لتكوين مواد معقدة البناء . ومن هنا كانت المهمة الواضحة على عاتق علماء الكيمياء الحياتية ، أن تبينوا كيفية تكون هذه المواد ، فالجبلية الخلوية هي مجموعة معقدة من هذه المواد المتفاعلة .

ولاكثر مادة تجدها في الجبلية هي الماء، الذي يكون بين ٧٠٪ و ٩٠٪ من وزن المادة كلها ، ثم هناك أملاح كثيرة من مركبات البوتاسيوم والمنيسيوم والكلسيوم وغيرها .

ولي جزيئات الماء ، جزيئات المواد الدهنية والنشوية (السكر والنشا) وفيها نجد أول ما نجد عنصر الكربون ، فالجزيئات التي تحتوي على ذرات كربون لا توجد أبداً في المواد غير الحية ، كالماء والأملاح المعدنية ، بل توجد فقط في خلايا النبات والحيوان ، ولذلك تسمى « مركبات عضوية » . وبعد ما يزل الكيميائي ، من الجبلية ، ما فيها من ماء وأملاح ومواد دهنية وسكرية ونشوية ، يبقى بين يديه شيء أثبت التحليل انه شيء عضوي لانه يحتوى الكربون والاكسجين والهيدروجين - ولكنه يحتوى أيضاً على النتروجين ، فاطلقوا عليه لفظ « بروتين » منذ أكثر من مئة عام . وإذا كانت الجبلية هي القوم الرئيسي لمادة الخلية فان البروتينات هي المقومات الأساسية للجبلية .

والبروتينات موجودة في أشكال مختلفة في الجسم ولعل أشهرها ما يدور في الدم مثل الزلال (البومين) والأونار (هومونات) وما يكون في قناة الهضم مثل انزيمات البسين والتريسين التي تدخل كعوامل مساعدة في عملية الهضم . لكن البروتينات الأساسية ، نجدها في الخلايا ذاتها ، حيث تشكل أجزاء من جهاز الحياة ، وجميع البروتينات الأخرى التي تعدد بالآلاف في الجسم ، بما فيها التي تقدم ذكراها في الدورة الدموية والهضم ، إنما تصنع في الخلايا نتيجة للتفاعل بين مقومات الجبلية ذاتها .

وهنا نصل الى قاعدة البحوث الجديدة في علم الحياة الجزيئي . فالبروتينات جزيئات معقدة ، تبني بانصال جزيئات صغيرة متعددة ، تسمى الأحماض الأمينية . والحمض الأميني قد يعرف بأنه بنيان كيميائي نصفه حمضي ونصفه قلوي . وبفضل هذه الصفة ، يسهل على الأحماض الأمينية أن تتجمع في جزيئات أكبر ، اذ ينجذب الطرف الحمضي في واحد الى الطرف القلوي في آخر ، فتلتصم بوصلات تصل بينها . وقد عرف من هذه الأحماض حتى الآن أربعة وعشرون ، متفاوتة حجماً . وكل منها مؤلف من جزيئات ، تدخل عناصر الكربون والهيدروجين والاكسجين والنتروجين في تركيبها . وجزيئات البروتينات المتعددة ، مؤلفة من وحدات الأحماض الأمينية ومرتبطة كخزرات عقد طويل ، أو مركبات قطار طويل ، وترتيب هذه الوحدات ، بين تقديم وتأخير ، وكثرة أو قلة ، يقرر طبيعة الجزيء البروتيني ، وهل هو جزء انسولين أو بعمور (هيموجلوبين) أو تور (هرمون) غدة صماء ما . فجميع البروتينات مبنية من الأحماض ذاتها ، والفارق بينها هو عدد الوحدات وترتيبها في الجزيء البروتيني .

فكيف يتم ذلك ؟ ولماذا ينتهي تركيب عدد من الأحماض الأمينية على نمط معين ، الى نوع من البروتين - كالبروتين الذي تجده في العضل - دون آخر تجده في الجلد أو العظم أو الدم ؟ وكيف يفعل جسم حي من نوع معين للحصول على البروتينات التي تجعله مختلفاً عن أجسام حية أخرى ؟ فإذا استطعنا أن نجيب عن هذه الأسئلة ، توصلنا الى معرفة أدق لاساليب الوراثة ، ودوننا شيئاً ما من فهم سر الحياة وتكرار ذاتها ، وصار في وسعنا أن نعلم كيف تصير برة ما ، شجرة من نوع معين ، بينما تصير برة أخرى (بويضة مخصبة) إنساناً سوياً ، وكيف تتمايز خلايا العظام عن خلايا الدم أو العضلات .

وقد تبين الباحثون في الفترة القريبة أن الأحماض النووية (النيوكلييك) - وهي غير الأحماض الأمينية - لها شأن خطير في تركيب البروتينات ، فهي التي تسيطر على ترتيب

وحدات الأحماض الأمينية في البروتينات ومقاديرها ، وهذه الأحماض النووية توجد في نوى الخلايا فقط . واذن قد يكون فيها مفتاح عمليات التكاثر والنمو في الخلايا الحية في جميع الأعضاء والأجسام المؤلفة من خلايا . وعلى الاستعارة في الوسع أن يقال أن الأحماض النووية (النيوكلييك) هي « عقل » الخلية ، تصدر التعليمات ، الخاصة بنموها وانشطارتها الى خلايا جديدة ، ثم تعطيها خطة مرسومة للمستقبل .

وثمة نوعان من الاحماض النووية (النيوكلييك) احدهما الحمض « دى - اوكسي - ريبو - نيوكلييك » ويختصر بالحروف الثلاثة DNA ، والثاني الحمض « ريبو - نيوكلييك » ويختصر بالحروف الثلاثة RNA ، وكلاهما - على اختلافهما - سلسلة طويلة مؤلفة من جزيئات بروتينية ضخمة مرتبة في أزواج ، تربط بينهما مواد تعرف باسم « نيوكليوتايد » وهي أربع عدداً اسمائها ادنين (١٦) ، ثايمين (١٧) ، غوانين (١٨) ، سيتوسين (١٩) .

وقد سبقت الإشارة الى مكانة **منسل ومورجان وملر** في التجارب التي افضت الى قيام مبادئ علم الوراثة الحديث . **فالاول** كشف كيفية انتقال الخصائص بالوراثة ، وكيف اسندتها الى عوامل وراثية ، أثبت **مورجان** فيما بعد ، أنها « الجينات » في الصبغيات ، وأثبت **ملر** بعد ان هذه الجينات عرضة للتأثر بالأشعة السينية ، فيحصل تغيير في تركيبها يؤثر في الخصائص التي تنقلها ، تأثيراً قد يعيل بها الى التحسن أو التكويس .

وقد توالى البحوث الدقيقة لاستطلاع العلاقات بين الحمضين النوويين (النيوكلييك) والبروتينات ، مستعينة بما كان علماء الكيمياء قد عرفوه من التركيب الجزيئي للبروتينات ، والأحماض الأمينية التي تتألف منها . ثم في عام ١٩٣٩ بدأ **لينوس پاولنج Linus Carl Pauling** (١٩٠١ - ، نوبل ١٩٥٤ ، ١٩٦٣) (٢٠) يستطلع التركيب البلوري للأحماض الأمينية ، بالأشعة السينية فاستطاع ان يبين التركيب الذري في جزيئات هذه الأحماض . ثم عمد الى استطلاع ترتيب جزيئات الأحماض الأمينية في السلاسل البلمرية التي تتركب منها البروتينات ، وما أن اوفت سنة ١٩٥١ حتى كان قد كشف جوهر التركيب الذري في بعض البروتينات كالبروتينات في العظم والعضل والدم ، وبين أن نوعاً من أنواع فقر الدم (الانيميا العائدة الى الخلية المنجلية) يعود الى جزء معيب في تركيب جينة بروتينية ، ثم تقدم بعد ذلك الى استطلاع العلاقة بين بعض الآفات العقلية والبدنية (٢١) وانحراف بعض الجزيئات عن سمتها السوي .

(١٦) 'adenine' (A)

(١٧) 'thymine' (T)

(١٨) 'guanine' (G)

(١٩) 'citosine' (C)

والحروف الأربعة التي تلي الاسماء هي الرموز المستعملة لها .

(٢٠) Linus Pauling نال جائزة نوبل للكيمياء عام ١٩٥٤ وجائزة نوبل للسلام عام ١٩٦٢ وهو لاني النين نال جائزتين من جوائز نوبل ، سبقته الى ذلك مدام كوري (Curie) (١٨٦٧ - ١٩٤٢) إذ نالتهما للفيزياء مع زوجها ونيريل عام ١٩٠٢ . وحدهما للكيمياء عام ١٩١١ .

(٢١) أصبحت دراسة الترابط بين هذه التركيبات الحياتية الأساسية والجملة العصبية من ناحية والحوالات النفسية من ناحية أخرى ، ميداناً للبحوث العلمية النفسية ، يستأثر بعناية عدد كبير من اعظم العلماء المعاصرين .

وكانت الخطوة التالية استطلاع التركيب الجزيئي للحمضين النوويين (النيوكليليك) RNA ، DNA ، وفي عام ١٩٥٣ تمكن **كريك F. H. C. (١٩١٦ - ، نوبل ١٩٦٢) ووطنين J. D. Watson (١٩٢٨ - ، نوبل ١٩٦٢)** في جامعة كمبردج من وضع نموذج مقبول لهذا التركيب فإذا جزيء DNA في هذا النموذج مؤلف من حلجين متمتعين من وحدات المواد النيو كليتا يديّة الأربع ، مرتبة ترتيباً متقابلاً تكمل فيه الوحدة الواحدة الوحدة الأخرى المقابلة لها . وإذا جزيء RNA تشبيه بهذا النمط . وهذا النموذج مقبول عند العلماء الآن .

وقد تقدم هذا البحث خطوة أخرى عندما كشف أن بعض الأنزيمات تساعد على تركيب DNA ، RNA من جزيئات مضوية صغيرة . فقد صنع **آرثر كورنبرج Arthur Kornberg** مادة DNA (نوبل ١٩٥٩) باستعماله أنزيماً مستخرجاً من بكتيريا « اشيريشيا كولبي » الموجود في قناة الجهاز الهضمي . واستعمل **سيغرو اوكونا Severo Ochoa** (نوبل ١٩٥٩) أنزيماً من بكتيريا آخر (استيوباكتر فينيلادي) فصنع مادة RNA .

والرأي القبول الآن ، قائم على أن كل جزيء DNA يحتوى على نموذج وراثي معين ، يحدد ترانبة وتتابع المواد النيوكليتيديّة . وهذه النماذج تنقل إلى جزيئات RNA التي تسيطر على تكوين البروتينات ، فما يحصل من ترتيب الأحماض الأمينية في البروتينات يقع وفقاً للشفرة الوراثية في جزيئات RNA . والبحث قائم على قدم وساق في هذا الميدان .

ان كشف التفاعل بين الحمضين النوويين والبروتينات واثرة في التكاثر والنمو خلقتان بأن يكون لهما عواقب بعيدة المدى ، وعلى مقدار ما تزداد المعرفة بالنماذج الجزيئية ، كما يحددها الحمضان DNA ، RNA ، قد نجد نايذا لما أشار إليه بولنغ من أن كثيراً من الأمراض قد يكون مردها إلى جزيئات معينة في سلاسل (بلامر) البروتينات ، وقد تفضي هذه المعرفة إلى ظفر في البحث المستمر لكشف طرائق الكفاح المجلدى ضد أمراض السرطان والقلب وغيرها ، ولابتكار أساليب جديدة مجدية في الزراعة ورعاية الحيوان اللماجن وتربيته والوصول إلى توليد وتاصيل أواع محسنة من النبات والحيوان .

بل ثمة ما قد يكون أروع من هذا كله وأخطر . فالعلماء ، كما قدمنا ، قد نجحوا في تركيب الحمضين النوويين (النيوكلييك) ، وقد يصبحون فيما بعد قادرين على تركيب البروتينات ، أيفغدو في طاقهم ، أن يصنعوا المادة الحية في المخبر ؟ وثمة بحوث واسعة النطاق قائمة الآن ، غرضها استكشاف أفضل الوسائل للانتفاع بقدره الخلايا المفردة على توليد مقادير كبيرة من البروتينات فإذا عرفت خفاياها وطبقت المعرفة تطبيقاً صناعياً اقتصادياً الكلفة ، صار في الوسع أن تضاف هذه البروتينات إلى الأغذية ، حيث تشتد الحاجة إلى سد النقص البروتيني في غذاء الناس . قال **ليد ريج J. Lederberg** (نوبل ١٩٥٨) « أن صنع جزيء يتصف بالخصائص الجوهرية للحياة البدائية ، يقع في طاقة المعرفة الحالية في ميدان الكيمياء العضوية » وقد يندرج بين علماء الكيمياء الحياتية اليوم من بعد هذا القول زعماء متهوراً .

بيد أن هناك في علم الحياة الحديث أزمة ، ليس مردها إلى قلة المال المتاح للانفاق على بحوثه ، أو ندرة العلماء التوفرين عليها ، بل مردها في رأي **باري كومونود** ، على ما جاء في كتابه « العلم والبقاء » (ص ٤٥٠) إلى خلاف بين مدخليين علميين إلى نظرية طبيعة الحياة ، أصحاب أحدهما يبحثون عن القدرات المنفردة التي تتميز بها الأحياء ، في تفاعلات كيميائية منفصلة ، وأصحاب الآخر يرون أن هذه القدرات ، إنما هي صفة الخلية ككل متكامل ، وأنها تنشأ

من التفاعلات المعقدة بين الأحداث المنفصلة الحاصلة فى الكيمياء الخلوية ، وعنده انه لم يتم بعد دليل تجربى على صحة احدهما . فالمدخل الجبى ، لم يثبت بالتجربة العلمية حتى الآن ، ان التعقيد المتكامل المحكم الدقيق فى الخلية ، يمكن خلقه بتجميع مقوماته بعضها مع بعض ، والمدخل الآخر ، لم يكشف جهازا موحدا فى الخلية ، قادرا على تحقيق التنسيق الجوهري بين التفاعلات العديدة المنفصلة .

وعلى ان المدخل الاول هو الغالب الآن ، فان « كومونور » يخشى ان تفضى غلبة المدخل الجربى ، الى اهمال مطرد ، للتعقيد الطبعى فى جميع النظم الحياتية - اى الاحياء .

د - الحياة وسر الورقة الخضراء

فى طى اللفة الخفية بين طاقة الشمس ممثلة فى ضوءها ، وحبيبات خضرى فى ورق النبات ولحاه ، واحياء مجهرية فى البحار ، يستقر سر من اعماق اسرار الحياة على الارض ، واغلقه على العلماء ، وعسى ان يكون العلم ، فى العقدين الاخيرين من السنين ، قد فتح ، شيئا ما ، فى هذا الباب الملق ، فاذا مضى الى غايته ، فقد يقبض الانسان على عنان قدرة تدنيه من موارد لا نفاذ لها ، بين طعام وطاقة . اما السر فهو سر التركيب الضوئى ، واما القدرة فهي مجازاة الورقة الخضراء ، اعجب مصنع كيميائى حياتى على الارض .

ان التركيب الضوئى ، هو التفاعل الطبعى الاساسى الذى ينتهى الى تركيب مواد الطعام الاساسية فى النباتات الخضراء ، وعاملة الاساسى هو اليخضور الذى يطلق على صبغين اخضرين يعرفان بيخضور ١ ، ويخضور ب . واليخضوركان ، مع اصباغ اخرى (كالصبغ الاصفر فى النباتات الجرزائية) ، فى حبيبات تسمى « كلوروبلاست » توجد فى ورق الشجر وبعض الجدوع والجذور الهوائية ونباتات بحرية مجهرية ، وفى اليخضور قدرة على امتصاص طاقة الشمس واستحداث سلسلة من التفاعلات يشترك فيها الماء (يؤخذ من التربة بواسطة الجدوع) وثانى اكسيد الكربون (يؤخذ من الهواء) وتنتهى الى تكوين سكر غلوكوز واطلاق ٦ جزيئات من اكسجين ٢ من الماء لا من ثانى اكسيد الكربون كما ظنّ أولا .

ففى النباتات العليا يحدث التركيب الضوئى اكثر ما يحدث فى الورق الاخضر ، ولكنه قد يحدث فى الجدوع كنبات الدرة او الطياق ، او فى الثمار كنبات البندورة ، والعنب . والتفاعل الذى يتم به فعل التركيب الضوئى ، غاية فى البساطة ، ولكن اسرار الطريقة التى يحصل بها لا تزال تحدى الدين حاولوا مجاراته حتى الآن فى المخابر العلمية مع انهم - كما سنين - نفذوا الى فهم بعض نواحيها .

فالورقة الخضراء لها طبقتان من الخلايا ، احدهما على سطحها والثانية فى اسفلها ، فيها فتحات او افواه دقيقة . (٣٢) كل فم او فتحة منها تحيط بها خليتان حارستان ، والفتحة تفتح او تنغلق بتغيير شكل الخليتين الحارستين . والتبادل الغازى بين داخل الورقة والهواء الخارجى ، يتم من طريق هذه الفتحات ، فيها يدخل ثانى اكسيد الكربون ، ويخرج الاكسجين ، الناتج عن التفاعل الذى تقدم ذكره .

اما نسيج الخلية الخلوى بين سطحى الورقة الاعلى والاسفل ، فطبقتان ، عليهما مؤلفة من

خلابا مستطيلة مرصوفة طولاً احداها الى جنب الأخرى ، كحجارة مستطيلة في جدار ، والثانية مكونة من خلابا اسفنجية مجمعة دون احتشاد ، كيفما اتفق . وجميع الخلابا ، التي تحسرس الفتحات ، والتي تتألف منها هاتان الطبقتان ، تحتوي على حبيبات اليخضور ، واذن فهسي تشترك في فعل التركيب الضوئي . وفي الورق الأخضر أيضا عروق ، تحتوي انساجاً موصلة ، تتخلل مادة الورقة بين سطحها الأعلى والأسفل ، وهذه العروق نوعان احدهما عروق تنقل الماء والمواد المحلولة فيه ، خلال الورقة ، وثانيهما عروق تنقل المواد الغذائية التي تولدت بفعل التركيب الضوئي ، الى اجزاء من الورقة أو النبات . ففي النهار يدخل ثاني أكسيد الكربون الى الورقة من فتحاتها ، ويشارك في تفصل التركيب الضوئي ، أما الأكسجين الناتج عن هذا التفاعل فيستعمل بعضه في النبات ذاته ، للتنفس والبعض الآخر يخرج من الفتحات الى محيط الهواء فيجده . واذن فالنبات الأخضر يأخذ في النهار ثاني أكسيد الكربون ويطلق الأكسجين . اما في الليل ، عندما ينحجب ضوء الشمس ، بغروبها ، فيتوقف تفاعل التركيب الضوئي ، ولكن فعل التنفس يستمر . ولما كان الأكسجين اللازم للتنفس ، لا يتولد في الليل من فعل التركيب الضوئي (المتوقف) فينبغي ان يؤخذ من الهواء الخارجي . وثاني أكسيد الكربون الناتج عن التنفس في الليل ، لا يستعمل في فعل التركيب الضوئي (المتوقف) فيتجمع في الورق ثم يخرج من فتحاته . واذن فالنبات يأخذ في الليل ، الأكسجين ويطلق ثاني أكسيد الكربون ، أي عكس ما يتم في النهار .

وعند علماء التركيب الضوئي ، ان النباتات تدخّل كل عام ، في هذا التركيب ١٥٠ ألف مليون طن من الكربون و ٢٥ ألف مليون طن من الهيدروجين ، وتطلق ٤٠٠ ألف مليون طن من الأكسجين .

فالتفاعل المضي الى صنع سكر جلوكوز يمكن تمثيله كما يلي :

طاقة + جزيئات ماء + ٦ جزيئات ثاني أكسيد الكربون →

جزيء جلوكوز + ٦ جزيئات أكسجين

بيد ان هذا الجلوكوز ، لا يتجمع الى حديكير ، كجلوكوز ، في الخلابا الخضراء بل يستعمل اما مصدراً لطاقة تحتاج اليها الورقة الخضراء في نفسها ، أو يتحوّل الى مركبات كيميائية أخرى . فبعضه يحوّل الى نشا يخزن في حبيبات مجهرية في خلابا النبات ، وبعضه يتحول على مراحل الى أدهان وزيت أو يتفاعل مع النتروجين ، وغالباً مع الفسفور والكبريت أيضاً ، فيولد أحماضاً أمينية ، تتركب منها فيما بعد ، المواد البروتينية ، وبعضه ينتهي في مراحل تالية الى فيتامينات وأتوار (هرمونات) في الأوراق الغضائية ، وبيروتينات في الرؤوس النامية للجدوع والجذور . ففعل التركيب الضوئي ، لا غنى عنه ، على السواء ، للحيوانات والنباتات ذاتها حيث يتم . فالحيوانات جميعاً تعتمد على المواد الأساسية التي تتركب به . ومن الحيوانات طوائف تأخذ ما تحتاج اليه في غذائها ونوعها من النبات رأساً ، لأنها لا تستطيع ان تتركب هذه المواد ، وهذه هي أكلة النبات التي تعيش على الأعشاب والأوراق والجبوب والشمار وغيرها من النبات وأجزائه . وأما الحيوانات اللاحمة (الواحمة) فانها تفترس الحيوانات التي تمثلت في اجسامها ما ظفرت به من السواد الغذائية الجهرية ، بأكلها انسجة النبات والمفترس الكبير أو القوى ، يأكل المفترس الصغير أو الضعيف .

وبالإضافة الى مواد الطعام ، ينبغي ان نذكر ان طاقة الفحم والنفط والغاز الطبيعي ، التي

نستعين بها في بعض ما نحتاج فيه الى طاقة ،مردها الى تلك المادة السكرية التى تكونت أولا في الورقة الخضراء ، بفعل التركيب الضوئي ، ثم تحولت الى مركبات عديدة ، منها السلولوس ، (المادة الخشبية) أو دخلت في اجسام حيوانات بحرية أو برية ، ثم طمرت النباتات والاشجار او الحيوانات في عهد ماضٍ سحيق بفعل عتيف من افعال الطبيعة ، في جوف الثرى ، وكرت عليها الدهور بالضغط والحرارة ، فاذا بنا نجدها الذننبشها اليوم ، فحمًا أو نفطًا أو غازًا ، اى مصدر طاقة لاغنى عنها لل عمران الحديث ، حتى تستتب له وسائل مجدبة للانتفاع بطاقة الشمس انتفاعا مباشرا ، أو ابتكار الطرق الاقتصادية للانتفاع بطاقة النواة ، شطرا وقد تم ، ودمجًا ، وهو افضل وارخص ، ولكنه لا يزال من ناحية التطبيق في حيز التجارب المخبرية .

ومن هنا صار للبحوث المعاصرة الخاصة ، بفهم اسرار التركيب الضوئي ، ومحاولة مجاراته اعظم شأن عظيم في العمران الحديث ، الذى يحتاج احتياجا مطردا متسارعا الى مصائد جديدة للطاقة والطعام .

وقد كان التطور الحديث في علم الكيمياء الحياتية وعلم الحياة الجزيئي والاستعانة بالدرات الكاشفة وبخاصة ذرات الكربون المشع (كربون ١٤) ثم بالفوز اللوني بالورق النشاف ، خطوة نحو كشف النقاب عن بعض اسرار التركيب الضوئي .

ففي عام ١٩٤٩ بدأ **ملفن كالفن** (١٩١١ - ، نوبل ١٩٦١) يعنى بدراسة التفصيلات الكيميائية لفعل التركيب الضوئي ، وهو فعل يتعد على ما يظهر مجاراته في انابيب الاختبار بالاعتماد على مواد غير عضوية (كالماء وثنائي اكسيد الكربون) ، واذا فاجزاء هذا الفعل لا يمكن ان تدرس دراسة دقيقة مفصلة ، الا باستعمال الخلايا الحية ذاتها ودراسة فعلها في مجملها . ثم ان تفاعلات التركيب الضوئي تتم بسرعة هائلة فيستحيل توقيفها ، فترة ما مهما قصر ، لتدبرها ، فاستعان **كالفن** وصحبه بثاني اكسيد الكربون المشع (اى الذى دخل الكربون المشع (١٤) في تركيبه) ، للتغلب على هذه الصعاب ، فعرضوا خلايا النبات لاستنشاق ثاني اكسيد الكربون المشع (من خلال الفتحات) بضع ثوان وحسب ، ثم مرثوا الخلايا ، وفصلوا المواد الملونة فيها ، بعضها عن بعض ، بطريقة الفرز اللوني بالورق النشاف ، التي كان **مارتن وسنچ** قد اصطنعها ، فالواد التي تحتوى على كربون مشع (ومن السهل تبينه بعدد الاشعاع) ينبغي ان تكون مواد قد ركبتهما الخلايا في المراحل الاولى من فعل التركيب الضوئي ، خلال تلك الفترة القصيرة .

وقد كان العمل دقيقا ومعقدا ، والتقدم بطيئا . ولكن كالفن وصحبه ، كشفوا وعزلوا المتوسطة بين بدء التركيب الضوئي ، ونتائج النهائية ، ثم حاولوا ان يستنتجوا كيف تترابط هذه المواد لتصير سكر جلوكوز ، وصنعوا نمطا معقولا لفعل التركيب الضوئي .

وكان **روبرت ودوارد Robert Woodward** (١٩١٧ -) ، قد عني عناية متواصلة بصنع مواد مختلفة بالتركيب او التاليف الكيميائي ، فوفق توفيقا عظيما اذاع صيته ، اذ ركب الكينا (١٩٤٤) والكولستيرول ومواد على غرارها (١٩٥١) والكورتيزون (١٩٤١) والاستركتين (١٩٥٤) ومقار اليرسبين الهدى للأعصاب (١٩٥٦) وغيرها .

ثم اتجه الى اليخضور (الكلوروفيل) فركبه (١٩٦٠) على النمط الذى وصفه كالفن ، ووفق في ١٩٦٢ ، بعد بحوث وتجارب استغرقت ثلاث سنوات ، الى تركيب العقار تراسيكلين ، وهو احد المريدات (انتيبوتيك) .

وكان **دانيال ارنون** قد ابتكر طريقة لتحضير اجزاء من خلية نباتية كحبات « الكلوروبلاست » تستطيع ان تقوم بالرحلة الضوئية من علبسة التركيب الضوئي ، وهي المرحلة التي يحصل فيها امتصاص طاقة الضوء بواسطة اصباغ النبات ، اى اليخضور في النباتات الخضراء ، والصبغ الاصفر في النباتات الجوزانية ، والصبغ الاحمر والارجواني في الفطور . ويبدو ان اليخضور هو مفتاح هذا التركيب ، وان الاصباغ الاخرى ، انما تلتقط الضوء وتحيله الى اليخضور .

ومن هنا قول **جودوين** الاستاذ في جامعة كمبردج ، ان العلماء قد دوا قليلا من فهم طبيعة التركيب الضوئي .

الباب الثالث : -

العلوم التطبيقية

١ - العلوم الطبية

خصص العلامة **بيير اوجيه** ، في كتابه « التيارات المعاصرة في البحث العلمي (١٩٦٢) » تسعا وعشرين صفحة كبيرة ، تحتوى ثلاثين الف كلمة أو أكثر ، اوجز فيها اهم الاتجاهات الحديثة في بحوث العلوم الطبية ويطبقها . فليس في وسعنا ان نطلع في مجارته لا في علمه الواسع ولا في ايجازه المحكم ، فحسبنا ان نمر لماماً ببعض البارز منها ، على التمثيل دون الاستقصاء .

حفلت العلوم الطبية في الفترة التي تشملها هذه الدراسة ، بعدد وافر من البحوث الاساسية والمكتشفات الاسيلى التي لم تلبث حتى طبقت تطبيقاً مجدياً ، وهي في مجملها تدل دلالة قاطعة على ان التقدم في الطب السريري - تشخيصاً وعلاجاً وجراحة - يجب ان يقترن اقتراناً وثيقاً بالبحوث العلمية في علوم الحياة والفيزياء والكيمياء والجراثيم والوراثة واسرار التوازن الكهربائي في الجسم ، والتمثيل الغذائي ، ودراسة العوامل التي تؤثر في نقل الانسجة والاعضاء من جسم الى جسم وقبولها او رفضها في الجسم الذي تنقل اليه . وقد قامت في هذه الفترة علوم جديدة لها تطبيق طبي ، تكفي اسمائها للاشارة الى التآزر والتكامل ، بين الفروع المعهودة والحديثة على السواء ، كعلم الفيزياء الحياتية ، (بيوفيزيوكس) والكيمياء الحياتية (بيوكيمستري) وعلمي الحياة الدقيق أو المجهرى والجزيئى والفسولوجيا الكهربائية وغيرها من العلوم التي يتغلغل اصحابها في استطلاع مقومات المادة الحية . وهذه العلوم ، المنفردة والتكاملة ، لم تنشأ وتستوى على اركانها ، من اجل التقدم الطبي خاصة ، وما قد تجديه على الاطباء في التشخيص والعلاج ، وحسب ، بل لان البحث عن الحقيقة العلمية ، اقتضى هذا التطور ، وسرعان ما افادت علوم الطب منه فائدة عظيمة . وقد اتبع لاهل هذه العلوم ، وما جاراها ، ان ينتفعوا باساليب وادوات جديدة في البحث والفحص والتحليل والتصوير مما سبق ذكره ، كالنظائر المشعة والدرات الكاشفة والمجهر الكهربى والتصوير بالأشعة السينية والفرز اللونى بالورق والنشاف وعدادات الاشعاع ، انتفاعهم بالحواسيب والكواشف الكهربائية والتحليل الاحصائي كما يفعل علماء الصناعة المتقدمة وريادة الفضاء وخبراء خطط الهجوم والدفاع الحربيين في العصر الحديث .

والواقع ان هناك اجماعاً بين الاطباء والعلماء الباحثين ، والاطباء الممارسين ، على أن عددا كبيرا من مشكلات الطب والعلاج ، هي في اصولها مشكلات عميقة في العلوم الاساسية - علوم المادة والحياة على السواء ، والبحث الطبي نفسه ، وما يبنى عليه من طرائق العلاج ، كان ، حتى

مشارف العصر الحديث ، يقوم أكثر ما يقوم على المشاهدات السريرية ، والاحصاءات الحيوية ، وزكن الباحث للمارس ، ففقد في نظر الأساطين الباحثين والممارسين لا يفصل ولا يمكن أن يفصل عن البحث المخبري المتكامل ، على تعدد ضروب الاختصاص وتنوعها وتطور حقائقها واساليبها . فنزرب على ذلك مثلا مستمدا من العلوم الصيدلانية . فقد حفلت العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة من السنين ، بطائفة من العقاقير الجديدة التي توصف أحيانا بلطف « الساحرة » عقاقير السلفا ، والمزديبات (العقاقير الانتبيوتيك) . فالأولى ترتد الى **جيرهارد دوماك** (Jerhard Domagk) (١٨١٥ - ١٩٦٤ نوبل ١٩٣٩) الكيميائي الألماني . فقد كان باحثا علميا في شركة للأصبغ الكيميائية ، ولكنه كان قد تخرج طبيبا ، فعني بحكم دراسته السابقة ، باستقصاء الأصبغ الكيميائية الجديدة ، استقصاء منتظما ، لعله أن يجد بينها ما له نفع طبي . فوقع على صبغ جديد ، مركب بالتأليف الكيميائي ، برتقالي محمار يدعى « بروتونزيل » (اسمه التجاري) فوجد أن الحقن بهذه المادة يؤثر تأثيرا قويا في الالتهابات السبحية (السربتوتوكية) . فكان ذلك باعثا له على الاهتمام العظيم به ، لأن ارلح الكبير ، كان قبل ربع قرن أو نحوه ، قد كشف أن لبعض المواد الكيميائية تأثيرا في بعض الأمراض ، ولكن هذه الأمراض كانت ترتد الى حيوانات بدنية (بروتوزي) كداء الزهري (السفلس) ، أما عوامل المرض البكتيرية ، فظلت يومئذ بمنجاة من التأثير بالمواد الكيميائية . فلما جرب دوماك هذه المادة في البشر حصل على نتائج تدل على تأثير عوامل المرض البكتيرية بهذا الصبغ ، فاقدم على امتحانه أولا في ابنته المصابة بالتهاب سببي مرده الى وخز ابرة . فشفيت بسرعة تسترعي النظر ، وكذلك عرف العالم أول ما عرف هذا العقار الجديد ، عام ١٩٣٥ . ثم أثبت عالم الصيدلة **بوفيه D. Bovet** (السويسري - الإيطالي - الفرنسي) أن الانتفاع بجزيء البروتونزيل لا يقتضي استعمال الجزيء كله ، بل بعضه بكفي ، وهذا البعض ، هذا العامل الفعال ، هو المعروف باسم « سلفانيلاميد » وقد كانت مادته معروفة للعلماء منذ جيل . وكذلك أهل عهده العقاقير « الساحرة » العديدة الذي أفضى اليه كشف اثر البروتونزيل وعامله الفعال في المكسورات السبحية . ولم يلبث **دينييه ديبسو** الكيميائي الحيائي الاختصاصي في علم الحياة الدقيق أو المجهرى ، حتى تبين في بحوثه أن الفائدة الطبية لا تقتصر على بعض المواد المركبة بالتأليف الكيميائي (كصبغ البروتونزيل) ، بل تشمل أيضا مواد تولدها احياء دقاق أو احياء مجهرية ، فأفضى ذلك الى الاهتمام بمادة البنيسلين التي كان الانجليزى **الكسندر فلمنج Alexander Fleming** (١٨٨١ - ١٩٥٥ ، نوبل ١٩٤٥) قد سبق الى كشفها مصادفة واستطلاع تأثيرها في الالتهابات العنقودية (ستافيلوكوكس) ، وهو العقار الاول من مجموعة العقاقير التي أطلق عليها اسم « انتبيوتيك » (المضادات) .

ومما يؤثر في هذا الباب أن عددا كبيرا من شركات الصناعة الصيدلانية قد اسدت يدا ناعمة الى بحوث العقاقير وغيرها ، في اقسامها المخصصة والى البحوث الاساسية في الجامعات والشافي .

ومثل آخر مستمد مما اسده علماء وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا أو الفلسجة على التعريب) الذين استعانوا بأدوات البحث الدقيقة الجديدة في الفيزياء والكيمياء وبخاصة بالاساليب الكهربائية . فالفلسجة الكهربائية للنسيج العصبي ، قد أصبحت علما اختصاصيا بالغ التخصص ، قائما على أركان من بحوث بافلوف في فلسجة المخ والأرجاع العصبية المحولة ، بيد أنه صار في تقدمه الحديث ، يساعد على فهم عمليات المخ والعقل ، وقد صنع الفيزيائيون نماذج للمخ ، تستجيب للحوافز وتتجنب الاستجابة لما لا تؤثر أو ترتضيه منها ، وعمد غيرهم الى استعمال امواج الصوت البالغة القصر في الجراحة لامانة أنسجة لا يصل إليها مبضع الجراح ، أو في

تشخيص بعض نواحي المخ والمعدة ، أو صنع رسم لشكل الجنين في الرحم ، وهذه الطرائق قد تكون بديلة من الفحص الاشعاعي ، لتجنب الانسجة تعرضا طويلا للاشعاع ، قد يكون مؤذيا .

واستعان غيرهم بالكشاف الكهروضوئي لتحديد مقدار الاكسجين في الدم ، دون اخراجه بوضوح ابرة لفحصه أو لعد كرياتة بالأساليب الكيميائية .

وجاء الاعتماد على النظائر المشعة ، والدرات الكاشفة ، معوانا عظيم الفائدة في التشخيص والعلاج : في تشخيص التمثيل الغذائي ، وتضخم الغدة الدرقية ، وعلاجها باليود المشع ، وعلاج السرطان الداخلي علاجا مسكنا باستعمال الذهب المشع ، وجد الغدة النخامية عندما يكون سرطانها غير قابل للجراحة ، بالاعتماد على عنصر الاثريوم المشع . وقد تكون دراسة تأثير المواد الكيميائية في تغيير درجة تهيج الخلايا والنسيج العصبي ، (علم الكيمياء العصبية : نيورو كيمستري) مضحية الى فهم ادق لما يحصل في المخ ، في حالتي الصحة والمرض العقلي او النفسي ، ويجاريها في عظم الشأن دراسة انسجة العضلات وما يقع فيها من تغيرات فيزيائية كيميائية ، ناتجة من تقلصها ودراسة المواد الاساسية (الدهنيات والبروتينات والنشويات) في الانسجة ، وتمثيلها واثار ذلك في وظائف الخلايا الشاذة شذوذا وراثيا او طارئا وعلاقتها ببعض الامراض ، كالسداء السكري .

وأخيرا مثل ثالث ، من أمثلة لا تكاد تحصى ، من علم الغدد الصم . فالتقدم في هذا العلم مرتين على الاكثر بتطبيق العلوم الاساسية على الطب ، وقد تقدمت المعرفة بوظيفة الغدة الدرقية ، بالاعتماد على النظائر المشعة والدرات الكاشفة ، وتمكن الباحثون من فصل مركبات اليود العضوي من الغدة الدرقية والدم ، بالاستناد الى طريقة الفرز اللوني بالورق النشاف ، وتوصلوا منذ اوائل العقد السادس الى تحديد التركيب الجزيئي للأورار (الهرمونات) ، المعقدة ، وبخاصة اتوار الغدة الدرقية ، والكلتر (الغدة فوق الكلية او الكلوة) والغدة النخامية . وبالإضافة الى ذلك ، لم يكتفوا بعمل اتوار كالكورتيزون ، بل ركبوا ايضا بالتأليف الكيميائي (كما فعل ودوارد) ، او نقلوا الى معرفة تركيبها كما فعلوا بالانسولين . وثمة الآن عدد من الاتوار الكلوية والشقية (الجنسية) ليست موجودة في الطبيعة ولكنها ركبت بالكيمياء وتتصف بخصائص كخصائص الاتوار الطبيعية ، واتيحت للاستعمال الطبي . اما كيف تؤثر الاتوار في الجسم فلا يزال ميدانا لبحوث لا تفتر ، بالأساليب الفيزيائية والكيميائية .

اما داء السرطان ، فلا يزال من أفئسك الأمراض بالبشر . وتدل الاحصاءات الصحية في البلدان التي تتوافر فيها ، انه يلي امراض الدورة الدموية ، بما فيها امراض القلب ، في عدد الذين يفتك بهم من الناس ، ولعله أفئس بالنساء منه بالرجال ، وليس على البسيطة منطقة من ارض او طائفة من شعب ، بمنجاة منه ، وان تفاوتت انواع السرطان التي تغلب في هذا البلد او ذاك .

وحدوث السرطان ، على انواعه الخبيثة وغير الخبيثة ، مظهر من مظاهر نمو الخلية القائم على الانقسام الخلوي ، منذ اخصاب البويضة ، وبدا تكاثرها ، وتمايز الخلايا المتكاثرة بعضها من بعض ، حتى تصبح خلايا هذا النسيج او ذاك . بيد ان النمو السرطاني ، نمو شاذ متعذر على ضوابط النمو الطبيعي السوي ، وعلى القياس بوظائف الخلايا السوية ، وهو يحدث اكثر مما يحدث في الجلد والغم والثديين والكبد والغدة والمعى والمستقيم والدم (لوكيميا) وايضا في الورمة (البروستاتا) في الرجال ، والثديين والرحم في النساء . ومن اوصاف خلاياه ، انها

لا تستقر حيث تنشأ وتنشبدلورها، بل تنفصل عن النمو الأصلي، وتنقل في الدورة الدموية والدورة اللمفاوية إلى أجزاء أخرى من الجسم ، بعضها بعيد عن مكان نشأتها ، فتكون مراكز جديدة لنوام سرطان جديدة ، وبذلك تصبح خطراً على الحياة ، إذ تعوق الأعضاء عن القيام بوظائفها ، وتضغط أحياناً على الأعصاب فتحدث ألماً مبرحاً ، وتسبب سوء التغذية لأنها تهمة تجتذب إليها المسواد المغذية . وإذا حدث سرطان في الغدة النخامية ، أفنى ذلك إلى نمو الجسم نمواً غير سوى ، فيعيل أما إلى العقملة وأما إلى القزامة. وسرطان الحولة (البنكرياس) يحدث اضطراباً في الهضم وأعراض الداء السكري ، وسرطان المخ والحبل الشوكي يسبب الشلل .

وقد تصنف أنواع السرطان وفقاً للانسجة التي تحدث فيها ، فالكارسيوما تحدث في خلايا الجلد أو الأغشية المخاطية للأعضاء الداخلية والأعضاء الغدية ، والساركوما تحصل في العضل والعظم والغضروف والأنسجة الضامة ، والجليومافي المخ والمجموعة العصبية المركزية ، واللينجوما في ضرب من الشمامات الملونة في الجلد ، واللينجوما في العقد اللمفاوية .

وقد اسند السرطان ، فيما كتب عنه إلى أسباب لا تكاد تحصى ، كقولهم إنها البكتيريا ، أو الحمّات (الفيروسات) ، أو المواد الكيميائية المستعملة في صناعة الأطعمة المحفوظة ، أو الأمساك الزمن ، أو الأشعة الكونية ، أو السمّة المفوطة ، أو نقص الفيتامين ، أو التعرض للأشعاع ، أو تغير الأيض (متابولسم) بانحطاط طاقة الأعضاء الشقية (التناسلية) ، أو اضطراب الغدد ، أو قلة الرياضة ، أو حموضة الدم ، أو حرقلة الشمس ، أو تدخين الغليون المصنوع من الصلصال ، أو ادمان تدخين لغائف الطباقر السجائر (والافراط في شرب الكحول ، أو ركود اللبن في ثديي الأم .

وقد تبين الباحثون المحدثون أن عدداً من هذه الأسباب ، تعد عوامل مهيئة للسرطان ولكنّها لا تحدثه وحدها ، أو هي لاحدثه قط . فقد قيل إن التخريش الزمن أو الطويل الأمد في اللسان من جراء سن مكسورة ، أو تخريش الشفتين من غليون الصلصال ، يحدثانه ، ولكن لم يعرف أن أحداً أصيب بسرطان في الإبهام الكبرى والقدم ، مع أنها مرضة لاحتكاك لا يكف ، ولم يتم دليل قاطع على أن هناك حمّات (فيروسات) تحدث في الإنسان ، مع أن بعض الحمات تحدث في الطيور ، وتسبب اللوكيميا ، بعض أنواع الكلاب والهررة والواشي ، ولا أنه ينتقل بالوراثة ، وإن كان هناك رأى بأن ميلا في الجسم إليه ، قد ينتقل بالوراثة .

وقد عجز العلماء حتى الآن ، من استباق حدوث السرطان ومنعه ، فلذلك يجب التنبيه إلى كشفه ، في أدواره الأولى ، وذلك بملاحظة حالات وأعراض قد تمهد له ، كحصول كتل في الثديين أو يتّحّ بوض على اللسان (لوكوبلازيا) أو تقرح في الفم أو على الشفتين ، أو إفراز دموى متكرر من أية فتحة من فتحات الجسم ، أو حالات مستمرة من البحة أو السعال أو التهاب الحلق .

ومن ثم يستطيع الطبيب أن يفحص وأن يشخص ، فيعمد إلى الجراحة لاستئصال النمو ، أو إلى علاجه بالأشعاع أو بعض المواد المشعة ، وبذلك يبدو أن ثلث الذين يصابون بأحد أنواع السرطان ، يمكن شفاؤهم إذا شخصت حالتهم تشخيصاً مبكراً . وقد روى مدير الوكالة الدولية لبحوث السرطان في ليون ، بفرنسا ، أنه قد تمّ "تقدم كبير في العلاج بالمواد الكيميائية منذ عام ١٩٤٧ إذ ظهر أن اللوكيميا الحادة في الأطفال تستجيب للعقاقير ، فوسع نطاق البحث فيها .

ولا يزال البحث مستمراً ، وهو يمتد من البحث عن عقاقير تعيمت خلايا السرطان دون أن

تدمير الخلايا السليمة السوية المجاورة له ، الى استطلاع كيفية نمو الخلايا السرطانية ، بزرع قطع من نسيج سرطاني في قوارير من زجاج ، او بنقل السرطان من حيوان وغرسه في آخر ، وهل يمكن توليد مناعة ضده ، او صنع مصل للوقاية منه ، على نحو ما تم في صنع مصلول ولقاحات تقي من امراض اخرى متعددة ، وقد اوتغلوا في بحوثهم الى دقائق علم الحياة الجزيئي ونوى الخلايا ومقوماتها الدقيقة ، واسرار المناعة عسى ان ينزاح لهم فيها ، الستار الذي يحجب السر الذي لم يزل مستعصيا . وعلى ان البحوث الحديثة لم تحقق بعد الامل اكبر المعقودة عليها ، فان تقدما يذكر قد تم في التشخيص والعلاج ، ومع ذلك ففي الوسع القول بان كتاب الغلبة الكاملة على السرطان لم ينجز وضعه بعد .

واذا لم يكن ثمة يد من الاكتفاء بالاشارة وحسب ، الى التطور المعاصر في عشرات من الموضوعات الخطيرة الواردة في اطر علوم الامراض (الباثولوجيا) ، وعلم البكتريا الذي قالت عنه الموسوعة البريطانية ، في ملحقها لعام ١٩٦٨ ، نه صار يدعى علم البيولوجيا المجهرى او الدقيق (ميكروبيولوجيا) (٢٢) وعلوم الخلية والوراثة / تقدم ذكر طرائفها في الباب السابق / وعلوم التغذية وسوء التغذية ، وعلوم امراض القلب والاوعية الدموية وعلم الحشرات (فيرولوجي) ، فانه لا يسعنا الا ان نتوقف قليلا عند التقدم العظيم في جراحات القلب . وعسى ان يكون الاهتمام بها هنا ، مرد بعضه الى ان عالين ، من اصل لبناني ، احدهما امريكي والثاني انجليزى ، كان لهما شأن عظيم في هذا التقدم ، حتى ليرد اسمهما في الكتب العلمية المختصة والبسطة ، وحتى في الروايات ، مقترنين ، بل ذكر هذا التطور العظيم .

اما اولهما فالدكتور ميخائيل ديفي (دهبيكي) اللبناني المرجعوني الاصل . فقد كان بين الرواد في ابتكار الطرائق الجديدة لما دعي جراحة القلب المفتوح وهي جراحة تجرى لاصلاح صمام او مصراع في القلب ، معيب بالوراثة او الم به المعطب اثر مرض . وقد ظلت طريقتة تعرف بأوروبا « بجراحة القلب على طريقة ده بيكي » الى ان شاعت وتطورت وكثر ممارستها في اقطار الأرض . وبالإضافة الى أساليب جراحة القلب ، عمد الباحثون والممارسون الى استعمال مواد مصنوعة من بعض المعادن والفراغات واللدائن لاحتلالها محل أعضاء أو أجزاء من أعضاء ، كقنوات الفندد والأوعية الدموية والعظام ، وحتى في القلب ذاته (فقد عرفت في بيروت جراحا أمريكيا عظيما وضعا له في القلب جهازا يؤدي عمل الصمام أو المصراع المعيب في قلبه وعاش به سنوات يعارس أعماله الى ان حينه) . وتقدموا في الفترة الأخيرة ، وديفي في طليعتهم ، الى اصطناع مضخات تعين القلب على تادية مهمته في حالات معينة . وتراهم يطمحون ، ولا يكفون عن السعي ، الى تطوير اجهزتهم البدائية ، حتى يتمكنوا من ان يحلوا محل كبد او كلية او قلب . فقد جاء في الكتاب : « القنبلة البيولوجية الموقوتة » : انه « قد روي شيء كثير في العهد الاخير من القلوب المصطنعة وعمل الدكتور ده بيكي من هوستون الذي نجح في غرس واحد منها - ومع ان القلب يعد الى حذر ما جهازا ميكانيكيا بسيطا لا يزيد على كونه مضخة مزدوجة ، فان معضلة تزويده بالطاقة التي تمينه على الخفقان والنبض ، تظل تحدى العلماء ، ذلك بانه لم تبتكر طريقة ما حتى الآن ، تحل محل اسلاك ممتدة الى جهاز مولد للطاقة خارج الجسم . اما مجازاة الكبد والكلى ، في حجمهما الطبيعي واحلال الاجهزة المصطنعة محلها فلا يزال بعيدا عن نطاق البراعة البشرية .

(٢٢) عرفته الموسوعة بما يلي : هو ذلك الفرع من علم الحياة الذي يعنى بدراسة جميع الاحياء العليقية ، المجهرية ونحت المجهرية ، ولا يقتصر على البكتريا ، بل يشمل ايضا الفطر والحماة والفيروسات والحيوانات البدئية (بروتوزوى) والعلقيات النودية . وكثير من هذه الاحياء لم يحدث الامراض وشان اساسي في الحفاظ على التوازن البيئي (الموسوعة البريطانية ، ملحق ١٩٦٨ ، ص ٥١٢) .

فالكلية الصناعية التي صارت أصغر كثيرا مما كانت في أول العهد بها ، لا تزال أكبر كثيرا من الكلية البشرية وهي ، تحتاج في تادبة وظيفتها على الوجه المرضي الى بقائها مستقرة مستوية ، في جسم دائم القعود والقيام ، بالإضافة الى استمداد طاقتها من مصدر خارجي وضرورة تجديد أغشيتها في فترات متقاربة .

اما الاكباد المصطنعة فلم تجرب بعد .

ومن هنا صار لجراحة غرس الأعضاء السليمة المستأصلة من جسم بشري ما ، في جسم انسان آخر ، شأن عظيم ، في التطور الطبي الجراحي الحديث ، حمل بعض الكتاب على وصفها بقولهم « جراحة قطع الفيار الحية » على غرار ما نصفه بقطع الفيار في السيارات وغيرها من الاجهزة الصناعية .

وعلى ما في الأمر من مشكلات اخلاقية واجتماعية وقانونية ، فان الدكتور ديفيد هيوم ، اقدم في شهر نيسان من عام ١٩٥١ على اجراء جراحة ، نقل بها كلية من انسان مات لساعته وغرسها في انسان اشرف في مرض كليته على الوفاة ، ثم أجرى خلال السنوات الاربع التالية ، مع زميله الدكتور جوزيف مري عشر جراحات لغرس الكلية المأخوذة من اشخاص حضرتهم الوفاة ، وقد أخفقت ست منها فور الفراغ من الجراحة فمات المصابون الذين اجريت عليهم ، واما الجراحات الاربع الباقية فقد ظل صاحبا اثنتين منها على قيد الحياة شهرا كاملا ، وصاحبا الاثنتين الآخرين على قيد الحياة ستة اشهر . وقد اثار هذه الجراحات (٢٤) مشكلات متعددة تقنية ، كتحديد لحظة الوفاة للمعطي ، وتوفر مصادر الأعضاء التي تنقل للغرس ، والحصول عليها في حالة سليمة ، واستعمالها فور اخذها من الشخص المتوفى ، او حفظها زمنا بالتبريد حتى لا يطرأ عليها حؤول في انسجتها ، وغيرها . اما قضايها التي تدخل في اطار الاعتبارات الاخلاقية والاجتماعية ، بما فيها القانونية ، فلا تزال موضوع نقاش وجدل بين أقطاب المجتمع .

وفي ٣ كانون الأول / ديسمبر) عام ١٩٦٧ اقدم الجراح الافريقي الجنوبي كرسيتيان برنارد على جراحة غرس قلب بشري . كان المصاب **لوس واشانسكي** - من رجال الاعمال في الخامسة والخمسين من العمر ، وكان مصابا بالسكري ، وقلبه المتليف قد بلغ حدود العجز عن القيام بوظيفته . وكان الواهب فتاة في الرابعة والعشرين ، قتلت لساعتها في حادث سيارة ، فنقل قلبها وحل محل قلب واشانسكي ، في جراحة باهرة في احكامها التقني ، تولاه بارنارد وعاونه فيها مشرون من الاختصاصيين . وقد عاش المريض اشهرا حتى توفي ، لان العقاقير التي استعملت لمقاومة « الرض النسيجي » اضعفت مناعته ومقاومته للعامة للأمراض . ولم يكسد ينقضي شهر على جراحة واشانسكي ، حتى أجرى برنارد جراحة مماثلة في ٢ كانون الثاني (يناير) ١٩٦٨ لفيليب برايبيرج .

يبدان هذا النجاح التقني والعلمي الباهر في نحو مئة من جراحات غرس القلب المنقول التي

(٢٤) بلغ عددها حتى الآن نحو المئتين .

(ب) نشرت هذه المجلة عرضا للكتاب الذي كتبه فيليب برايبيرج بعنوان « انظر الى قلبي » وقص فيه قصة قلبه المريض . وقد قام بعرض الكتاب وتحليله الدكتور حسان حنوت (عالم الفكر ، العدد الثاني من المجلد الاول ، صفحات ٢٥٩ - ٢٦٦) - التحرير

أجريت في جنوب أفريقية والولايات المتحدة وفرنسا وكندا واليابان والهند وغيرها ،
اثارت ولا تزال تثير قضية « الرفض النسيجي » ، بالإضافة الى أمور أخرى .

والى هذه الناحية من القضية يعود المقام الذى احرزه العالم الثانى المنحدر من اصل لبناني -
اعنى السير بيتر بريان مدور Peter Brian Medawer (١٩١٥ - ، نوبل ١٩٦٠)
الذى حظيت بمعرفته وبمقالته ثلاث مرات في بيروت بين عام ١٩٦١ و ١٩٦٧ .

يرتبط اسم مدور وقسيمة في جائزة نوبل (١٩٦٠) ، ماكفارلين بورنت Macfarlane Burnet (١٨٩٩ -) ، الاسترالي بالتقدم الحديث في جراحة « قطع الغيار » البشرية .
ذلك بان تبديل اجزاء مطلوبة في سيارة ما باجزاء او قطع سليمة ، عمل سهل . اما في
الجسم البشرى فمثل هذا التبديل لا يمكن اجراؤه اجراء طبيعيا الا في حالات معدودات :
تصفيق الدم ، بادخال دم من الفئة الدموية المناسبة الى عروق المريض ، فان لم تكن فئة
الدم ، مناسبة احدثت تراكما في الكريات يفضي الى الوفاة ، او باحلال قرنية جيدة محل قرنية
ماوفاة في العين ، او باتخاذ قطعة من جسم توأم وقرسها في جسم توأم صنوله . ففي هذه
الحالات تنجح عملية الاستبدال . ولكن الجسم البشرى ، يرفض الانسجة الدخيلة عليه ، بوجه
عام كما بين الكسيس كاريل Alexis Carrel في مطالع القرن (نوبل ١٩١٢) ، ومن اجل ذلك
يعمد الجراح المختص الى اخذ قطعة من جلد الفخذ في انسان ما ، ليرقع بها في الانسان
ذاته ذراعا او كتفا تحتاج الى ترقيع بعد حادثة اصطدام او احتراق . فاذا اخذت الرقعة من
جسم آخر غير جسم المصاب نفسه او توأم صنوحته وان كان جسم احد الوالدين او الاشقاء ، لا
تلبث الجراحة حتى تنتهي الى « الخيبة » ، ويعبر الجسم عن رفضه النسيج الدخيل ، بالالتهاب
ثم بالانقشار ، وسبب ذلك عائد الى حالة من حالات المناعة الطبيعية او المستحدثة بمصل او
لقاح في الجسم ضد مرض ما ، فلا تكاد جرثومة المرض تدخل الجسم حتى يعبر الجسم
وسائله لرفضها والقضاء عليها . وكثير مما يعرف الآن عن هذه الحالة ، وعواملها
الطبيعية ، واحتمال الوصول الى طرائق طبيعية للتغلب عليها ، مردود الى بحوث بورنت
ومدور ومعانيهما ومن جاراتهم في بلدان اخرى ، في الكيمياء الحياتية ، والتكوين الجنيني
والمناعة ، وعلم الحياة الجزيئي . يقول الدكتور دم بتروف مدير مخبر نقل الاعضاء وقرسها في
معهد علم الحياة الفيزيائي في موسكو واستاذ علم المناعة : « ان الفضل الكامل في تفسير تنافر
الانسجة يعود الى السر بيتر مدور » .

وقد تطورت هذه البحوث في السنوات القليلة الماضية ، بالعودة الى ما يتم في تصفيق
الدم ، ومبدؤه ان دم المريض المحتاج الى التصفيق لا يتقبل تقبلا سليما سوى فئة الدم
المناسبة له ، وادخال كل فئة اخرى ، خطرميت . فاختار العلماء الباحثون في اسرار
« الرفض النسيجي » بالقياس وقالوا ، الا يجوز ان يكون للنسيج الواحد فئات ، فاذا نقلت الفئة
المناسبة من النسيج ، من فرد ما ، وقرست ، او طعم بها ، نسيج فرد آخر غير توأمه الصنو ،
تقبلها تلقى ، دون ردود الفعل المعروفة ، التي تنتهي الى رفضها . وقد بين مدور وبرنت (٢٥)
في المعهد القومي للبحث الطبي في لندن ، ان هناك في الواقع فئات نسيجية متعددة ، تختلف في مدى
قبولها ورفضها ، والبحث قائم على قدم وساق يجريه مدور وبرنت على الجرذان) ، لاستطلاع
الحقائق والاساليب التي قد تفضي الى ظفر علمي كبير ، يستفيض الى عالم جراحة قطع الغيار
البشرية .

ولا يسعنا أن نختم هذه الصفحات الموجزة ، في تقدم العلوم الطبية والعلوم المتأخرة معها ، دون أن نشير ، الى تزايد القدرة العلمية التقنية على إحداث : (١) الاخصاب البشرى ، خارج الرحم في الأنبوب ، أو داخله بنطف منوية غير نطف الزوج ، تؤخذ سراً في عيادة ، أو من مصرف تحفظ فيه الحيوانات المنوية في أنابيب كتبت عليها الأوصاف الوراثية لقدميها ، وقد تكون نطفة عابرة مانوا ، و (ب) تعيين شسق الجنين ، عند حصول الاخصاب الطبيعي أو الصناعي ، و (ج) التلاعب بالجينات (عوامل الوراثة) بحيث يمنع توارث صفة معينة ، أو تستحدث صفة ممتازة تورث ، و (د) إنشاء مستودعات أو مصارف (كمصارف الدم ومصارف القرنية) للانسجة والاعضاء المختلفة التي قد تمس الحاجة إليها من أجل جراحة قطع الغيار البشرى . وقد روى **جيرالد ليش Jerald Leach** في كتابه « البيوقراطيون » ص ٢٧٧ بعنوان « خدمة عالمية لتزويد الجراحين بالانسجة » ، أن شيئاً من هذا قد بدأ يتم . ففي أورية تجد مشافي في هولندا والمانييا وبلجيكا متصلة بمركز أوربي للفِرَس الجراحية قائم في لايدن . وثمة شبكة مثلها تحظى بالعناية تشمل الغندمارك والسويد والنرويج . وقد انشئت في برستول بالجلترا خدمة مركزية لفحص فئات الانسجة ، وعلى غرارها شبكات في اجزاء من الولايات المتحدة ، وخلق بهذه المؤسسات التعاونية أن تتسع حتى تصير شبكات قارية متصلة مباشرة بمركز لخدمة عالمية النطاق .

فالسؤال الخطير هو هذا : اتريد الإنسانية كل هذا ؟ والجواب عليه لا يستمد من القدرة العلمية والتقنية فهي في الطريق ، بل من التفكير السياسي والاجتماعي ، فيما يريد المجتمع أن يسير إليه من أهداف وغايات .

ب - العلوم الصناعية والزراعية

في العمران الحديث ، مصطلح جديد ، ينبغي لئان نصطنع مقابلاً عربياً له ، أما تعريباً وأما ترجمة في كلمة واحدة أو في عبارة مقتضبة ، لوفرة وروده في دراسات الانماء المتكامل ، وبخاصة ما ينطوي فيها ، من البحوث العلمية المطبقة في الصناعة والزراعة والنقل وغيرها ، ولدلائته على مستوى حضارى يفرق بين المتقدم والمتخلف من الشعوب . هذا اللفظ هو « تكنولوجيا » أو « تكنولوجيا » . وقد ورد تعريف له في قاموس وبستر (الطبعة الدولية الثالثة) ١٩٦٦ : علم تطبيق المعرفة لأغراض عملية ، وتطبيق المعرفة العلمية لأغراض عملية في ميدان خاص ، وجاء في طبعة سابقة : علم الصناعة . وقد كتب العالم ل . هوليفي في مجلة « ترقية العلم » التي يصدرها « المجمع البريطاني لترقية العلوم » مقالاً مستفيضاً في التفاعل العمراني للتكنولوجيا ، قال فيه ان لفظ « تكنولوجيا » يعني « علم الصناعة » ويشمل تطبيق العلم والأسلوب العلمي على الصناعة ، وان « إضافة هذا اللفظ الى صناعة ما أو مجموعة متقاربة من الصناعات ، يزود الكاتب والقارئ بالتحديد المطلوب ، كان تقول « تكنولوجيا الزجاج » ، أو « تكنولوجيا النفط » ، أو « تكنولوجيا الفضاء » ، أو « تكنولوجيا الطاقة » . فالأول يعني علوم صناعة الزجاج ، على اختلافها . والثاني علوم صناعة النفط أو الصناعة النفطية بما فيها من استكشاف وحفر وإنتاج وتكرير ونقل وصنع المواد الكيميائية النفطية ، والثالث علم أو علوم صناعة الفضاء ، الذي يشمل كل ما يتعلق بالصواريخ وتصميمها ووقود محركاتها بين سائل وصلب (جامد) ، والتوانع والسوابر والمركبات الفضائية وإطلاقها وتوجيهها والاتصال بها . والافضل ان نقول « علوم الصناعة الفضائية » بدل « علوم صناعة الفضاء » ، حتى لا يظن أننا نقصد ان الفضاء يصنع . والرابع يدخل في نطاقه كل ما يمت الى توليد الطاقة - أي كان مصدرها - وتخزينها ونقلها . من بحوث علمية أصيلة وأساليب مطبقة وآلات وأجهزة وغيرها . وعلى هذا الفرار ، علم صناعة الاعراض ، كالدائن والالاف الصناعية ، أو علم صناعة التعدين على تعدد فروعها . وكل

ذلك يسهل استعماله في الأفراد أو الجموع « صناعة أو صناعات » وعلى الإضافة (صناعة التعدين أو صناعات التعدين) أو على النسبة (الصناعة التعدينية أو الصناعات التعدينية) . وهذا الاستعمال العام لا يمنع أن يكون لكل فرع من الفروع ، علم صناعي خاص به ، فللدائن ، في علم صناعة الأعواض ، علم صناعي خاص بها ، وللألياف الصناعية علم صناعي خاص بها .

فمن الواضح أن علم الصناعة أو علوم الصناعة، أو العلم الصناعي أو العلوم الصناعية (أو حتى الهندسة في مضمونها العلمي النظري والتطبيقي) تفى بالمقصود من لفظ « تكنولوجيا » على أن يستعمل أحد هذه التعبيرات العربية ، وفقا للحاجة ، مقترنا بالموضوع الخاص به ، على حسب ما يقضي به اللوق وحسن الاستعمال .

وقد جاء في المعجم العربي : اتقن الأمر أحرأكمه ، والتقن الطبيعة ، يقال الفصاحة من تقنه أي طبعه ، وتقن الأرض تقنينا أسقاها لتجد ، وتقن رجل من الرماة يعرف بجودة رميه يقال : أرمى من تقن .

ومن محاسن المصادفات أن الحروف الأصلية في هذا الجذر العربي ومعانيه متوافقة مع الحروف الأصلية في اللفظ الأعجمي : « تكنيكال » و « تكنيك » ، ولكن هناك فرق في المفهوم العصري بين هذين اللفظين من ناحية ، ولفظ « تكنولوجيا » (علم الصناعة) وتكنولوجيا (عالم صناعي) من ناحية ثانية . ولعله من الخير أن نعتد الجذر تقن اتقن ، وأن نطلق لفظ تقني (بالناء المكسورة والقاف الساكنة) على من يخلق عملا تقنيا ما وبخاصة في نطاق منشآت العلوم والصناعات ومخابرها ، دون أن يكون قد درس موضوع حقله دراسة جامعية ثم تخصص فيه على المستوى الذي يلي الجامعي . و « التقنيون » بهذا الوصف أفراد تشتد الحاجة إليهم في المخابر العلمية الجامعية والصناعية ، ويعدون ، على مستواهم ، من أركان البحوث العلمية في شتى خصائصها ومراحلها . فإذا فعلنا ، فيحسن أن نحفظ بعبارة « علم الصناعة » (في صيغه المتقدمة) مقابلا للفظ « تكنولوجيا » وعالم الصناعة أو العالم الصناعي مقابلا للمرء الذي يحوز المؤهلات العلمية العالية اللازمة .

في إطار التقدم العلمي الصناعي الزاخر ، الذي اتخذ سمة لعصرنا ، تجدر الإشارة أولا إلى التطور العظيم الذي تم في الاتجاه إلى جعل الأجهزة الصناعية أدنى ، رويدا رويدا ، إلى صفة الآلية الذاتية (أوتوميشون) (٢١) المستمدة من قدرة الإنسان المتزايد على السيطرة على آلات ، تستطيع هي بدورها أن تسيطر على آلات أخرى . وقد قالت مجلة علمية عالية المنزلة (سبانس جورنال) ، أن « الأتمتة » تعد من الأحداث العظيمة في عصرنا ، وأن الإجماع كاد أن ينعقد على أنها ظاهرة اجتماعية تتخلل العمران كله وأنه سيتأثر بها في ربع القرن المقبل تأثرا كبيرا .

طبعاً أن « الأتمتة » في مبدأها ترد إلى الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر ، ولكن الأجهزة التي صنعها وطوّ من تلاحه تعد ، على براعتها بالقياس إلى أحوال ذلك العصر ، غاية في البساطة بحسباننا اليوم . وأما الأجهزة الحاسبة التي انتهت إلى « الحاسب » (أو الألكترونية) « فلها أيضاً تاريخ ، تبرز فيه أسماء أعلام كبار مثل P (القرن ١٧) ولايبنتز الألماني (القرن ١٧ - ١٨) وبابج

بها بقولهم « اثبتت » (الفعل) و « الأتمتة » (المصدر) ، ولست أعرف ترجمة ، على غير النطق بها ، ولكنها قد تفقد سائرة وميسرة بالاستعمال .

الانجليزي (أوائل القرن ١٩) **وباروز الأمريكي** (أواخر القرن ١٩) وغيرهم . وفي ١٩١٩ صنع جهاز كهربي يصلح للعد الآلي (الذاتي) . بيد أن التقدم الكبير بدأ يتم في أوائل الحرب العالمية الثانية ، فابتكرت الأجهزة الكهربية للدراسة معامات الرماية للأسلحة الجديدة ، وتحليلها ، ومم ثم بدأت الجامعات والشركات تعنى ببحوثها ووضع نماذج لها وتطوير تلك النماذج . وقد أطلقوا عليها اسما عاما (الكترونيك كومبيوترز) أو الحاسبة (على الأفراد) والحواسيب ، (على الجمع) الكهربية . ولكن الذين قاموا على صنعها وتطويرها وتحسينها كانوا يضعون لها أسماء خاصة ، مثل « انياك » فهو اسم مركب من الحروف الأولى من كلمات جملة كاملة (٢٧) وأخرى دميت « يونيفاك » (٢٨) . وقد روي أن الحاسبة « انياك » عهد اليها ، أول ما عهد ، بالقيام بعملية حسابية في الفيزياء النووية ، كان حلها خليقا بأن يستغرق عمل رياضي ممرس ، مئة عام ، أو عمل مئة ممرسين ، عاما كاملا ، لو اعتمدت الطرائق الرياضية المعهودة ، ولكن هذه الحاسبة أعطت الجواب في اسبوعين ، لم تستنفد من ساعاتها للعمل الحسابي الفعلي ، سوى ساعتين التنتين . أما حاسبة « يونيفاك » فلها قصة مجبى علم الفلك . فالمشتري ، كوكب سيّار ، له تسعة أقمار ، كشفت جميعا ، ولكن القمر الثامن غاب عن إبصار الراصدين ، خلال أربع عشرة سنة ، برغم ما بذلوه من جهد لتبينه أو كشفه مرة أخرى ، لأنه من القدر التاسع عشر ، فضوءه اضعف عشرة آلاف مرة من أضال النجوم التي تمكن رؤيتها بالعين المجردة . ولا يمكن تبينه إلا بأقوى المراقب شريطة أن يعرف موقعه معرفة دقيقة ، حتى يسدد المراقب إليه تسديدا محكما . وبالإضافة إلى ذلك فإن مداره غير مطرد . فالذين يريدون رؤيته ، عليهم القيام بسلسلة من العمليات الحسابية الفلكية ، تأخذ بالاعتبار عوامل متباينة متغيرة ، وكذلك ظلوا أربع عشرة سنة عاجزين عن تبينه . وكان مرصد جبل ولسون ، بكاليفورنيا ، قد تبينه وصوره عام ١٩٤١ استنادا إلى حسابات عملها العالم الفلكي **هربرت جروس** واستغرق قيامه بها سنة كاملة ، ثم غاب عن البصر المرقبي . وفي عام ١٩٥٤ قرر العالم **بول هجريه** الاعتماد على الحواسيب الكهربية ، فاتخذ حسابات جروس أساسا وبرمج الحاسبة الكهربية بحيث تعطيه ، إذا استطاعت ، الموقع الدقيق لهذا القمر ، مرة كل عشرة أيام ، خلال أربعين عاما (١٩٤٠ - ١٩٨٠) . فقامت الحاسبة بنصف مليون عملية حسابية ، منفصلة ، وأعطت الجواب في عشرين دقيقة . وفي كانون الثاني (يناير) ١٩٥٥ أرسلت الجداول التي تعين مواقع القمر خلال هذه المدة الطويلة ، إلى مرصد جبل ولسون ، وفي اليوم الخامس والعشرين من ذلك الشهر ، سدد المراقب (قطر مرآته ١٠٠ بوصة) إلى الموقع الذي حدد في هذه الجداول لهذا القمر في ذلك اليوم ، فإذا القمر الضائع بئس واضح .

أما الأمثلة التي تدل على نفع الحواسيب الكهربية ، في البحوث العلمية ، والعمليات الصناعية والإدارية والتجارية، والمحاسبة والإحصاء وغيرها) فلا تكاد تحصى .

وهي نوعان أساسيان : الحواسيب الرقمية (٢٩) فهي تجمع وتطرح وتضرب (بطريقة الجمع) وتقوم بسلسلة طويلة من العمليات الحسابية قياما بالغ الدقة والسرعة ، على أساس تعليمات يلقيها أياها القامون عليها ، فتختزنها في خلايا ذاكرتها ، ثم تنبشها وتستهملها عندما تصدر إليها الإشارة المناسبة . وأما النوع الثاني فيطلقون عليه اسم الحاسبة القياسية (٣٠) وهي تقوم مباشرة بقياس

Electrical Numerical Integrator And Calculator.

(٢٧)

Universal Automatic Computer.

(٢٨)

digital.

(٢٩)

analog.

(٣٠)

مقادير أو كميات يمكن قياسها ، كالكوى المائية (هيدروليكية) أو الطاقة الكهربائية (مقيسة بالفولت) أو الدوران المحوري . وقد بلغوا مبلغا عظيما في تعديد وجوه الانتفاع بها ، وفي قمتها الحواسب المستعملة في العمليات الفائقة التعقيد والدقة والاحكام في ملاحه الفضاء وتسديد رماية المدافع والصواريخ .

وبكلمة موجزة ، غدت الحواسب الكهربائية ، في نوعيها ، والتقدم المطرد في تصاميمها المتبانية ، معوازا لا غنى عنه في : (١) البحوث العلمية الرياضية وغير الرياضية ، الطبيعية والاجتماعية على السواء و (٢) ضروب الصناعة التي أصبح في قدرة أهلها أن يحولوا تحويلا متزايدا ، أجزاء و مراحل خطيرة منها الى عمليات آلية دقيقة تراقب ذاتها بذاتها وتصلح ذاتها أو الخطأ الذي يقع فيها بذاتها (اتوميشون - أتمتة) و (٣) كل مايمت الى علوم الصناعات الفضائية ، كإطلاق القذائف والصواريخ من عابرات القارات ، والكواكب الصناعية ومركبات الفضاء وسوايره المتجهة الى القمر أو الزهرة أو المريخ ، وأصدار الأوامر إليها وتلقي المعلومات منها و (٤) المخاطبات العالمية القائمة على كواكب الإعلام وهي لا تقتصر على نقل الحوادث والأخبار والصور المتلفزة ، بل لها في التربية والثقافة والتوثيق العلمي ، شأن عظيم لا يزال في مرحلة التنظيم والاختبار .

وتدل بحوث العلماء على أن الحواسب الكهربائية ، خليفة بأن تصير خلال السنوات العشر القادمة أقل ثمنًا ، وأصغر حجمًا ، وأعظم قدرة ، وأكثر أشكالًا (تحقيقًا للمرونة في استعمالها) لأغراض متبانية . ويقدر أن المال المشرفيها من أجل استعمالها في « الأتمتة » الصناعية ، سيزداد حتى ١٩٧٥ عشرة أضعاف . وإذا أخذنا قول توينبي ، المؤرخ الفيلسوف المعاصر ، بأن العمران الحديث هو « ثورة صناعية مستمرة » فالحواسب الكهربائية في طليعة مقوماتها .

ومن هنا توسعنا شيئًا ما في القول فيها ، واكتفاؤنا بالإشارة وحسب الى بعض النواحي الخطيرة الأخرى في تقدم العلوم الصناعية .

(١) التقدم المطرد منذ أوائل العقد الخامس ، في صنع المحركات النفاثة المتبانية في تصاميمها وأشكالها وقدرتها وازدياد سعة الطائرات التي تستعملها وسرعتها .

(٢) تطوير الصواريخ من أجل استعمالها الحربي في القذائف من عابرات القارات وزيادة الفضاء الجوي حول الأرض ، والكوكبي انطلاقا الى القمر والزهرة والمريخ ، بمركبات فضائية مأهولة أو غير مأهولة ، ومزودة في كل حال بأجهزة علمية (٣١) منذ إطلاق سبوتنيك في تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٥٨ .

(٣) التطور الحثيث في توليد الطاقة النووية من شطر نواة الذرة وإنشاء محطات كثيرة لها في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وانجلترا وأوربي ، ومحاولة توليدها بطريقة الدمج مجارة لما يحصل في قلب الشمس وغيرها من النجوم (دمج) بروتونات من ذرات هيدروجين لتأليف ذرة هليوم وإطلاق طاقة عظيمة وفقا لمعادلة أينشتاين (الطاقة تعادل الكتلة مضروبة بمعربع سرعة الضوء) .

(٤) موالاة البحوث لاكتبار الطرائق العلمية المجدية اقتصاديا للانتفاع بطاقة الشمس أو

بالحركة الدائرية في المد والجزر ، كما فعل الفرنسيون على ساحل النورماندى ، أو بحركة قلاب الأرض الهوائي التى لا تكف .

(٥) السير قدما في صنع أجهزة تزايد جدواها عاما بعد عام ، لتحلية مياه البحر ، اعتمادا على أى ضرب متاح من مصادر الطاقة (النفط حيث يكثر ، والطاقة النووية حيث يلزم)

(٦) اتساع الصناعات التى تتركب من النفط والغازات اللازمة لصناعة النفط (جزئه الهيدروكربوني) مئات من المواد الكيميائية تمتد من اللدائن والألياف والمطاط والعقاقير الى البروتينات التى تشتد إليها الحاجة في التغذية السليمة .

(٧) التقدم في صناعة الابرق (الخرسانة المسلحة) المشدود مسبقا وازدياد استعماله في اشكال متباينة في البناء ازديادا مطرد السعة .

(٨) تزايد عدد الاخلاط الفلزية التى تتصف بخصائص معينة ، للاستعمال في محركات واجهزة تتعرض لدرجات فائقة من الحرارة العالية .

هذا قليل من كثير ، وكل موضوع من الموضوعات الثمانية التى ذكرناها ، جدير بان يكون موضع عناية في دراسة مستفيضة ، حتى على المستوى الثقافي العام ، لانه يدخل في صميم التقدم العمراني الصناعي الحديث .

يبد أن ضروب **الانتاج الزراعي** تحتاج احتياجا مطردا الى اجهزة واساليب وبحوث علمية وصناعية لا تقف عند حد من حدود التطور والتقدم .

ان الانماء المتكامل ، في أي بلد كان ، وبخاصة في الاقطار النامية في العالم ، يشمل فيما يشمل انماء التربة على جميع مستوياتها ومن جميع انواعها ، ولا سيما الملازمة لقطر او لمجتمع بعينه ، وكذلك انماء الاقتصاد ، انماء شاملا ، الزراعة والصناعة والطاقة ، ومصح الموارد الطبيعية وحسن استعمالها والحفاظ عليها ، وتحسين النقل والتجارة .

وعلى ان الزراعة كانت اقدم نشاط انتاجي انساني ، فهي لا تزال اليوم ، كما كانت ، ركنا لسلامة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية . فانتاج الاغذية لا غنى عنه للحفاظ على الحياة البشرية على مستوى يكفل الصحة ، ويولد الطاقة البشرية للنشاط الاقتصادي والثقافي . و انتاج المواد الخام واعدادها للاستعمال لا غنى عنهما للانماء الصناعي .

وقد بهرت الدول المتخلفة . والنامية في العصر الحديث ، بالتقدم الصناعي في الدول المتقدمة وبقوتها ، فساورتها رغبة طبيعية ملحقة في اختصار قرون التقدم وتحقيقه في فترة قصيرة ، فعمزت ان تدخل الاساليب التقنية والصناعية في حياتها الاقتصادية ، عن طريق الاستعانة بخدمات من تستقدمهم من العلماء وعلماء الصناعة ، وتأسيس المصانع الحديثة باستيراد الآلات لها ، ومن ثم اقدمت على مشروعات صناعية كبيرة . وهي تعد ، بالإضافة الى ذلك ، الاقتصاد الزراعي ، اقتصاد شعوب متخلفة ، يحكم عليها بطبيعته ، بان تبقى في وضع منحط من حيث القوة وحسن العيش في العالم الحديث .

ومع أن هذا ينطبق على الاقتصاد القائم على الزراعة البدائية فإنه لا يصدق اليوم ، على الاقتصاد القائم بعضه على الأقل ، على اركان الزراعة التي تنتفع بموارد العلم الحديث والعلوم الصناعية . فنمو البحوث العلمية في ميادين علوم الحياة والتربة ، ولا سيما ما كان منها خاصا بموارد الحيوان والنبات ، واستعمال الاساليب والوسائل الحديثة للجم طاقة الموارد المائية والانتفاع بها ، واحتمال تحلية المياه الملح ، تحلية اقتصادية الكلفة ، جعلها متاحة للرعى ، والنتائج المذهلة للطرائق الجديدة ، في عسـم الوراثة ، المتبعة في توليد النبات والحيوان ، واستحداث الاصناف النفلة (٢٢) من الحبوب ، المتصفة بغزارة المحصول ومقاومة المرض وفرة البروتين ، والزراعة المائية ، التي تتبع الانتاج الزراعي دون تربة ، والاعتماد العلمي على زيادة محاصيل الغذاء في البحار ، وازدياد انواع المخصبات ومبيدات الحشرات والاعشاب الضارة والرها في الانتاج . والاجهزة الزراعية المتعددة بين ذارة وباذرة وحاصدة - كل ذلك ليس سوى معالم بارزة وحسب ، للتقدم الزراعي الحديث . فالأخذ بالبحوث الاساسية والطبيعية ، التي من هذا القبيل ، قد اسدى بدا الى ازدياد لا يكاد يصدق ، في اصناف المنتجات الزراعية ، وجودتها ومقادير محصولها ، والى ارتفاع معدل قدرة الفرد الواحد على الانتاج ، والى رفع مستوى العيش في حياة المزارع ، والحياة بوجه عام ، والى اطلاق عدد وفير من عمال الزراعة في المناطق الريفية ، وانضمامهم الى قطاعات اخرى في نطاق نمو الامة الاقتصادية .

وفد قيل ان ثمانين في المئة من الشعب ، في بعض البلدان المتخلفة ، يشتغلون بالزراعة ، ومع ذلك تظل هذه الفئة الكبيرة ، عاجزة ، لهبوط مستوى تغذيتها ، وجعلها ، واساليبها البدائية عن انتاج اغذية تكفي ذاتها وشعبها . ويقابل ذلك ان عشرة في المئة وحسب ، في البلدان التي بلغت مرتبة عالية من تقدم « التزريع » (٢٣) فيها ، تستطيع ان تنتج من الاغذية ما يفوق حاجة الشعب . وهذه البلاد المتقدمة زراعيا ، هي ايضا البلاد المتقدمة صناعيا . فالتقدم الواحد ، لا يجب الآخر ، بل يكمله ، فهما ناهجتان لتقدم متكامل .

ان اعداد القوى العاملة في الميدانين ، وتدريبها ، هما في الجوهر نشاط واحد - تربية عامة ، تدريس العلوم ، التدريب على البحوث العلمية وتطبيقها على جميع المستويات ، استيراد محكم التوازن للمعلمين والاختصاصيين والاساليب الحديثة خلال زمن محدود في المراحل الاولى ، واخيرا التطوير المحلي لاساليب العلمية الزراعية الحديثة الملائمة للأوضاع المحلية .

فالانماء الزراعي ، وفق هذا المفهوم ، ينتهي ولا ريب الى تأسيس مجموعة من الصناعات الزراعية ، والى دعم المشروعات الصناعية الوطنية ، وبذلك يندمج فعل « التزريع » بفعل « التصنيع » لخير المجتمع كله .

وليس الرأى هنا ، ان ينشئ أحدهما على حساب الآخر ، لان بعض الوجوه الاصلية للانماء

(٢٢) النفل والبلبل في القاموس . ولد الزنية لسانسبه ، وحيوان ابوه حصان وامه اتان ، او ابوه حمار وامه فرس . ويطلق على النبات ، المؤنت نفلة . وهو يقابل hybrid وهذا معناه في المعجم الانجليزي ويطلق على حبوب (الليرة) ونباتات تولد بالتناسل بين فريين او نوعين ، ويتصف نتائجها بخصائص - كبر الحجم ، وقسرة الفلة ، مقاومة الرطب الخ ..

(٢٣) وافق مجمع اللغة العربية في القاهرة على صيغة « صنع » بمعنى « صنع الامة » جعلها صناعية بالوسائل الاقتصادية » . « التصنيع جعل الامة صناعية » . على غرار ذلك اقترحت استعمال « تريع » لتدلية المفهوم العلمي الصناعي المتكامل للزراعة والاخرى تصنع الاقتصاد الزراعي (راجع : المعجم الوسيط ، مادة صنع ص ٢٥٧ ، وكتاب العلم الحديث في المجتمع الحديث ، للمؤلف ، ص ٢٢١ - ٢٢٢) .

المدني والصناعي الاساسي ، كإتاء موارد الطاقة والمياه ومد الطرق وزيادة وسائل النقل ، هي - بالإضافة إلى التربية - لا غنى عنها للتربيع والتصنيع كليهما . ومن هنا القول بأن الدافع الملح إلى التصنيع ، على ضرورته ودلالته على المقام في العالم الحديث ، ينبغي أن لا يغفل إتاء الزراعة الحديثة . وحيث حصل هذا الإغفال فشلت تربيع التصنيع في تحقيق التحسين المستمد المطلوب في مستوى العيش .

وقد توافق نشوء هذا التفكير في قيمة الزراعة وعلومها ، في البلدان المتقدمة والنامية على السواء ، مع استفحال مشكلتي تزايد البشر وتزايداً متفاقماً ، والنقص النسبي في إنتاج مواد التغذية ، اللازمة لسد النقص في سوء التغذية عند مئات الملايين من البشر الأحياء (٢٤) وتوفير المقادير الإضافية المطلوبة لآلوف الملايين الذين سيولدون قبل نهاية القرن العشرين .

هذه القضايا الخطيرة ، ترتد بنا إلى المذهب المنسوب إلى **توماس مالتوس** ، **Thomas Robert Maltus** الذي قال في عام ١٨٠٣ أن معدل ازدياد عدد الناس أكبر من معدل ازدياد موارد الطعام ، وأذن فلا بد من الانتهاء إلى كارثة مجاعة . ومع أن عدد سكان أوروبا وأمريكا الشمالية ازداد ازدياداً كبيراً منذ مئة وسبعين عاماً ، فاتهم أوفر غذاء اليوم مما كانوا يومئذ ، والبعض الأول على ذلك أن الإقبال على حراثة الأراضي البكر في قارة أمريكا الشمالية وقارة استراليا ، أفضى إلى زيادة كبيرة في الانتاج الغذائي وتصدير مقدار كبير منه إلى شعوب أوروبا المتزايدة ، بأسعار رخيصة ، فتمكنت من تركيز اهتمامها على « تصنيع » اقتصادها . وأما الباعث الثاني ، فهو التقدم الحثيث الذي طرأ على العلوم الزراعية في البحث والتطبيق ، وفي العلوم الصناعية الخاصة بالتربيع أو تصنيع الاقتصاد الزراعي .

وليس يتسع هذا المقال لتفصيل القسول فيها ، فقد أوجعنا الإشارة إلى فروعها الرئيسية في فقرة سابقة ، ولكن حسبنا هنا أن نشير ، إلى بعض ما تم في الفترة القريبة منا ، مما يسترمي الاهتمام ويغرى بالأمل .

✽ ظلت بلاد المكسيك سنين كثيرة تستورد نصف مقدار القمح الذي يحتاج إليه الشعب المكسيكي ، ولكنها اقتضت عام ١٩٤٤ بمعونة مؤسستي فورد وروكفلر على برنامج واسع من البحث والتجريب ، انتهت بها نتائجها إلى بلوغ مرتبة الاكتفاء الذاتي عام ١٩٥٦ ، وإلى تصدير مليون طن عام ١٩٦٤ .

✽ أجريت بحوث في الفلبين غرضها توليد ضروب جديدة فزيرة المحصول من الأرض ، تزيد محصول الفدان الواحد في العام إلى حدود ثمانية أطنان ونصف طن ، وهو محصول يزيد خمسة عشر ضعفاً على مقدار المحصول المعهود سابقاً .

✽ أجرى علماء المحاصيل الأمريكيون بحوثاً على ضروب محسنة من الدرة الفواتيمالية ، وأدخلوها إلى اندونيسيا وتايلاند فأحدثت ما يشبه ثورة زراعية ، فأزداد إنتاج تايلاند من الدرة خلال ثماني سنوات ، من لا شيء إلى محصول مكنها من تصدير مقادير كبيرة يجعلها الدولة الرابعة المصدرة للدرة في العالم .

(٢٤) إورد العالم بول أرلغ في كتاب « السكان - الموارد - البيئة » ص ٦٧ أن عدد الجياع في العالم - مع تفاوت في درجات الجوع - يبلغ ألفي مليون .

❖ كانت المساحة في الهند ، المزروعة عام (١٩٦٥ - ١٩٦٦) ، بشروب جديدة غزيرة الاتاج من القمح والارز والذرة لا تزيد على ٢٣٠٠٠ فدان ، فزادت خلال السنة التالية الى اربعة ملايين فدان ، واذا غلة الهند منها عام (١٩٦٧ - ١٩٦٩) نحو ٩٦ مليون طن وينتظر ان تبلغ الهند في هذا العام (١٩٧١) مرتبة الاكتفاء الذاتي .

❖ استوردت الباكستان مقادير كبيرة من حبوب القمح المكسيكي لزراعتها ، فبلغت غلتها خمسة ملايين ونصف مليون طن عام ١٩٦٩ وكان من المتوقع ان تتضاعف في السنة التالية (١٩٧٠) فتكفي حاجة شعبها .

❖ وقد اجريت تجارب في ثمانية بلدان افريقية (تشاد ، سنغال ، طوغو ، غابون ، غامبيا ، كامرون ، ملاوى ، نيجر) على زراعة ضرب محسن من ارز تايبان فتضاعف محصولها بالقياس الى غلة ضروب الارز المعمودة .

هذه الامثلة وغيرها ، حملت اديكي بورما ، المدير العام لمنظمة التغذية والزراعة على قوله : « ان التخلف الطويل في انتاج الطعام ، السلى اصنابه في العقد الماضي قد اوشك على نهايته » واضاف ، عندما حضر مؤتمر اليونسكو (١٩٦٨) للدراسة « الغلاف الحيائي للارض » : « اظن ان الزراعة في البلدان النامية قد اشرفت الآن على مرحلة الانطلاق » . ومن هنا تعبير « الثورة الخضراء » الذى يطلقونه على التقدم الزراعي المتكامل ، وقرار منح جائزة نوبل للسلام ، عام ١٩٧٠ للعالم نورمن ارنست بورلوج الذى كان من الرواد في توليد ضروب جديدة من الحبوب غزيرة الانتاج . وما ان اعلن هذا القرار في المؤتمر العام لليونسكو (١٩٧٠) حتى تقدمت وفود كثيرة من البلدان النامية ، الى لجنة البرنامج التي كان لي شرف رئاستها ، بمشروع قرار يحول المدير العام تهنئة بورلوج باسم المنظمة ، فتمت الموافقة عليه بالاجماع ، في اللجنة ثم في اللجنة ثم في المؤتمر .

والباعت على هذا التقدير ، في لجنة جائزة نوبل للسلام ، وفي المؤتمر العام لليونسكو ان حل مشكلة الجوع في العالم من الاهداف الاساسية التي يتوخاها العقد الثاني للامم ، من اجل استتباب السلام ، وان زيادة الطاقة على الانتاج الغذائي الناشئة من تقدم العلوم الزراعية ، الاساسية والتطبيقية ، هي الطريق الى هذا الحل .

ولكن ما تم من تقدم في تطبيق نواح من العلوم الزراعية الممهدة للثورة الخضراء ، لم يكن مقصودا ولن يبقى مقصودا على البلدان النامية . بل هنالك آفاق جديدة تستحث العلماء في البلدان المتقدمة ، منفردة ومشتركة مع البلدان النامية ، وهي خليفة بان نقضي - في نظر بورما - الى انتاج مقادير الطعام اللازمة للناس (٧٠٠٠ مليون) في اواخر هذا القرن .

وقد دلت دراسة علمية رسمية للزراعة في الولايات المتحدة ، دامت سنتين انه من المتوقع :

❖ ان يزداد محصول الغدان من القمح عشرة اضعاف اى من ٣٠ بوشل الى ٣٠٠ بوشل .

❖ ان يبلغ محصول الذرة ٥٠٠ بوشل في الغدان مقابل ٧٥ بوشل اليوم .

❖ ان يبلغ عدد المحصول التي تلدها بقرة واحدة في حياتها الف عجل مقابل ١ اليوم وذلك عن طريق الاعتماد علميا متزايدا على الانوار (الهورمونات) واساليب اخرى في التوليد والتربية والرعاية .

✳ ان يزداد مقدار اللين الحليب من البقرة الواحدة الى ... ، ٣٠ رطل انجليزى مقابل ٨٠٠٠ اليوم ، والمبادرة الى صنع اللين الحليب بالتركيب الكيميائي من الجزر والبسلة .

✳ تطبيق اساليب « الائمة » وازدياد استعمال الحواسيب الكهربائية في الانتاج الزراعي .

✳ السيطرة على عوامل البيئة - بين جوية وغيرها - التي تؤثر في نمو المحاصيل .

✳ صنع حاصدات لا تكفي بالحصاد بل تستطيع ان تصنف المحصول وأن تعبئه وتضعه في البرادات وتسلمه الى مراكز التوزيع بالجملة .

ولعل أخطر تطور علمي أساسي وتطبيقي في عالم الانتاج الغذائي ، هو توليد المواد البروتينية بواسطة احياء مجهرية ، كالفطور والخمائر (انزيمات) والبكتيريا ، فهي قادرة على تحويل سوائل المجرى ومنبذوات الخشب (السلولوس الذي يتولد بالتركيب الضوئي) والوقود الهيدروكربوني (جزئيات النفط) الى بروتين صالح للأكل مباشرة ، او تعزز به المأكولات المالوفة ، الناقصة البروتين ، فيزداد انتفاع الناس بها ، وتحسن تغذية الدواجن ، والاسماك التي تربي في برك كبيرة وغيرها . وكل هذا مستطاع الآن ، في المخبر ، وانما الحاجة تمس الى العلماء الصناعيين ، لابتكار وسائل انتاج اقتصادية الكلفة ، مستمرة العمل والى التعاون مع ارباب الأعمال ، وحصول تعديل في مواقف الناس وعاداتهم الغذائية .

فاذا صح ما تقدم ذكره ، ففي الوسع ان ننسى مالتوس وقوله المتشائم . انها حقاً لا فاق رائلة وبلا حدود .

ج - الانسان والبيئة

لست ادري حقاً ، اين مكان هذا الموضوع في هيكل هذه الدراسة . فهو يمت من ناحية بصلة وثيقة الى قسم « علوم الحياة » ، لأن الانسان جزء من البيئة، التي تفتش سطح الأرض وتتيح للحياة ان تقوم عليها وان تستمر . وهو يرتبط من ناحية اخرى بالعلوم الصناعية والزراعية ، التي تميل بعض تطبيقاتها ومنشآتها المعاصرة ميلا متزايداً الى افساد البيئة الحيوية ، بما تقلذه في الماء والهواء والتربة من عوامل التلوث ، حتى لقد انتهت الى جعلها خطراً داهماً على الحياة والحضارة . وهو آخر ما يرتبط بسياسة الدولة ونظرتها العامة الى البيئة الطبيعية الاجتماعية التكاملة وهل تأخذ أخذاً حازماً ببرامج توعية ، تنبه الناس الى اخطار افساد البيئة وضرورة الحفاظ عليها وبتشريعات تنتهي اذا طبقت الى ازالة هذه المخاطر او الحد منها ؟

فال موضوع متكامل النواحي ، شامل فروعاً متعددة مترابطة من فروع المعرفة العلمية والسياسة العمرانية ، ولكن ابرز معالنه هو تأثير التقدم الزاخر في العلوم التطبيقية - الصناعية والزراعية على السواء - في هذه الطبقة الرقيقة التي يطلقون عليها كلمتي « الغلاف الحيائي » او « الحيوى » (بيوسفير) - تأثيراً ، يؤدي اذا استفحل الى ترديده وتهديد دورة الحياة فيه . فهذا الشمول حدا بالكاتب الى ادراج الموضوع في ختام هذا القسم من الدراسة .

فالبشر ، والأحياء عامة ، تحيط بهم عواقب هذا التقدم الزاخر : - مركبات جوية وقضائية وطاقات نووية ، وصخب وضجيج ومواد مركبة بالتأليف الكيميائي ، بين مخصبات ومبيدات للحشرات ولدائن لا تبلى . ومنظقات غير صابونية لا تلدوب ، وتزايد في القدرة على فهم الأمراض وعلاجها وإطالة معدل العمر ، وغير ذلك كثير . ولكننا نجد في هذا الخضم مفارقات تستوقف النظر . ففي الحين الذي يكب فيه بعض علماء لصناعة على ابتكار الوسائل الجديدة لتزويد رواد القمر بالهواء اللازم للحياة خلال اسبوع او عشرة ايام ، في مركبة محكمة الاقفال ، او للانتفاع بالطاقة النووية في الصناعة ، وبالمبيدات والمخصبات في الزراعة ، نرى غيرهم يتساءلون ، عن الاعمال الصناعية والزراعية المتقنة ، العجيبة ، المفيدة ، وكيف تنتهي في بعض نواحيها الى افساد الغلاف الهوائي الذي يتنفسه الناس قاطبة ، وتلوث الغلاف المائي ، حتى لقد روي ان المياه السائلة من صنابير البيوت في بعض المدن الأمريكية ، لا تصلح للشرب ، وان انواعا من السمك في مياه بعض الانهار والبحيرات والسواحل ، كادت ان تبعد ، لما يطرح في هذه المياه من فضلات الصناعة والزراعة والمعيشة المدنية التي لا تعكر المياه وحسب ، بل تفسد البيئة الطبيعية المائية للحياة ايضا .

وقد ظل الانسان على الارض مئات الوف السنين ، يعيش ويتكاثر ، باعتباره جزءاً من هذا النظام الحياتي المؤلف من نباتات وحيوانات واهياء مجهرية ، وتربة وماء وهواء مترابطة معا ، بصلات متبادلة ، تجعلها كلاً متكاملًا ، ولكن منذ ان زخر التقدم الصناعي والزراعي ، صار في وسعه ان ينفذ في الهواء والماء ومن ثم في الاحياء ، ما قد ينتهي الى كارثة عالمية .

فقد كانت النار من ارکان الحضارة الاولى ونعمة على الانسان ، ثم صارت في اشكالها المتباينة من مقومات الحضارة الحديثة ، في المصنّع والسيارة والباخرة والطائرة وغيرها . ولكن كل طن يحرق من الخشب او الفحم او النفط او الغاز الطبيعي ، يولد عدة اطنان من ثاني اكسيد الكربون (٢٥) تضاف الى ما نجده من هذا الغاز في الجو الطبيعي . وقد بلغ ما اضيف الى الهواء من هذا الغاز خلال مئة عام ، نتيجة لحرق مواد الوقود على اوعاها ، مقدار ١٤ في المئة ، بعد ان ظل المقدار ثابتا خلال عدة قرون سابقة . وقد ينتهي ذلك على مراحل الى عواقب وخيمية ، بينها على قول اللجنة العلمية الاستشارية لرئيس الولايات المتحدة ، ارتفاع حرارة الجو المحيط بالارض ، الى درجة يدوب معها جمد القارة التي تحيط بالقطب الجنوبي - في خلال اربعة آلاف سنة في رأي بعضهم و ٤٠٠ سنة في رأي البعض الآخر . وذوبان هذا الجمد من شأنه ان يرفع مستوى سطح البحر ٤٠٠ قدم . فاذا استغرق ذوبانه الف سنة ، كان معدل الارتفاع ٤ اقدم كل ١٠ سنوات ، و ٤٠ قدماً في القرن (٣٦) . وفي هذا كارثة على مدن العالم الساحلية والاراضي الاهلة من حولها ، وسكانها . وبإضافة الرصاص (تترائل) الى غازولين السيارات لجعله أقوى وأفعل ، بدأ الرصاص يتزايد في مياه البحار والحاصلات الزراعية ودم البشر ، حيث يبدو ان النسبة قد قاربت في بعض الحالات ، حدود الفعل السمي* .

(٢٥) باري كومونور « العلم والبقاء » ص ١٧ .

(٢٦) كومونور ، المصدر السابق ، ص ١٧ و ١٨ .

وبالإضافة إلى هذا ، نجد عوامل أخرى تفسد الغلاف الحيائي ، كالانهمال النووي الناتج عن تفجير الأجهزة النووية في الهواء ، وحتى في جوف الأرض ، وأثره في الجبلية (المادة الحية) وجيناتها . أما المواد المنظمة غير الصابونية والمخصبات النباتية ، ومبيدات الحشرات ، وبخاصة بعضها مثل د . د . ت ، فقد ثبت أن لها أضراراً مؤذياً ، لا يقتصر على الأحياء التي تتأثر بها وحسب ، ولكنه يشمل أيضاً التوازن في النظام الحيائي القائم ودورته .

وصفوة القول في ما أطلق عليه وصف « أزمة البيئة البشرية » هي أن الأزمة نابعة من ميل الغلاف الحيائي أو البيئة الطبيعية إلى التردى والفساد بتأثير أوضاع العمران الصناعي الزراعي الحديث ، تأثيراً متفاقماً ، في هواء الغلاف ومائه وتربته وأحيائه ، وترابطها ببعضها ببعض ، حتى إذا ما استفحل واستشرى غدت الأرض وهي عاجزة عن توفير جميع القومات الأساسية للحياة عليها .

وقد بلغ الاهتمام بهذا الموضوع مبلغاً عظيماً في دوائر الساسة والعلماء على السواء ، وتنادت إلى دراسته الهيئات الإقليمية والدولية ، منذ نهاية النصف الثاني من القرن العشرين ، مثل الأمم المتحدة (٢٧) ، واليونسكو (٢٨) ومجلس أوروبا (٢٩) وجمعيات الحفاظ على التراث الطبيعي وصيائمه من الثلوث ، في بلدان كثيرة ، وعمدت بعض الدول إلى إصدار تشريعات ، تحظر ما كان مطلقاً من كل قيد ، أو تنظمه ، توطئة لتشريع يشمل نفث دخان المصانع والبيوت في الهواء ، وصب فضلات الصناعة والناس والمياه الساخنة من محطات الطاقة ، في الأنهار والبحيرات وعلى السواحل ، وفرضت على المخالفين عقوبات متباعدة .

فالإنسان في نظر علم البيئة (إيكولوجي) إنما هو جزء وحسب من بيئة شاملة متكاملة مترابطة ، ولن يسهو إدراك الصحتين - البدنية والعقلية - والحفاظ عليهما ، أن لم تكن الأوضاع صالحة لصحة البيئة ذاتها . والواقع أن المشكلات التي تساور الحضارة المعاصرة وتهدها ، إنما نشأت من مكتشفات كان الفرض منها تيسر الحياة البشرية على الأرض والرفع من مستواها ، فمحرك الاحتراق الداخلي ، ومبيدات الحشرات والمنظفات غير الصابونية ، ومحطات توليد الطاقة ، وجميع المصانع ، والطرائق المتبعة لزيادة الإنتاج الزراعي إنما صنعت استجابة لحاجات بشرية ، في تيسر النقل ، ومكافحة الأمراض ، وزيادة المحاصيل ، وتسهيل القسل والتنظيف ، وتوفير الضوء والطاقة المحركة للمنازل والمصانع ، وإنتاج عدد لا يحصى من السلع . ثم ما أن شاعت وتكاثرت ، حتى كان من بعض عواقبها ، إفساد البيئة الطبيعية بتلوثها ، حتى لتكاد تحيد من رسمتها الطبيعية ، فليس للإنسان أن يتصرف حيال البيئة الطبيعية كأنه ليس عضواً من أعضائها ، أو أن يعيش بمعزل عنها ، كأنه غريب عنها لا يعنيه أمرها ، وعسى أن تنتهي الحكمة الجماعية ، على قاعدتين من التكامل العلمي والتكافل الدولي ، إلى الاقتناع والافتناع بأن على المجتمع أن يوفي الثمن ، مهما يفسد ، لصيانة بيئته الطبيعية من التردى ، والحدوة الحيوية على الأرض من الانقضاء .

★ ★ ★

(٢٧) دعت الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر « الإنسان وبيئته » في استوكهولم ، عام ١٩٧٢ .

(٢٨) عقدت اليونسكو عام ١٩٦٨ مؤتمر « الغلاف الحيائي : الاقتناع به والحفاظ عليه » عام ١٩٦٨ ، ثم انغلخت في صده قراراً مسبقاً في مؤتمرها العام (١٩٧٠)

(٢٩) أصدر مجلس أودبا قراراً بجعل عام ١٩٧٠ عام الحفاظ على الطبيعة ، والدعوة قوية إلى الاستمرار فيه .

الباب الرابع - العلم والدولة

لن نجد اثنين يختلفان في أن العلم ، نظرا وتطبيقا وقدرة وثقافة ، لا غنى عنه في المجتمع الحديث ، كائنة درجته من التقدم والتخلف ما كانت . فالمجتمعات المتقدمة تستزيد منه ما في طوقها أن تستزيد ، حتى لا تتأخر ، والمتخلفة والنامية تنصب عليه - أو ينبغي أن تفعل - حتى تسد ، شيئا ما ، الفجوة بينها ، وبين المتقدمة ، وتستجيب لآمال شعوبها في حياة أفضل ومنزلة أعز . بيد أن الجديد الذي تم في نطاق هذا المبدأ العام ، خلال الثلاثين الماضية من الأعوام كان امتداد المبدأ من تفكير الخاصة من أولي الرأي ، إلى السياسة القومية والسياسة الدولية على السواء . ومن هنا كان اهتمام جميع الدول دون استثناء ، باتخاذ سياسات علمية قومية تسير عليها ، وتخصص لها جزءا غير قليل من دخلها القومي العام ، لانهاض المجتمع ، أو للامعان في نهضته .

وهذه السياسة تقوم على سبعة أركان هي :

أولا - العناية الوافية بتدريس العلوم ، في جميع مراحل التعليم ، تدريسا يجرى على :

(١) إحدى الأساليب والمناهج العلمية والتربوية المجرية حفرا للمواهب وتدريبها .

و (ب) توفير مطرد للمدرسين والاساتذة الأكفاء ، علما وطريقة على مستويات التعليم جميعا .

و (ج) تزويد المعاهد بالمخابر المشتركة أو المنفردة ، المجهزة بالادوات المخبرية اللازمة المللثة لمستواها .

و (د) تشجيع النجباء من التلاميذ والطلاب وإتاحة فرص التخصص العلمي العالي للممتازين منهم ، و (هـ) تنظيم اعلام علمي مشوق حصيف ، في الصحافة والإذاعة والتلفزة والمحاضرة والمتحف .

ثانيا - القيام بمسح شامل ، أساسي ثم دوري ، عام أو خاص بقطاع معين ، للموارد الطبيعية ، ووضع خطط متلاحقة ومتلازمة لإنماؤها وفقا لخطط الإنماء العام ، وتنسيق العمل بين المؤسسات الرسمية والخاصة التي تقوم على انماؤها ضمانا للتوازن الذي يقتضيه الإنماء التكاملي .

ثالثا - القيام بمسح شامل أساسي ثم دوري عام أو خاص ، للقوى (الطاقات) العلمية البشرية ، وضع مخطط متكامل للانتفاع بها في جميع القطاعات العلمية ، سواء إلى التدريس والبحث كانت متجهة أم إلى البحث بأوامه أو إلى التطبيق في الصناعة والزراعة والصحة والمواصلات والمخاطبات والبناء وغيرها ، وتوجيه اهتمام المؤسسات العلمية إلى أن تراعي نواحي الاختصاص العلمي التي تحتاج إليها البلاد وفقا لتوقيع المشرفين على خططها الإنمائية الشاملة ، وتسعى إلى شد النقص الذي يدل المسح العلمي البشري على ضرورة سده - بالاعتماد على الجوائز والمنح والإيفاد للتخصص العالي وغيرها .

رابعا - بذل المساعدات الحكومية الوافية بالفرض ، من طريق المجلس الوطني للبحوث العلمية أو أية هيئة تقوم مقامه كوزارة العلم ، أو وزارة البحث العلمي ، والمؤسسات العلمية ،

الرسمية والخاصة ، لتشجيع البحث العلمي النظري والتطبيقي والإنمائي وتوفير فرص الاستفادة من ذوى الكفايات العلمية في ميادين اختصاصهم في الدوائر العلمية والتقنية في الوزارات والمصالح المستقلة المختلفة والقطاعين الصناعي والزراعي .

خامساً - حث أقطاب القطاعين الصناعى والزراعي على المؤازرة في هذا المجهود الحيوى ، فجدواه على المجتمع لا تنفصل عن جدواه عليهم .

سادساً - اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل للدولة أن تنتفع الى أقصى حدود الانتفاع ، في (١) نهضة البلاد العمرانية العامة ، بالطرائق العلمية التى كشفت وثبتت جدواها في الافطار الاخرى ، وبنتائج البحوث التى تجرى محلياً بإشراف الهيئة المختصة وغيرها من المؤسسات العلمية ، و (٢) تمكين ذوى الكفايات الممتازة من الباحثين العلميين النظريين من الاسهام ببحوثهم في الاضافة الى كنوز المعرفة العلمية العالية .

سابعاً - سعى متواصل الى جعل المجتمع ، في مؤسساته العلمية مجالاً تتجه اليه وتجتمع فيه وتنجلى ، مواهب اهل العلم المتنازين من ابنائه وبناته ، في سعيهم الى خدمة العلم والتقدم العمراني المتكامل .

وقد طرأ على هذا المبدأ توسع دولي عام في تطبيقه، استجابة لحاجات الدول المختلفة والنامية على أساس التعاون بينها وبين الدول المتقدمة في نطاق تعاقد ثنائي أو بواسطة المنظمات العلمية الدولية ، كقسم « السياسة العلمية » في اليونسكو الذى يبذل مشورته للدول الاعضاء التى تطلبها ، وقد اتخذت مقررات عظيمة الشأن في الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة والمؤسسات العلمية العالمية غير الحكومية على السير قديماً في هذا الطريق .

وأما الناحية الثالثة الجديدة في نطاقها العالمي فهي التعاون العلمي بين جميع الدول المتقدمة والنامية (في حدود قدرتها) على تحقيق مشروعات بحوث عالمية نذكر منها مشروع السنة العالمية الجيوفيزيائية وتمديده ، والبعثة الدولية للاوقيانوغرافيا في المحيط الهندي ، وعقدي الانماء للامم المتحدة ، الاول والثاني ، وعقد علوم المياه لليونسكو ، ومحطة ابحاث العلوم النووية (سيرن) للجماعة الاوروبية (١٢ دولة) ومركز تريبستة للفيزياء النظرية . في اواسط فبراير (شباط) ١٩٧١ ، وحسب ، قررت جماعة « سيرن » أن تبني مسارعاً ذرياً ، يولد ٣١٠ ملايين كهريب فولت ، قد تزداد الى ٨٠٠ مليون ، ويكلف نحو ٤٠٠ مليون دولار ، ويستغرق بناؤه ثماني سنوات .

«ينبغي لنا أن ننشئ جيلاً بعد جيل من الرجال»

« والنساء - الذين يردون العلم من اصفى »

« منابعه ، ثم يتخلونه عرشاً للقلل وعبيداً »

« للانسان » . من كتاب « على الطريق » المؤلف ، ص ٣٨ .

جدول بالفاظ ومصطلحات علمية عربية واردة في المقال وما يقابلها بالانجليزية مرتب على حسب

الحروف الهجائية العربية

amino acids	الأحماض الأمينية
microorganisms	الحياء الدقيقة ، المجهرية
conditioned reflexes	الارجاع العصبية المحولة
atomic or nuclear reactors	الأفران أو المفاعلات الذرية أو النووية
electromagnetic waves	الأمواج الكهرومغناطيسية
big bang	الانفجار الكبير (نظرية)
conductivity (electricity)	الإيصال الكهربى (أو الكهربائي)
semi	التوسط
super	الفاوق
polymer(s)	البلمر (بلاء)
	بلمر ، بلمرة (اللعل والمصدر)
polimerize, polymerization	مركب كيميائي يتكون بالكتل (أو البلمرة) من جزيئات
mutations	تحولات فجائية (في علم الوراثة)
frequency	تردد
photosynthesis	الترييب الضوئي
blood transfusion	تصليق الدم
television	التلفزة
	تلفز الفعل
	التلفاز (اسم الآلة)
	التلفز والتلفز (اسم الفاعل واسم المفعول)
	جميعها من وضع المؤلف من ، أما
identical twin	توأم صنو
protoplasm	الجبلة (المادة الحية الأساسية)
macromolecules	الجزيئات الضخمة
ablation	جذ (الفدة)
carotenoid	الجزرانية
gene(s)	جين أو جينة (جينات) المورثة ، عوامل الوراثة
nucleic acid	الحمض النووي (النيوكلييك)
electronic computer(s)	الحواسيب الكهربائية

ترجمت كلمة computers بمبارة عربية مختلفة أشهرها « العقل الإلكتروني » ، وفي تقديرنا أنه يجب اذنا
امكن الاكتفاء بلفظ واحد وصلته . « والكمبيوتر » جهاز كهربى يؤدى عمليات رياضية معقدة بسرعة ملهله . وفعل
« كومبيوتر » يعنى « حسب » فافضل كلمة عربية لهذا الجهاز « حاسبة » كشاعرة ودائرة ، جميعها « حواسيب »
كشواض ودوائر ، تصاف اليها صلتها الكهربائية (أو الإلكترونية) . المهم الاتفاق عليها واستعمالها فتصريح تؤدى

المنى والمعلوم المقصودين في العلم والصناعة . وبصاغ فعل « حَوَسِب » ، والصدر « الحَوَسْبَة » «مقابل للفظين الإنجليزيين اللذين يعبر التلفظ بهما .

computerize	} .	فنقول « برنامج مُحَوَسَّب » أى أعد للحاسبة الكهربائية
computerization		
red-line shift		الحيود إلى الأحمر
continuous creation		الخلق المستمر
sickle-cell (anemia)		الخلية المنجلية
fusion (nuclear)		(انيميا الخلية المنجلية)
tracer atoms		الدمج النووي
		الذرات الكاشفة
sub-atomic		ذرية
fission (nuclear)		الانطر (النووي)
heredity code		(شفرة) الوراثة
chromosome(s)		ميتو؟ ، صبغية (صبغيات)
hydrological decade		مقد علم الماء (العقد الهيدرولوجي)
paleontology		علم الآثار التحجيرة
meteorology		علم الأحوال الجوية (علم الارصاد الجوية)
geology		علم الأرض (الجيولوجية)

مؤلف من لفظين يونانيين : « جه » ومعناه أرض ، و« لوجوس » ومعناه خطاب أو دراسة أو علم . وإذا أريد « جيولوجية القمر » ، قيل « علم أرض القمر » ، فلا فارق بين التعبيرين ، لا بالعربية ولا بالانجليزية .

cryogenics	علم البرودة الفائقة ، فيزياء الحرارة الباردة الانخفاض (قرب الصفر المطلق)
glaciology	علم الجليد
virology	علم الضمات
molecular biology	علم الحياة الجزيئي
microbiology	علم الحياة المجهرى (الدقيق)
geomorphology	علم شكل الأرض
petrology	علم الصخور

من لفظين يونانيين : « بترأ » ومعناها صخر و« لوجوس » ومعناها علم، والبتروليوم علم هذا الأساس هو زيت الصخر .

stratigraphy	علم الطبقات (من علوم الأرض)
endocrinology	علم الغدد الصم
cosmology	علم الكون (نشأة الكون)
oceanography	علم المحيطات
mineralogy	علم المعادن
hydrology	علم المياه
genetics	علم الوراثة
earth sciences	علوم الأرض

galactic cluster	المعقود المجري
dominant	غالب (في الوراثة) صلة
heart implantation	غرس القلب
biosphere	الغلاف الحيائي (او الحيوى)
lithosphere	الغلاف الصخري (ليثوسفير)
magnetosphere	الغلاف المغنطيسي
atmosphere	الغلاف الهوائي (الجوي)
hydroponics	الزراعة المائية
chromatography	الفرز اللوني
طريقة لفرز المواد المختلفة ، احدها من الاخرى ، بامتزاجها امتزاجاً متباين الدرجات ، في مادة مازة ، كالورق	
النشاف فسميت paper chromatography لم تستعملت مواد اخرى للامتزاج	
super-fluid	السائل الفائق
space probes	السواير الفضائية
(استعملتها منذ نحو 10 عاماً ولا ادرى هل سبقت اليها)	
radioastronomy	الفلك الراديوي
solid state physics	فيزياء الجوامد
فيزياء الاجسام الصلبة	
فيزياء الحالة الجامدة للمادة	
astrophysics	الفيزياء الفلكية
electric physiology	الفيسيولوجيا الكهربائية (او الكهربائية)
fibrotic heart	قلب متليف
spheroid	كروياني
photoelectric	الكهروضوئي
free electrons	الكهربيات الحرة (الحليقة)
quasars	الكوازَر
(quasi stellar radio sources)	نحت هذا اللفظ من عبارة انجليزية هي ومعناها مصادر
وادبوية شبيهة بالنجوم فاخذوا الحروف الاربعة الاولى من الكلمة الاولى ، والحرفين الآخرين من الثانية . وقد رايت	
استعماله معرباً ، فقلت كوز ، الجمع كوازَر ، كهودج هودج .	
communications satellites	كواكب الاعلام
neurochemistry	الكيمياء العصبية
carnivorous	اللواحم (آكلة اللحوم)
laser (s)	الليازر (المراد ليزر)
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation	لفظ منحوت من الحروف الاولى من كلمات عبارة
فهرسته على صيغة فيصل وفيغم ، الجمع فياصسل وفيصيلم	
مبيض (الراة)	
ovary	

amozba	التورة (خلية مفردة)
Andromeda (galaxy)	الراة السلسلة (مجرة)
antibiotics	التريبات
induced	المستحث
to induce	استحث ، يستحث
photographic camera	مصورة ضوئية
photography	التصوير الفوتوي
وفسعتهما ليخلا محل « آلة التصوير الشمسي » و« التصوير الشمسي » لأن التصوير قد يتم بشئ فسوء الشمس المباشر ، كسوء معدن الفينيزيوم مثلا .	
recessive	مغلوب (في الوراثة) صفة
chemical catalysts	المواد الكيميائية الوسيطة
	(الحوافز)
spectroscopel(s)	المطياف (الطائيف)
وزن ميكال مكاييل من وضع المؤلف (اوائل العقد الرابع) لتأدية اللفظ الانجليزي القابل . وقد كتبت سيرة هذا اللفظ العربي ، في كتابي « العلم الحديث في المجتمع الحديث » ١٩٦٦ ص . ٣٩٥ - ٤٢٢ .	
maser(s)	ميزر (ميازر)
« الميزر صيغة معربة لللفظ الانجليزي المؤلف مسن الحروف الاولى في كلمات عبارة تصف فعله ، ومعناها « تضخيم الامواج البالغة القمر بنهيج الانبعاث الاشعاعي » صيغة « ميزر » مثل « ليزر » المعربة على وزن فيصل وفيقيم والجمع ميازر وزن فياوصل ، فيياقم	
pulsar(s)	نايضة (نوابض) مصادر طاقة كونية
istopes	النظائر
radioisotopes	النظائر المشعة
quantum theory	نظرية « القدار »
nucleolus	نويئة
genetic engineering	هندسة الوراثة
mantle	الوشاح (علم الأرض)
upper mantle	الوشاح الأعلى
lower mantle	الوشاح الأدنى
haemoglobin	اليحمور (الاحمر : محيط المحيط)
من « هيم » (يونانية) معناها « دم » وجلوبوس (يونانية) معناها « كرة او كرية »	
chlorophyll	اليخضور (كلوروفيل)
من كلوروس (يونانية) معناها ، اخضر فاتح و « فلون » (يونانية) معناها ، ورقة .	

بعض المراجع - ترتيب الكتب بحسب سنوات النشر

١ - الكتب

- Scientific American Reader, 1953,
 The Challenge of Man's Future,
 Harrison Brown, 1954.
 The Royal Society, Tercentenary 1961.
 Current Trends in Scientific Research (Unesco 1962)
 Biographical Encyclopedia of Science and Technology,
 I. Asimov, 1964.
 Etoiles et Galaxies,
 Edit. Thornton Page,
 Adaptation, Jean Dommanget, 1966.
 Science and Survival,
 Barry Commoner, 1966.
 The Biological Time Bomb,
 Gordon Rattray Taylor 1968,
 The Biosphere (Unesco) 1969.
 The Biocrats, Gerald Leach 1970.
 Population, Resources, Environment,
 P. R. and A. H. Ehrlich, 1970.

٢ - المجلات

- Impact,
 (Potential Advances in Man) October-December 1970.
 Science Journal,
 (The New Universe) October 1966,
 (Forecasting The Future) October 1967.
 The Unesco Courier
 (Probing The Interior of The Earth) October 1963.
 (The New Food Revolution) March 1969.
 (Cancer) May 1970.

٣ - المعاجم

Webster's 3rd International Dictionary, 1966.

القاموس الطبي - يوسف حتى ، ١٩٦٧

معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية - احمد شليق الخطيب ، ١٩٧١

المورد - منير البطيحي ، ١٩٦٧

الوسيف - معجم اللغة العربية ، ١٩٦١

عبد العزيز الدوري *

فلسفة التاريخ

(عرض تاريخي)

١ - اختلفت النظرة الى التاريخ باختلاف العصور ، لصلتها الوثيقة بالوضع الحضارى ، وبالتطورات الثقافية . وتأثرت دراسة التاريخ وفكرته بتطور الفكر العلمي والفلسفي خاصة . وساهم الفلاسفة والمؤرخون معاً في فلسفة التاريخ، وربما كانت مساهمة الاولين اكبر .

ونحن امام وجهات نظر وآراء متباينة في التاريخ ومفهومه ، يمكن ملاحظتها في خطين عريضين : **اولهما** يحاول استنباط قوانين او وجهات عامة لسير المجتمعات البشرية في التاريخ ، **وثانيهما** لا يرى ذلك ، ويقرر ان التاريخ مجموعة احداث وأوضاع مفردة لا تنتظمها قوانين او مبادئ عامة ، رغم ما قد يكون بينها من ترابط وصلات سببية .

ويختلف اصحاب الاتجاه الاول بين من يصدر عن تأملات فلسفية ، يشتق منها قوانين او مبادئ يطبقها على التاريخ ، وبين من يقول بالتوصل الى تلك القوانين والفرضيات بطرق تجريبية او استنباطية من دراسة المجتمعات البشرية .

ويرى البعض في الخط الثاني ، ان قصد الدراسة التاريخية ، هو فهم الماضي كما حدث

* الدكتور عبد العزيز الدوري استاذ في التاريخ الاسلامي وعضو المجمع العلمي العراقي حائز على الدكتوراه من جامعة لندن والدكتوراه الفخرية من جامعة مارتن لوتر .

ويرفض الحكم في التاريخ ، ويرى آخرون انه لا يمكن عرض الماضي كما حدث ، ولا بد من اصدار الأحكام ، ويؤكد البعض أن جوانب دراسة الماضي تنطلق من مشاكل الحاضر واهتماماته ، وأن هناك انتقاء في دراسة التاريخ ، وأن هذه تصدر عن تمثيلها في مخيلة المؤرخ وذهنه وأن الحكم امر طبيعي بل وحتمي .

ولا يعني ظهور نظرة جديدة تفوقها ، كما لا يعني مرور فترة على نظرية سابقة انتهاء اثرها . ولعل هذا يجعل الاسلوب التاريخي انسب للدراسة الموضوع .

٢ - هناك فرعان مختلفان للبحث ، يشار إليهما عادة بـ « فلسفة التاريخ » : **الأول** هو التحليل الفلسفي لعلم التاريخ ، أى تشخيص منطق ومفاهيم واساليب عمل المؤرخين ، **والثاني** ، محاولة اكتشاف معنى أو دلالة في طبيعة المسيرة التاريخية ، تتجاوز الفهم الذى يوصل اليه العمل التاريخي الاعتيادى (١) . ويشار الى الأول بـ « الفلسفة النقدية » للتاريخ ، وإلى الثاني بـ « الفلسفة النظرية » أو التأملية للتاريخ .

وستتناول الفرعين معا في نطاق التسلسل الزمني ، كما ظهر في المجتمعات الغربية .

اننا لا نجد فلسفة التاريخ في العالم القديم . وجاءت المسيحية فقدمت التاريخ على هيئة دراما ، ببدائية ونهاية حددتهما العناية الالهية ، ومراحل موسومة بحوادث لها دلالات عليا . وأنتج هذا التوجيه تفسيراً دينياً كلاسيكياً للتاريخ في « مدينة الله » (٢) للقدس أوغسطين (٤١٢ - ٤٣٠ م) امتد اثره لقرون ، وتمثل في عدد من الكتاب المسيحيين ، ووصل حده عند **يوسوسيه** (١٦٨١) (٣) . والتاريخ حسب هذا المفهوم يسر وفق خطة رسمتها العناية الالهية ، وهو تاريخ عالمي يسير في اتجاه واحد وله هدف يتعدى التاريخ ، فنرض المشيئة الالهية الخلاص لا مجرى الحوادث الدنيوية . وهذه النظرة للتاريخ تأخذ صورة ظهور قيام الحكومات والدول وسقوطها ، معتمدة في التحليل الأخير على التوجيه الخفي للمشيئة الالهية . وهي تميل لاطهار الشرور والنكبات التي تحل بالبشر - من أوبئة وحروب ومجاعات وما شابه - باعتبارها عقوبات مناسبة ومستحقة لأعمال سيئة سابقة ، أو وسائل ضرورية لتحقيق خير أعظم يمكن أن يرى أخيراً لتبريرها . وسادت هذه النظرة الفكر الغربي حتى عصر النهضة ، ثم خبت لتظهر بثوب جديد في العصر الحاضر .

٣ - وبدأ علم التاريخ الحديث بعصر التنوير . وقد سبقه عصر النهضة والرينسانس ، ببعض التمهيد ، إذ جاء من التراث الكلاسيكي بنماذج جديدة للكتابة التاريخية ، وهيا لبدايات النقد التاريخي ، ووضع الانسان وسط الصورة وبدأ تحرير التاريخ من الاساطير . وكتب ميكافلي

(١) كان هذا المفهوم هو السائد في القرن التاسع عشر .

(٢) St. Augustine — The City of God.

(٣) Bossuet — Discours sur e' Histoire Universelle, 1681.

Voltaire — Essay on the Manners and Morals of Nations (1756).

تاريخ فلورنسة (١٥٣٢) وجعل الامه وحدة الكتابة التاريخية ، وكتب جويكيارديني تاريخ إيطاليا (١٥٦١) فقدم المثل لدراسة أمة في علاقاتها الخارجية . وسار على نهجهم آخرون .

وقويت وجهة النقد في أثناء الثورة البروتستانتية ، بينما وسعت الاكتشافات الجغرافية والثورة التاريخية أفق التاريخ ليشمل أراضى وشعوباً غير أوروبية

وفي أوائل القرن السابع عشر ، لخص بيكون النظرة الى التاريخ بأنه نطاق الذاكرة ، أى أن عمل المؤرخ هو أن يستعيد الماضي ويسجله ، وهذا يعني التخلي عن فكرة الخطة الإلهية . ورغم ظهور الشك بالمعرفة التاريخية وبعدم جدوى التاريخ ، كما أعلن ديكارت فقد ظهرت في أواخر القرن السابع عشر مدرسة جديدة للفكر التاريخي ، تعتمد على مبادئ النقد ، وترى أنه لا يمكن لصدر أن يقنعنا بحدوث ما نعرف أنه لا يمكن حدوثه ، وأن من الضروري مقارنة المصادر ببعضها والتنسيق بينها ، إضافة الى تدقيق المصادر المكتوبة بالبيانات غير الأدبية (وثائق ، آثار) .

ظهرت الكتابة التاريخية للتنوير في مدرسة فولتير وهيوم وجييون وآخرين في نموذج من التاريخ تنظم وقدرت مادته بروح علمية متحررة . ووسعت فعاليتها الى اطار التاريخ البشري كله والى مختلف عوامل المدينة ، وفي نقدها للتراث . وهي في تفاسيرها النفسية وفي بحثها عن الأسباب تخطت العصور القديمة وعصر النهضة .

قال فولتير (١٦٩٤ - ١٧٧٨) أن المجتمعات البشرية تتحرك من ظلام الخرافات الى النور التزايد للعقل . ورأى مونتسكيو أن الاختلاف بين الشعوب والثقافات هو نتيجة اختلاف الجو والجغرافيا ، وذلك يعني أن الحياة الانسانية هي انعكاس للظروف المناخية والجغرافية ، وأن التفسيرات التاريخية ناشئة عن شيء واحد لا يتغير وهو فعل الطبيعة الانسانية في ردها على المؤثرات المختلفة . فهناك صلة مركزية بين الثقافة واطارها الطبيعي ، ولكن الذي يقرر شكلها ليس حقائق البيئة بل ما يستطيع الانسان عمله ، وهذا يعتمد على نوع من الانسان هو .

ومقابل شك هيوم (١) في الفلسفة نرى ادورد جييون (١٧٣٧ - ١٧٩٣) فهو يرى أن القوة المحركة في التاريخ هي اللاعقلانية البشرية ، وغرض كتابه (انحطاط وسقوط الامبراطورية الرومانية (٥) نقض دفاع القديس أوغسطين عن المسيحية ، اذ اوضح أن الامبراطورية الرومانية كانت رمزاً للحضارة انهار أمام الهجوم المشترك للبربرية والمسيحية .

وجاء كتاب كوندورسيه (خطوط أولية لصورة تاريخية لتقدم الفكر البشري) (٦) تعبيراً بليغاً عن الإيمان بالتقدم البشري المتصل . وهو ينظر الى مستقبل طوبائي يختفي فيه الطفلة وعبيدهم والقسس ومربوهم ، ويتصرف الناس وفق العقل في التمتع بالحياة والحرية وفي متابعة السعادة .

Treatise of Human Nature.

(٤) في كتابه

Gibbon ; The Decline and Fall of the Roman Empire.

(٥)

Condorcet; Sketch for a Historical Picture of the Progress of the Human Mind (1793). (٦)

وهكذا فبدل التفسير المسيحي للتاريخ ، وضع مؤرخو التنوير عقيدة جديدة تستند الى فكرة تقدم البشرية وانتصار العقل كهدف أعلى لها ، ولكنها كانت فكرة تقدم دون تطور ، ولذا أدت الى نظرة محدودة ، بالمبالغة في تقدير عصرهم ، والى عدم تقدير العصور التاريخية التي لم يكن سلطان العقل فيها سائداً .

{ - وظهرت أصوات معارضة لأفكار التنوير في إيطاليا والمانيا ، ثم في إنجلترا بعد الثورة الفرنسية لدى بيرك .

قال فيكيو (٧) ان التاريخ هو تاريخ نشوء وتطور المجتمعات البشرية ومؤسساتها ، وأعلن مبدأ القيمة الذاتية لكل عصر ، إضافة للتهيئة للعصر الذي يليه . وهو يرى أن بعض فترات التاريخ لها صفات عامة تتمثل في كل ناحية ، وأن فترتين مختلفتين يمكن أن يكون لهما نفس الطابع . لاحظ أن الفترات المتماثلة في التاريخ تميل للتكرار بنفس التتابع ، فكل فترة بطولية تليها فترة كلاسيكية ثم فترة انحطاط نحو بربرية جديدة ، ولكنها بربرية تختلف عن بربرية فترة البطولة المعتمدة على الخيال ؛ اذ هي بربرية تفكير استنفدت قدرته الخلافة فلا ينتج الا اشكالا مصطنعة جافية . ولكن حركة التكرار في التاريخ ليست دائرية بل حلزونية ، فالتاريخ لا يعيد نفسه ، ولكنه يهيء الى كل مرحلة جديدة بشكل يختلف عما حصل من قبل وهكذا فسر فيكيو المجرى الكلى للتاريخ على مثال تنامي وانحلال ثقافي متكرر ، ولكنه متكامل . ولذا فسير التاريخ لا يسمح بمعرفة المستقبل . وعرض فيكيو بعض المبادئ النقدية في الطريقة التاريخية ، محذرا من بعض الفرضيات او التحيزات عند المؤرخين . ومشير الى بعض النواحي الايجابية مثل اهمية الدراسات اللغوية في فهم التاريخ ، وامكانية الافادة من الاساطير في معرفة فكر اصحابها وفي فهم التكوين الاجتماعي .

ولكن عمل فيكيو اهتم من قبل معاصريه ، وترك الامر الى الفلاسفة المثاليين من اواخر القرن الثامن عشر واول القرن التاسع عشر ، لتحويل العناية الالهية الى قوة تاريخية بشرية . وبين هؤلاء كان ابراهيم اثرا كنت وهردر وهيجل .

فالجيل الالماني ، في النصف الثاني من القرن الثالث عشر ، كان يمزقه الصراع في قبول التنوير او رفضه ، وكان أن ظهرت الحركة الرومانتيكية .

فالرومانتيكية أكدت فكرة التطور المستمر في التاريخ ، واعترفت بمعنى التراث ، وقدرت دور الفردية واللاعقلية في التاريخ ، ووجهت اهتمام المؤرخين الى مشاكل جديدة ، واقرحت اساليب جديدة لمعالجة التاريخ .

٥ - وهنا نشير الى سلسلة محاولات لوضع نظريات فلسفية للتاريخ ، ووراءها فرضية مفادها ان التاريخ يمكن أن يدرس على سويتين ، الأولى مكانية دراسات مفصلة لفترات او جوانب من الماضي ، بغرض وتوضيح احداث وموضوعات وتطورات ، ومحاولة فهم وتقدير خصائص

المشتركين فيها . **والثانية** لا ترى ماسبق كافيا ، ولا بد من تجاوز الرواية والتحليل ، اذا اريد ان يكون التاريخ اكثر من توالي احداث لا طائل من ورائها . قال كنت : « فنتسج التاريخ ككل يبدو محبكا من الحمافة والغرور الطفولي ، وكثير مستهمن الشرور وحب التدمير » . واقترح ان بإمكان الفيلسوف ان يجد غرضا للطبيعة في الحركة الفردية للكائنات البشرية ، وان يسأل نفسه « فيما اذا كان ممكنا بضوء هذا الهدف ، ان يكون تاريخ البشر - الذين يسرون دون خطة لهم - سائرا بضوء خطة مقرررة خلقية » .

يرى كنت ، ان التقدم البشري في التاريخ يحدث وفق « خطة سرية » للطبيعة ، و « اجتماعية الانسان اللا اجتماعية » التي تدفعه ضد ارادته تقريبا الى بناء نظام مدني عقلي ، قومي ودولي . فهو يرى ان التاريخ ليس سجلا للحكمة البشرية ، بل يغلب عليه كونه سجل حمافة البشر وغرورهم وشرهم . فالتقدم في حياة البشر ليس نتاج خطة بشرية ، ولكنها خطة الطبيعة ينفذها البشر دون ادراكها (٨) . وضع كنت فرضيته الدالة ، او الاقتراح بان الطبيعة وضعت قابليات معينة في البشر وضمنت تحقيق تلك القابليات عن طريق تلك الميول اللا اجتماعية والتنافسية أصلا (العناصر اللا عقلية واللا أخلاقية من غرور وطموح وطمع) والتي تبدو لأول وهلة بلاء البشرية . والصراعات التي تزخر بها صفحات التاريخ هي ذاتها التي تمنع الجمود وتدفع البشر دون تقديرهم الى الامام لخلق منظمات اجتماعية افضل على الدوام ، ولعمل ترتيبات ملائمة لتطور مواهبهم الأصلية وهذه الخطة (٩) تبدو من الظواهر التي يدرسها المؤرخ ، ولا يعني هذا انه يوجد فكر فعلي يصنع ، اراديا ، خطة تنفذ في التاريخ ، بل يعني ان التاريخ يسير وكأنه يوجد مثل هذا الفكر . وخطة الطبيعة بنظر كنت ، هي خطة تطور الحرية البشرية . فالطبيعة منحت الانسان عقلا ليكون عاملا اخلاقيا ، وغرضها من خلقه هو ظهور الحرية الأخلاقية ، وسير التاريخ بدل على انه تنفيذ هذا التطور . وسياتي وقت يصبح فيه الانسان عقليا بالكلية ، وعندئذ ياتي عصر السلم والعصر السياسي الذهبي ، عن طريق تكوين نظام عقلي للحياة القومية والعلاقات الدولية .

كان (كنت) ابا التنوير ، وجاء بعده هيردر ، وهو تلميذه ، ولكنه ينتسب لعصر آخر . واذا اراد كنت ان يوضح فكرة كتابه تاريخ فلسفي ، فان هيردر وضع كتابه في التاريخ الفلسفي (١٠) .

يرى هيردر ان التاريخ هو نتيجة تبادل التأثير لمجموعتين من القوى - القوى الخارجية التي تكون البيئة الطبيعية ، وقوة داخلية ويمكن وصفها بروح الانسان او بصورة ادق روح الشعوب المختلفة التي ينقسم اليها الجنس البشري . ولفهم تاريخ امة ما يلزمنا ان نلاحظ بيئتها الجغرافية والمناخية ، ولكن هذا لا يكفي لتوضيح التطور بل يلزم ادراك ان كل امة تحركها روح خاصة تجسد التعبير عنها في كل ما يفعله افرادها .

ولاحظ هيردر ان كل مرحلة في التطور رسمت من قبل الطبيعة لتهيئ للرحلة التالية ، ولكن الانسان يبقي هو الأساس ، ومع انه تكيفه البيئة ، الا ان كل جنس ، بعد تكوينه هو نموذج خاص من البشرية له صفات خاصة لا تعتمد على البيئة بل على مميزاته الذاتية . فالعامل المقرر في التاريخ اذن هو الصفات المميزة لهذا الجنس او المميزات النفسية الموروثة .

Kant ; Idea for a Universal History From the Cosmopolitan Point of View (1784). (٨)

Critique of Reason. (٩)

Herder : Idea for a Philosophical History of Mankind (1791). (١٠)

حاول هيردر أن يلاحظ أن الأحداث التاريخية سارت حسب قوانين، مثل الأحداث الطبيعية، وأن مفتاح أي وضع تاريخي يكمن في الظروف التي حصل فيها . كما حاول اكتشاف غرض عام في التاريخ يعطيه معنى ، وأعلن أن غرض التاريخ هو الوصول إلى الإنسانية أو بلوغ وضع يحقق الناس فيه ذاتهم بصدق .

وطورت هذه الآراء على يدى (شيلر) و (فشته) . فقد دعا شيلر (محاضرة في ١٧٨٩) إلى كتابة تاريخ عالمي للتقدم من الأوليات البدائية إلى الحضارة الحديثة ، ولكنه لم يجعل هدفه الوصول إلى عصر ذهبي ، بل أكد أن الهدف هو أن يوضح كيف أن الحاضر صار إلى ما هو عليه . فالتاريخ لا يدل على المستقبل ، ولا يمكن أن يذهب أبعد من تفسير الحاضر . كما أنه لم يقصر مهمة التاريخ على التطور السياسي بل تناول جوانب الحياة الأخرى .

ورأى (فشته) في محاضراته (التي طبعت سنة ١٨٠٦) (١١) أن كل عصر هو تجسيد لفكرة أو مفهوم ، وأن الآراء الأساسية أو الأفكار، للعصور المختلفة تكون تعاقبا منطقيا ، وكل فكرة تؤدي إلى التي تليها . وهكذا فالتاريخ ككل يعبر عن خطة . وهو يرى مثل شيلر ، أن الحاضر هو النقطة التي بلغها التطور التاريخي ، وأن الفكرة الأساسية في التاريخ هي الحرية العقلية . وأن العصر الحاضر (أي عصره) هو تحقيق كل ما أراد التاريخ إنجازَه ، فهو كامل .

ومن هذه المفاهيم ، طور هيغل نظرية مثالية جريئة للمسيرة التاريخية . ففي كتابه « فلسفة الحق » (١٨٢٦) ، وبصورة أوسع، في « محاضرات في فلسفة التاريخ » (١٢) حاول هيغل أن يفسر التاريخ لا بقوانينه الخاصة ، بل بأسلحة الفلسفة ومفاهيمها مثل الصراع بين « الحرية » وعدمها ، وتحقيق « الروح المطلقة » في التاريخ . وأعلن هيغل أن محور التاريخ هو تحقيق « المطلق » في الزمن ، أو التطور الذاتي للروح نفسها عن طريق حياة عدد من الشعوب التاريخية في العالم ، وما دام جوهر « الروح » هو « الحرية »، فإن خط التاريخ العالمي هو في الوقت نفسه تنمية الحرية البشرية كما ونوعا في نماذج متوالية من التنظيم الاجتماعي .

هذا المذهب التاريخي المثالي (الميتافيزيقي) لهردر وهيغل ، وقف عند الوجهة التجريبية العلمية الفرنسية والإنجليزية . فالفلاسفة الكلاسيكيون للقرن الثامن عشر قالوا بما أن الإنسان هو شيء في الطبيعة لا أكثر ولا أقل ، ومادامت التجربة ، تمكن من معرفة قوانين الطبيعة، فيجب أن نجد بنفس الطريقة كيف يعيش البشر ولسلك ويكون مؤسسات (عوائل، أمما، ملكيات ، أوليغاركيات ، ديموقراطيات) ، وإلى أن يكتشف ذلك لن يكون هناك علم حقيقي للمجتمع . وهذه التجريبية المتطرفة بدت لهيغل بأنها تطوى على عقائده علمية قد تكون أكثر خطورة من النيولوجيا .

جمل هيغل التاريخ فلسفيا لا تجريبيا ، أي أنه لا يكتفي بمعرفة الحقائق بل يفهم بادرار

Fichte ; The Characteristics of the Present Age (1806).

(١١)

Hegel ; The Philosophy of Right (1821).

(١٢)

Hegel ; Lectures on the Philosophy of History.

(١٣)

وطبعت بعد وفاته ، وقد طبع الكتابان في مجلد واحد ضمن مجموعة الكتب الطويلة لدائرة المعارف البريطانية (رقم ٤٦) ١٩٥٢ .

الأسباب وراء الحوادث . وهذا التاريخ هو تاريخ عالمي للبشر ، لا ينتهي بمجتمع طوبائي ولكن في الوقت الحاضر . وخطة هذا التاريخ هي تطور الحرية ، وحرية الإنسان هي وعيه بحريته ، أي أن تطور الحرية هو تطور الوعي . فهو يرفض النظر إلى التاريخ بطريق الطبيعة ويرى أن الاثنين يختلفان ، فالطبيعة تسير في طريق دائري ، أي أنها تكرر نفسها ، أما التاريخ فلا يكرر نفسه ، وحرركته حلزونية ، والتكرار الظاهر فيه ينطوي دائماً على جديد .

وذكر هيجل بالتاريخ بأن له بعدين : الأفقي ، وفيه ترى حصول الفعاليات المختلفة ، والتي تحصل بين شعوب مختلفة في نفس المرحلة من التطور ، وترى عموماً مترابطة في نوع من النمط الموحد الذي يعطي كل فترة طابعها الواحد العضوي الفلد . ثم البعد العمودي ، وفيه يبدو مقطع الحوادث جزءاً من تتابع زمني كمرحلة ضرورية في السير وبدلالة ما يحتويه وبحركه سلفه في الوقت ، وهو بدوره يحوي تلك الاتجاهات والقوى التي تعطي العصر التالي طابعه عندما ينضج . ولذا ، فإذا أردت فهم أي عصر ، فيجب أن يفحص لا في صلتها بالماضي وحده ، بل في أنه يحوي في خفاياه بذور المستقبل ، وهذا ما لا يستطيع المؤرخ تجاهله .

وأوضح هيجل أن الظروف الطبيعية (المادية) تفسر ظواهر ثابتة ، ولا توضح التغير ، ويجب أن يكون هناك عامل حركي ، وهو تغير لا يتكرر . فكل عصر يترك شيئاً مما سبقه ، ولذا يختلف عن كل عصر سابق ، ومبدأ التطور ينفي التكرار . ولكن أين يوجد مبدأ هذه الحركة التاريخية . والاستدلال ، أخذ هيجل مثله من حياة الأفراد ، وكيف أن صفات الشخص وطباعه وأغراضه ودوافعه وأهدافه تفسر أعماله وأفكاره لا على أنها متميزة عنها بل باعتبارها نماذج تعبر عنها . ونقل هذا المفهوم إلى الحضارات والشعوب ، وسماها « الفكرة » (idea) أو « الروح » (spirit) . ولاحظ مراحل في تطورها وقرر أنها الدافع أو العامل المحرك في تطور شعوب وحضارات ، بل العالم المحسوس ككل . فالظواهر الحضارية لفترة ما ، وطرز الأحداث التي تكونها ، هي تعبير عن العصر ككل ، أي عن وجهة معينة للروح الإنسانية التي تسعى لفهم كل ما تقابله والسيطرة عليه ، أي لتأبغة السيطرة على نفسها ، وهي فكرة هيجل عن الحرية .

ويرى هيجل أن كل سير ينطوي على التوتربين قوى متضادة ، كل واحدة تجابه الأخرى ، ويكون ذلك في كل النواحي ، ويزداد التوتر ويخلق أزمة ، ويرتفع إلى مستوى الصراع ثم الصدام النهائي الذي يدمر الطرفين ، وهنا ينتهي التوتر وتحصل طفرة إلى مستوى جديد ، حيث يبدأ توتر بين قوى جديدة . هذا السير يسميه الديالكتيك ، حيث الفكرة وتقيضها ، ثم المحصلة التي تصبح بدورها الفكرة الجديدة . وهكذا فكل تحول كبير يتميز بطفرة ثورية واسعة ، وفي كل حال تسير الروح أو الفكرة العالمية خطوة أقرب إلى تحقيق الذات ، وتسير البشرية خطوة للأمام .

ويرى هيجل أن القوة التي هي معين سير التاريخ هي العقل ، إذن كل ما يحدث في التاريخ يحدث بإرادة الإنسان ، وهذه الإرادة ماهي إلا أفكار الإنسان مبررة عن نفسها بالعمل . ومع ذلك فإن الإنسان عاقل وعاطفي ، ولكن العقل يخدع العواطف ويسخرها لتحقيق غرضه ، وهذا ما يعبر عنه بـ « دهاء العقل » . والتاريخ كله تاريخ فكر يكشف عن التطور الذاتي للعقل . وقد حدد هيجل نفسه في فلسفة التاريخ بالتاريخ السياسي .

٦- ونحن ننقل إلى النظرية التالية ، يجدر بنا أن نذكر إثر أساليب العلوم الطبيعية في القرن التاسع عشر إضافة إلى أثر الثورة الصناعية والروح الثورية الجديدة .

طور كارل ماركس في عدد من كتاباته نظرة مادية للتاريخ ، لخصها في كتابه « نقد الاقتصاد السياسي » (١٤) . وهي تحوى بعض المفاهيم التي اتخذها هيجل ، ولكن بمحتوى جديد . ففكرة الحرية البشرية هنا تعنى التحرر من الاستغلال . واطار النظرية يشبه اطار هيجل ، في ان تاريخ البشرية هو سير مفرد لا يتكرر ويخضع لقوانين يمكن معرفتها . ولكن ماركس رفض فكرة هيجل بان المحرك هو الروح العالمية ، واعتبرها نوعاً من الميتافيزيقا الذى لا يمكن ان يبنى عليه علم . ورأى انه ما دامت الظواهر موضوعة البحث تتصل بالحياة الاجتماعية ، فيجب ان يكون التفسير في البيئة الاجتماعية ، في الانتاج وعلاقاته . واخذ فكرة الديالكتيك للتبدل التاريخي ، ولكن في اطار المفهوم السابق . فالصراع برأيه دائماً بين طبقات محددة اقتصادياً ، والطبقة تعرف بانها مجموعة اشخاص في مجتمع تقرر حياتهم فيه بنور طبيعة قوى الانتاج وما يتصل بها من علاقات انتاجية .

والتاريخ في جوهره ، هو كفاح الانسان ليحقق امكانياته البشرية لأقصى حد . والعمل هو الذى يحول دنيا الانسان ، وتاريخ المجتمع ، هو تاريخ الجهود المبذولة التي تفر الانسان ورفيقاته ونظراته . ومن مبتكراته تقسيم العمل الذى يطبق في المجتمع البدائي ويخلق ثروة تتجاوز حاجاته المباشرة ، وهذا التراكم في الثروة يخلق بدوره مجال الفراغ وكذا الثقافة ، ولكنه يخلق أيضاً مجال الافادة من التراكم كوسيلة لحجز فائدها عن الآخرين ولاكرامهم واستغلالهم من قبل جامعي الثروة ، وبهذا ينقسم المجتمع الى طبقات ، مسيطره مستغلة وأخرى مستغلة . وربما كان هذا ابعد نتائج الاختراع غير المقصودة - من التقدم التقني - وتجميع الثروة الناتج عنه .

وفي الانتاج الاجتماعي الذى يقوم به الناس يدخلون في علاقات معينة لابد منها ، مستقلة عن ارادتهم ، وهذه العلاقات الانتاجية تتناسب ومرحلة معينة في تطور قواهم المادية للانتاج . ومجموعة هذه العلاقات الانتاجية تشكل التكوين الاقتصادي للمجتمع ، وهي القاعدة التي يقوم عليها البناء السياسي والقانوني وبها ترجع اشكال معينة من الوعي الاجتماعي . فطريقة الانتاج في الحياة المادية تقرر طبيعة الاحوال الاجتماعية والسياسية والروحية للحياة . انه ليس الوعي الناس هو الذى يقرر وجودهم بل بالعكس ، فان وجودهم الاجتماعي يقرر وعيهم . وفي مرحلة معينة من تطورهم ، تصير القوى المادية للانتاج في المجتمع الى صراع مع العلاقات القائمة للانتاج او مع علاقات الملكية التي كانوا يعملون ضمنها من قبل ، اذ تتحول هذه الى قيود لهم بعد ان كانت اشكالا للتطور لقوى الانتاج ، ثم تأتي فترة ثورة اجتماعية . وهكذا يرى ماركس ان التقدم متقطع ، لانه حين يصل (التوتير) نقطة معينة ، يؤدي الى انفجار ، اذ ان الزيادة في الكمية والمدة تصبح تحولا في النوعية ، اى ان التطور ينتهي في ثورة خلاقة هي اقتصادية اجتماعية . وحين تتبدل القاعدة الاقتصادية ، فان البناء القوي الواسع يتحول كله عاجلاً أو آجلاً . ولكن يجب ان يميز في ملاحظة كل تحول . بين تحول الظروف الاقتصادية للانتاج - وهي ما يمكن تحديده بدقة العلم الطبيعي - والوضع القانوني والسياسي والديني والفني والفلسفي ، اى الاشكال الايديولوجية ، وفيها يصبح الناس واعين للصراع ثم يندفعون فيه .

والمجتمع البرجوازي - هو آخر شكل من هذه الصراعات ، وبعد اختفائه يختفي الصراع الى الأبد ويبدأ اخيراً تاريخ الفرد الحر . ويرى ماركس ان التاريخ معركة بين الآراء . ولكن بمفهوم اجتماعي ، اى الصراع بين الطبقات ، وهذا الخلاف برأيه ذاتي في السير الاجتماعي ، بل هو قلب التاريخ نفسه .

والإنتاج هو نوع من الفعالية الاجتماعية ، وأى شكل للعمل التعاوني أو لتوزيع الإنتاج يخلق أهدافا مشتركة ومصالح مشتركة ، فإذا صار إنتاج العمل الاجتماعي للمجتمع - كما هو الحال في المجتمع الرأسمالي - إلى أن يملكه قسم منه لفائدة الخاصة ، فإن ذلك ضد الحاجات الطبيعية للمجتمع ، أو ضد ما يحتاجه الإنسان ليطور نفسه بصورة أكثر حرية وأكمل . وهكذا ينقسم المجتمع إلى مستغلين ومستغلين ، وتكون مصالح الطبقات - البرجوازية والبروليتاريا - متعارضة ، ويبقى كل منهما يعتمد على مقدرته على هزيمة خصمه في حرب متصلة وهي حرب تقرر كل مؤسسات المجتمع . وسيطرة الفئة المالكة على وسائل الإنتاج لا يمكنها من فرض سلطانها على الباقين وإجبارهم على القيام بمهام ضد حاجاتهم ، بل أن الآراء والأيدلولوجيات التي تسود لا تنسجم مع مصالحهم بل لخدمة البرجوازية ، وهنا تنهدم وحدة المجتمع .

ويرى ماركس أن التحرير التدريجي للبشر في اتجاه واضح محدد ، فكل عصر جديد حرر طبقة كانت مستغلة وأنهى طبقة كانت تستغل ، والتاريخ لا يرجع ولا يسير في حركة حلزونية بل للأمام . فالعالم القديم حل محله الوسيط ، ومرحلة الرقيق خلفتها مرحلة الإقطاع ، وهذه خلفتها في العصر الحديث مرحلة البرجوازية . والتحول لم يحصل إلا بالحروب والثورات ولا سبيل غير ذلك . والآن جاء دور البروليتاريا آخر طبقة في السلم ، وهي في تحررها تحرر البشرية ، وعليها أن تقاتل ولا سبيل آخر مطلقا ، ولكنه صراع للبشرية كلها .

وأخيرا نلاحظ أن دياكتيكية ماركس في التاريخ هي ليست مجرد زمنية ، بل إنها خطة عملية . وهي وإن كانت تحاول تفسير التاريخ ، فإنها في الوقت نفسه ، صارت أداة للثورة ، ولصنع التاريخ . وقد وجهت نظر الباحثين إلى العناية بالتاريخ الاقتصادي عناية خاصة .

٧ - كان لتراجع أثر الفلسفة المثالية ، ولتجدد الاهتمام بالعلوم الطبيعية وبأساليبها في القرن التاسع عشر أثره .

وكان لعمل (رانكه) مع معاصريه وأخلافه من مدرسة التاريخ الروسية النقدية أهمية لتطور التاريخ كعلم مستقل . وقاموا بتقديم ملحوظ في دراسة التاريخ بطريقة علمية نقدية . وهذا العمل هيا مواد تاريخية ضخمة للتأمل في التاريخ خلال القرن التاسع عشر ، وجاء حافز جديد لمثل هذا التأمل في كتابات الفلاسفة الإيجابيين الذين حاولوا إقامة أسس نظرية لفيزياء اجتماعية .

وأول من استعمل تعبير « الإيجابية » سان سيمون ، يعني الطريقة العلمية لاستعمالها في الفلسفة . وترى الفلسفة الوضعية Positivism أن العلم هو الفرع الوحيد القبول من المعرفة ، وأن الحقائق هي الموضوعات الوحيدة للمعرفة ، وأن مهمة الفلسفة هي أن تجد قوانين عامة مشتركة بين جميع العلوم وأن تستعملها كدليل للسلوك البشري .

وتأثر التاريخ بالوضعية المرتكزة على العلوم الطبيعية ويتبادل التأثير على العلوم الاجتماعية الأخرى . فكل من أوجيست كونت (١٥) وجون ستيوارت مل (١٦) افترضوا وحدة البحث الأساسية ،

Auguste Comte — Positive Philosophy (1838 — 42).

(١٥)

J. S. Mill — A System of Logic, 1847.

(١٦)

وطالب بتوسيع الاساليب الراسخة في العلوم الطبيعية الى الحقل النامي في العلوم الاجتماعية ، وكل منهما صور العمل التاريخي بأنه في الأصل تطبيق التعميمات المشتقة من العلوم الاجتماعية الى ظروف خاصة في الماضي ، وان اختلفا على دور علم النفس في ذلك .

انطلق كونت من قانون رئيسي للعقلية البشرية ، مرت بموجبه المجتمعات البشرية بكل ظواهرها بمراحل ثلاث هي الثيولوجية ، والمثالية (الميتافيزيقية) والوضعية وهي مرحلة العلم ، وهو قانون يمكن - في رايه - للتمائل في التاريخ ان يعززه . ويرى كونت ان التقدم هو القانون الملازم للتاريخ البشري ، وان هذا ليس من عمل الافراد الذين لا يمدون ان يكونوا أدوات ، بل يرجع الموضوع الاساسي للتاريخ وهو البشرية . ونادى بان تطور الحياة الفكرية هو اساس التاريخ وان لكل شعب نفسية جماعية ومنها نمت كل عاداته وافعاله . واضاف تين Taine فكرة البيئة والمحيط لتفسير الحوادث التاريخية . واقترح كونت انه لا بد من علم جديد ، يسمى علم الاجتماع يبدأ باكتشاف الحقائق عن الحياة البشرية ، (وهذا عمل المؤرخين) ، ثم يذهب ابعد من ذلك بان يكتشف الصلات السببية بين هذه الحقائق .

وجاءت نظرية داروين لتزيل نقطة تناقض بين الفكر التاريخي والعلمي . فقد كانت مادة العلم تعتبر راکدة ، في حين ان مادة التاريخ اساسا تطورية . ولكن بعد داروين تبين ان مادة العلم كذلك تطورية . وهذا ربما يسر اعتماد التاريخ على قانون الطبيعة .

وطبق هربرت سبنسر (١٧) على التاريخ في كتابه « مبادئ علم الاجتماع » / ١٨٧٧ - ١٨٩٦ (١٨) وغيرهما يمكن وصفه بنظرة كونية للتطور ، وبموجبه فان التطور الاجتماعي كأي نوع آخر يسير « من وحدة متفككة غير محدودة الى تنوع متناسق » .

من جهة اخرى نلاحظ قيام رد فعل للفلسفات التاريخية ، وللإيجابية . ففي ألمانيا ومنذ أوائل القرن التاسع عشر ، حدث رد فعل للتكاثر في فلسفات التاريخ . وكان دور المدرسة التاريخية البروسية على يد رانكه وجماعته واضحا في تناول العلمي للتاريخ . ولم يكن رانكه من الوضعيين ، بل ان جلدوره في الرومانتيكية ، ولكنه ببحوه الواسعة اوجد نظرة جديدة للتاريخ ، وهي نظرة تجريبية دقيقة تحولت على يد بعض اخلافه الى علم إيجابي .

اوجدت هذه المدرسة طرقا نقدية لفهرلة المصادر الوثائقية ، واختيارها وجمعها وتقييمها ، واتخذت مقاييس قاسية للحكم على حياد العمل التاريخي وموضوعيته . ودرست الاساليب الجديدة في « المدرسة التاريخية » واقبل عليها الطلبة من أنحاء أوروبا . وتدريب جيل جديد من المؤرخين « العلميين » على اساليبهم الكبار - بنوب - ورائكه ودرويسن ومومسن في ألمانيا ، وتين وفوستل دي كولانج في فرنسا ، ولورد أكتن ويوري في إنجلترا ، وبان الامل بان التاريخ سيأخذ محله كمضو في عالم العلوم ، وانه قد اكتشف المنهج العلمي كعلاج للدراسة التاريخية .

كتب رانكه في مقدمة أول كتبه « لقد اؤكل للتاريخ مهمة الحكم على الماضي ، وتعليم الحاضر - المارة - في الحاضر » . الكتاب الحالي لهذه المهام العليا ، بل انه (يريد ان يظهر ما حدث فعلا) في الحديقة . وصار « تقديم الحقائق بدقة » القانون الاعلى

اعلم التاريخ . وأعلنت « المجلة التاريخية » الألمانية (١٨٥٩) لكتابتها وقراءتها : « يجب أن تكون هذه المجلة قبل كل شيء علمية ، ومهمتها الأولى الآن أن تمثل الطريقة الحقة للبحث التاريخي . »

ويتصل بهذا الاتجاه ظهور « التاريخ العلمي » في أواخر القرن التاسع عشر وهو ينطوي على رد فعل للفلسفات في التاريخ. قال بيوري في محاضرة الاستاذية (١٩٠٢) طالما نظر الى التاريخ كفن ، فان حدود الحقيقة والدقة لا يمكن أن تكون قوية . لقد حلت الطريقة العلمية محل المعرفة الواسعة ونحن مدينون لأمانيا بهذا التقيد . واعتقد هؤلاء المؤرخون « العلميون » أنه من الممكن أن نعرف كيف حدث التاريخ بالفعل دون أية فلسفات سببية ، وأن خير نظرة للتاريخ هي التي ترى تسلسلا للسوابق واللاحق .

وفي هذا التيار نرى اتجاها ضد الإيجابية ، ومحاولة لتثبيت التاريخ كفرع متميز للمعرفة . وقاد الحركة في إنجلترا برادلي . ففي كتابه « فرضيات مسبقة للتاريخ النقدي » (١٨٧٦) بدأ بأنه يوجد تاريخ نقدي ، والتاريخ النقدي يوجب أن يكون له مقياس . والمقياس برادلي هو المؤرخ نفسه ، فالمؤرخ له تجاربه وهو يستعين به لتفسير البيانات التاريخية ولتقدير صدق الرواية . والتجربة تتكون من معرفة ، هي براهيم المعرفة العلمية ، أو المعرفة بقوانين الطبيعة ، وهذه تدله على نوع الأشياء التي يمكن أن تحدث . واذن فالتجربة هي المقياس الذي بموجبه ينقد البيانات .

وهكذا فالمعرفة العلمية للمؤرخ تعطيه أداة تمييز بين ما يمكن أن يحدث وما لا يمكن ، وهي تستند الى الاستدلال من الحقائق الملاحظة ، ومن ذلك أن المستقبل سيئب الماضي ، والجهول سيئب المعروف .

وجاء بيوري (١٩) ليبين أن التاريخ هو مجموعة من الحقائق المفردة كل منها قابلة لأن تبحت وتثبت دون اشارة الى الحقائق الأخرى . وهاجم في رسالته « الداروينية والتاريخ » (١٩٠٦) فكرة تفسير أحداث التاريخ بالاشارة الى قوانين عامة ، ورأى أن الأحداث يقرها توافق بالصدفة ، وأن التاريخ لا يقره توالي أسباب كما هو الحال في العلوم بل الاحتكاك المتصادف لسلسلتين مستقلتين أو أكثر من الأسباب . وتوصل الى أن التاريخ معرفة ما هو فردي ، والفردي لا عقلي لانه نتاج الصدفة . وعنصر الصدفة غالب عنده ، في حين أن عنصر الضرورة محدود الآخر ، ولكن بمرور الزمن يقل أثر الصدفة في التطور .

ويئن أو كشوت (٢٠) أن التجربة هي فكر وحاول أن يميز بين الفكر كتاريخ وكعلم . وهو يرى أن التاريخ هو التجربة ككل ممثلة كنظام للحوادث الماضية . والتاريخ عنده كل ولا يتألف من أحداث معزولة وهاجم النظرية الإيجابية للتاريخ بأنه سلسلة أحداث خارجية منفصلة ، وقال انه عالم تمسك أجزاءه ببعضها ، ويجعل بعضها البعض مفهوما . وهو يرى أن التاريخ هو عالم الأفكار ، أو عالم أفكار المؤرخ ، فالمؤرخ حين يظن انه يقوم بمعرفة الحوادث الماضية كما

(١٨) Bradley ; The Presuppositions of Critical History 1874.

(١٩) Bury ; The Idea of Progress 1920. , A History of Freedom of Thought 1913.

(٢٠) Oakshott ; Experience and Its Modes 1933.

حدثت فعلا ، انما يقوم في الحقيقة بتنظيم ادراكه الحالي ، وهذا يعنى ان الماضي التاريخي ليس ماضيا تماما بل انه الحاضر .

٨ - وظهر الاتجاه لتأكيد استقلال التاريخ عن العلم في ألمانيا أولا . ولعل المناقشات القائمة جعلت ممثلي الاتجاه يذهبون من هذه النقطة الى البحث عن منطق خاص بالتاريخ . فمن جهة كان هناك من يرى ان المؤرخ يجب ان يقول الحقيقة لا غير ، وان نزاهة المؤرخ وحياده وموضوعيته هي قوام المنزلة العلمية ، وان الانحياز او الهوى او الخضوع لمذهب السلطة لا تناسب مكانة المؤرخ ، بينما رد الآخرون ان عقبات صعبة تترض هذا الفرض ، وان التاريخ نفسه يضع حدودا لنطاق الموضوعية والحقيقة لانه يتأثر بموامل شخصية وعاطفية ولا عقلية في مادته وفي عقلية المؤرخ نفسه ، وهو نقاش كان ولا يزال قائما .

راى فلهلم فندلبانند (١٨٩٤) ان التاريخ والعلم مختلفان ، ولكل طريقته . ففرض العلم صياغة قوانين عامة ، اما التاريخ فمعنى بالحقائق الخارجية . وأضاف هينرش ريكوت (١٨٨٦) ان التاريخ بخلاف العلوم الطبيعية ، هو حقل تقييم لا مجرد ذكر حقائق . وقال يسيميل (١٨٩٢) ان المؤرخ لا يمكن ان يعرف الحقائق بصورة تجريبية لان حوادثه مرت . ثم ان حقائق التاريخ هي غير حقائق الطبيعة لانها ليست امام المؤرخ . فهو لا يجد الا وثائق وأثارا يحاول منها ان يكون صورة الحقائق الماضية في ذهنه .

وكان الملع اساتذة هذه المدرسة «التاريخية» فلهلم دلتي (١٨٨٣ - ١٩١٠) (٢١) وهو يرى ان المعلومات التاريخية تمكن المؤرخ ان يعيش بفكره تلك الفعاليات الروحية التي انتجتها ، وهو بفضل حياته الروحية الخاصة يستطيع ان ينفث الحياة في المواد الميتة التي يجدها . وهكذا فالمعرفة التاريخية الحقيقية هي تجربة داخلية لموضوعها ، في حين ان المعرفة العلمية هي محاولة لفهم ظواهر خارجية .

ونابع دلتي بحوثه في اتجاهين : الأول انه اقترح بان التاريخ يحتاج الى نوع جديد من علم النفس ، وذلك لان المؤرخ وهو يعيش الماضي يفكره يجب ان يفهمه بالدخول في تجربة آخرين في الماضي لذا حاول ان يطور علم نفس « وصفي وتحليلي » ، بدل علم نفس « علمي » . والثاني ، انه حاول ان يصوغ مجموعة مفاهيم ومقولات ، هي بداية تميز منطق العلوم الثقافية من منطق العلوم الطبيعية . وهذا التمييز صار جزءا عضويا من « التاريخية » الحديثة في نتائج آخرين مثل كروجه وكولنجوود وهوزنجا .

٩ - بجانب هذه المدرسة التاريخية ، بقي تأثير الوضعية . وظهر بين المؤرخين في القرن العشرين من وضع نظاما للتاريخ على أسس تبادوا أكثر علمية . ونشر هنا الى أوزوالد شينجلر في ألمانيا وآدنه لد تويتنبى في انكلترا . وكل منهما ناقش تاريخ البشرية على ضوء مفاهيم وقوانين تحكم ... لك سبيلا للتنبؤ بمستقبل الحضارة . وكل منهما ينظر بجديّة

الى التمثيل على فرضياته الأساسية ، وان كان توينبي اوضح في مفاهيمه وادق واشمل في مادته واكثر سعة في وحداته الحضارية وفي توضيحاته .

يرى شبنجلر في كتابه « تدهور الغرب » (١٩١٨ - ١٩٢٢) (٣) ان التاريخ دون مركز او هدف نهائي ، وهو قصة عدد من الوحدات الحضارية - والحضارة الغربية واحدة منها - تنمو « بنفس انعدام الهدف .. كزهور الحقل » . وسير هذه الحضارات في راية ، تكون المعنى الوحيد في مجرى التاريخ ، وهي جيوب ، غير مرتبطة في دلالتها ، في صحراء الحياة البشرية . وكل ما يستطيع الدراسة التاريخية محاولته هو « مورفولوجية مقارنة » للحضارات او بحث الشكل الخاص لحياتها وذبذباتها وربما قوانينها لفرض التصنيف وتقديم اطار تفسيري لعلم التاريخ التجريبي .

وهو يعرض للحضارات كظواهر روحية وان كانت كل منها متصلة في بيئة طبيعية . والحضارة هي اتجاه روحي لمجموعة من البشر ، توصلوا الى نظرة موحدة لعالهم ، وهذه النظرة تتمثل في فعاليتهم كلها - في فنهم ودينهم وفلسفتهم وسياساتهم واقتصادهم وحتى حربهم - ويعبر عنها في فكرة خاصة عن نطاقهم في المكان الذي فيه يعيشهم وفعاليتهم . وهذه الفكرة هي بمثابة الرمز الاول للحضارة وهي مفتاح فهم تاريخها .

ويلاحظ شبنجلر تسع او عشر حضارات ، ولكنه لا يستبعد اكتشاف غيرها . ولا توجد رابطة عقلية بين حضارة واخرى ، اذ ينفي ان حضارة ما تستطيع ان تفهم الاخرى او تتعلم منها او تتأثر بها . فهو يرى في الحضارات نموذجا يتكرر على غرار دورة الحياة للكائنات الحية . وهو يفحصها ببدول توالي الفصول الاربعة . فلكل حضارة ربيعها متمثلا في عصر بطولة مبكر ، وتكون الحياة ريفية زراعية اقطاعية ، ويعرف روحيا بخيال ميثولوجي خصب ، وولييه صقيها وفيه تظهر المدن والتنظيم والسياسي ، وهو في الوقت نفسه ثورة ضد الميثولوجيا ، ويظهر فيه ذكاء نشط يدفع الدين الى الخلف ويقدم شكلا علميا من الوعي . وخريف الحضارة هو فترة مدن نامية وتجارة منتشرة ومليكيات مركزية ، وفيه يبدو انحلال الدين وفقر الحياة الداخلية ، كما ان العقلانية والتنوير علاماته الظاهرة . ثم تنحدر الحضارة الى الشتاء الذي يشتمل في ذبول الابداع الفني والزمني ، وموت الدين وظهور الشك والمادية المفرطة ، ومعبادة العلم بقدر فائدة العلم ، وهو عصر طغيان سياسي متزايد وحروب . وعلى العموم تفقد الحضارة روحها وتنقلب الى مجرد مدنية ، فهي تهبط الى نوع جديد من البربرية وهنا تنتهي حياتها .

والدورة الحضارية تعيد نفسها بكل تفاصيلها . وكل مرحلة تظهر مجددا في كل دورة ، ومع ذلك فان ما يعود للظهور لا يكون نفس المرحلة ، فلا شيء يحدث مرتين ، بل يظهر شيء مواز له ، اي ان المرحلة في دورة ما تقابل من حيث التكوين مرحلة في دورة ماضية ، ومهمة المورفولوجيا هي ان تلاحظ التقابل بين الاجزاء وكذا التمايز بينها .

وواضح ان شبنجلر يرى في المورفولوجية المقارنة اساسا للتنبؤ بمستقبل الحضارة حين تتحدد مرحلتها . فليست مراحل الدورة محدودة فحسب ، بل ان الزمن الذي تأخذه كل مرحلة محدود . ولكن شبنجلر لا يعطى تفسيراً للتبدلات التي تمر بها الحضارة ، بل ان كل مرحلة فيها

تنتقل بصورة أوتوماتيكية إلى المرحلة التالية حين يحين الوقت بصرف النظر عما يمكن أن يقوم به المجتمع .

تبدو مورفولوجية شبنجلر مثل التشريح المقارن للفترات التاريخية . وشبنجلر ، بعد أن أعطى وضعاً تحليلياً للفرق بين التاريخ والطبيعة . وبعد أن بين أنه سيتصور « العالم كنارخ » ذهب إلى النظر إلى العالم كطبيعة . وحين ننظر إلى تصوره للتاريخ نرى أننا أمام علم طبيعي قيمته في التحليل الخارجي وفي تثبيت قوانين عامة .

١ . - وقام توينبى بدراسته في كتابه « دراسة للتاريخ » (١٩٣٤ - ١٩٥٤) (٢٢) . ويبدو أنه حاول مبدئياً أن يدرس تاريخ البشرية بصورة تجريبية ليتوصل إلى مبادئ وقوانين تصدق على التاريخ ككل . وهو يشير إلى أن طريقته استقرائية ، وأنه يريد « أن يجرب تناول الشؤون البشرية بالأسلوب العلمي » ولذا بدأ بالبحث عن وحدة تكون « حقلاً مفهوماً للدراسة » فوجدتها في « الحضارة » الكاملة ، بالمقابلة « لأجزاء معزولة منها بصورة مصطنعة مثل الدولة القومية » .

وانطلق توينبى من مبدأ رئيسي هو أن مادة التاريخ هي حياة أقسام موحدة من البشرية . أسماها « مجتمعات » . وذكر منها مجتمع « المسيحية الغربية » ومجتمع « المسيحية الشرقية أو البيزنطية » والمجتمع الإسلامي ، والمجتمع الهندي ، ومجتمع الشرق الأقصى ، وهي مجتمعات لا تزال قائمة كحضارات في الوقت الحاضر . وبالإضافة إلى ما يشبه المتحجرات التي تحمل آثار مجتمعات بادت مثل المسيحية النسطورية وأصحاب الطبيعة الواحدة ... ويصف العلاقات والفوارق بين هذه المجتمعات بأنها عالمية Oecumenical ، بينما يسمى الفوارق والعلاقات في نطاق مجتمع واحد ، مثل ما بين إنجلترا وفرنسا قومية Parochial . وأهم مهمات المؤرخ تتصل بملاحظة وتمييز هذه الوحدات ، أي المجتمعات ، ودراسة العلاقات بينها .

وانتقل في دراسته بعض المفاهيم العامة أو المقولات مثل مفهوم التبعية أو الالتحاق Affiliation وأزاده البنية Appavention ولذا يمكن ترتيب المجتمعات حسب ذلك . ومنها مفهوم « المجتمع البدائي » ، مقابل « الحضارة » وهو ينفي وحدة الحضارة البشرية ويعتبر انحلال ذلك وهما في الفهم والتقدير . ومنها فترة الفصل interregnum وهي فترة الفوضى بين انحلال مجتمع وظهور آخر يلتحق به . ومنها مفهوم « البروليتاريا الداخلية » أو جماهير في مجتمع لا تشعر بارتباط في الوجهة به ، مثل المسيحية قرب نهاية المجتمع الهليني . ثم « البروليتاريا » أو العالم البربري الذي يحيط بمجتمع معين .

وبعد هذا يقوم توينبى بدراسة مقارنة للحضارات ، وأسئلته الرئيسية هي - كيف تظهر الحضارات ولماذا ؟ ثم كيف تنمو ولماذا ؟ وكيف تنهار وسبب ذلك .

وهو يبدأ بملاحظة حالة المجتمع البدائي وفيها اطمئنان وركود ، وحالة الحضارة وهي حالة فعالية وحركة مستمرة . وسير التاريخ ، برأيه ، يصدر عن التحول من حالة الركود

والمحافظة الى حالة التقدم الخلاق ، وبمثل هذا التحول تنمو الحضارات . وهذا يحصل حين تتعرض الحضارة لتحدي challenge فتستجيب له استجابة ناجحة Response ، وبذلك لا تقتصر على تجاوز المحنة ، بل تولد في نفسها القدرة على مواجهة تحديات مستقبلية . ويتوالى مواجهة التحديات باستجابات اكبر تنمو الحضارة وتنمو حيوية الناس الداخلية ، ويتحول العمل والتحدى في الخارج الى الداخل ، ومن كفاح الناس للسيطرة على محيطهم الى كفاح السيطرة على نفوسهم . والحضارة في نموها تخلق تدريجيا لنفسها تحدياتها وتصبح اكثر تقريبا لمصرها ، فمقياس النمو هو تقرير المصير .

ولكن لماذا تستجيب حضارة ولا تفعل ذلك اخرى ؟ السبب ، براهه ، وجود اقلية خلقة في الحضارة الناجحة ، وهذه تواجه التحدي وتجدها الحل للمجتمع ، وتجر وراءها الجماهير غير الخلاقة بقوة المتابعة او التقليد . ولكن التابعة - التي تمكن من نقل آراء جديدة ومهارات الى الحضارة النامية - هي بدورها مصدر ضعف في الحضارة ، فالجماهير غير الخلاقة تندفع في الركود بسحر التأثير ، لا بتقرير ذاتي ، وحين يضعف هذا تنحل الرابطة ، فيحدث انفصام ، اذ يزول الانسجام بين النظم الاولى للمجتمع وبين الآراء الجديدة او بين الاكثرية والاقلية ، وهنا ، اما ان تستحب الاقلية من مسؤولية المجتمع الى نوع من تكرار ذاتي ، او ان تفرض ارادتها بقوة فتجرف المجتمع كله ، ولكنها لا تعود قادرة على مواجهة التحدي ، فاذا وقع فقد تنتقل الحضارة من الانقسام Breakdown الى الانحلال Disintegration فالتحدى حين لا يواجه بنجاح ، يتكرر بالحاح يحول انعدام الانسجام الى انقسام داخلي وتسمم الفجوة في جسم المجتمع . قد تظهر الفجوة بين المجتمعات القومية التي تنقسم اليها الحضارة ، او تقوم فجوة بين العناصر والطبقات التي تتكون منها ، وتنتجز الحضارة الى ثلاث طبقات ، فالأقلية الخلاقة تصبح « الاقلية المسيطرة » ويدها السلطة ، وتظهر ضدها « بروليتاريا داخلية » ، اي جماهير لم تعد ترتبط بها بالتابعة فتتفصل ولا ترى نفسها جزءا من الحضارة ، ثم « بروليتاريا خارجية » تتكون من جماعات بربرية انجذبت الى اطراف الحضارة في دور قوتها ، ولكنها الآن غير مستعدة لقبول دورها الذي اريد لها في الاصل . وباستمرار الانحلال ، تتحول الصلة بين العناصر الى حالة صراع - فالأقلية المسيطرة تحاول جاهدة ان تحافظ على وضعها ، والبروليتاريا ترد بعنف . وانشاء هذا الصراع الدمري ، يحدث تفجر في العناصر المذكورة .

ففي المرحلة الأخيرة ، قد تكون الاقلية « دولة عالمية » ، وتكون البروليتاريا الداخلية « كنيسة عالمية » وتكون البروليتاريا الخارجية دولا بربرية . وفي هذه الظروف الراكدة انفصال البروليتاريا الداخلية وحده هو رد فعل حركي ، يتضمن تحولا من مجتمع راكد الى فعالية وحركة . وبضوء ذلك فالكنيسة العالمية وحدها تتطلع للامام ، وتكون المجال لحضارة جديدة ، لان الكنيسة تكونها اقلية جديدة من البروليتاريا الداخلية . وذلك ان انقسام المجتمع يكون انقساما في الروح ويظهر قائم من نوع جديد هو المنقلب الذي يتبعه البعض ، والباقون يفنهم تيار الانحلال . والانحلال يسير وفق ذبذبة - هزيمة (فترة الاضطراب) ، تجمع (فترة سلم مؤقتة) ونكسة (حرب اشد قوة) . ويجمع المجتمع المهدم قوته في محاولة اخيرة على شفا الانهيار ، ويبدو وكأنه استعاد قوته ، فيشهد عودة التحدي والحاح ، وهو في محاولته لتلافي الموت ، يكون الدولة العالمية وحين تنهار هذه الدولة تموت الحضارة .

هذا ما حاوله توينبي في الاجزاء الستة الاولى . فبعد ان اتخذ الحضارة وحدته ، شخص احدي وعشرين حضارة قديمة وحاضرة ، ووجد - حين فحصها وقارنها - قدرا من التشابه له دلالتة ، فبعض المراحل في تواريخها يتوافق بوضوح مع مثال ملحوظ - مثال للنمو والضعف

والتدهور والانحلال . ولاحظ بعض النبرات في هذا المثال . فحين يكون المجتمع في دور نمو ، يقدم استجابة فعالة ومثمرة للتحديات التي يواجهها ، وحين يتعرض المجتمع للضعف يصبح غير قادر على الاستفادة من المجالات أو مواجهة الصعوبات التي تعرض له والتغلب عليها . ولكنه لا يرى أن النمو أو التفسخ يستمر بالضرورة ولا ينقطع . وهو يلاحظ ذلك في أكثر من حضارة . وأن أسلوبه أسلوب عالم اجتماع حاول بالبحث التجريبي التعرف إلى العوامل التي تتحكم في قيام الحضارات وسقوطها .

وبعد هذا ففي القسم المذكور تصور خلقي للتاريخ . فهذه الحضارة الإنسان ، وتقدير المصر . وهو يرى معنى في التاريخ البشري ، أو غرضاً يحكم بموجه على الحضارة ، وهو نقل الإنسان إلى الإنسان الأعلى ، ويسرى في تقدم الحضارة أخيراً تقدم البشر إلى القداسة .

ولكن نظريته فيها بعض التغيير في الأجزاء الأخيرة ، وإن لم تنفخ الخطأ . فهو يلاحظ عالم اللاوعي (الباطني) في النفس البشرية ويسرأساس الحياة الاعتيادية ، بينما يرى الوعي منطقة الحرية وأساس الاستجابة للتحديات الجديدة . وبينما نلاحظ انهيار الحضارة من الداخل حين تبدأ بتمجيد نفسها وتنحرف إلى الزيف ، نرى انهيار الحضارة يتصل في هذا القسم بتأكيد اللاوعي لسلطانة .

وفي حديثه عن التحدي هنا بين أن مصدره الذات الإلهية وأن إرادة الله في ذلك هي إثارة استجابة حرة تمزج الطاقات في الروح الإنسانية وبذلك تقرب البشر إلى الكمال .

وهذا يتصل بتعديل في نظرة أخرى ، ففكرة التمازج وتساوي الحضارات فلسفياً كجنس تأثرت ، إذ صار لتتابع الزمن أثره . إذ أن الحضارة التالية قد تفيد مما تركته السابقة وقد ترتفع إلى منزلة أعلى وحضارة تالية أقرب لأن تكون « أكثر تقدماً » من التي قبلها ، والتاريخ يسير إلى غاية . ولذا يمكن اكتشاف أصناف مختلفة من الحضارات تتميز عن بعضها بالدين وبصلتها الزمنية ببعضها . فأولاً تأتي الحضارات الأولى Primary التي تظهر من المجتمعات البدائية ، ودورها الرئيسي أن تكون حضارات ثانية ، والهدف الرئيسي للحضارات الثانية Secondary أن تلد - وقت انحلالها - الديانات العليا ، وقد تنتج حضارات ثالثة Tertiary ومن هذه الحضارة الغربية . ولكن هذه الأخيرة لا صلة لها بهدف التاريخ لأن الحضارة تحقق هدفها عند ظهور الديانات العليا .

والديانات العليا أربع : المسيحية والإسلام والهندية والبوذية (المتهيانا) وهو ينظر إلى فترة تسود فيها العناصر المشتركة منها ، ويعيش الكل بحرية ومحبة .

وهكذا نجد تورينبي يتجه وجهة تقرب من أسلوب المثاليين في التاريخ ، وهو يرى التاريخ يسير إلى غاية أخلاقية . ولم يكتف بتناول التاريخ كله بل تجاوزه إلى المستقبل وحاول أن يشير إلى احتمالات الحضارة الغربية المقبلة . لقد تحول من الاجتماع إلى ما وراء الطبيعة .

لقد أثارت هذه التفسيرات (العلمية) الكثير من الجدل والنقد . ومن ذلك أن نظريات تدمي^١ : « ابنة في التاريخ - مثل تلك التي تتحكم عوالم الفيزياء والبيولوجي - إنما تقف على نظريات للتفسير التاريخي اعتبرت ميتافيزيقية وغالبية ، بل وتشترك في يد بالنظريات الجديدة أن تخلفها .

ويؤكد أصحاب «التاريخية» مثل كولنجود أن التاريخ حقل متميز ، يختلف أساسا عن العلم الطبيعي ويستعمل أساليب ومفاهيم تناسب بصورة خاصة مادته ، ولذا فإن محاولات تأخذ وجهتها من العلم لقسم المواد التاريخية تحت قوانين عامة - كما يقولون - هي مربكة ووفق أسلوب خاطيء .

وهوجبت هذه النظريات بأنها استعملت فرضيات ومفاهيم غير واضحة أو محددة ، وطبقتهما ادعته في قوانين عائمة أو غامضة ، وفيها الكثير من التبسيط وعدم الدقة التاريخية أو القسر لتبرير الموضوع ، وتجاوزت مهمة المؤرخ الى غيره .

ومع ذلك ، فقد كان أثرها كبيرا أحيانا ، فنظرية ماركس ، وغيره ، أثرت كثيرا في تطور الكتابة التاريخية وقدمت الكثير من الاقتراحات والآراء التفسيرية الأصلية ، وفتحت عيون المؤرخين على آفاق جديدة للنظر الى موضوعاتهم .

١١ - ومنذ مطلع هذا القرن ، تقدم التفسير الفلسفي والنقدي للتاريخ على يد عدد من الفلاسفة المثاليين وفي طليعتهم بنديتو كروتشه Benedetto Croce . اهتم كروتشه بمقارنة الفلسفات المادية والإيجابية في التاريخ ، وركز هجومه على محاولتها تفسير التاريخ بطرق تشبه الطرق المستعملة في العلوم بالنسبة للعالم الطبيعي . وهو يرى أن النظرة الطبيعية لا تفيد لخصوصية ماهو تاريخي وفردية ، كما يرى أن المعرفة الحقيقية بالمقابلة للمعرفة العلمية ، أو شبه المعرفة ، تأتي من فهم التاريخ فقط .

وناقش كروتشه صلة التاريخ بالفن (٢٤) ثم بالفلسفة (٢٥) ليؤكد استقلال التاريخ عن العلوم والفلسفة . ثم تناول التاريخ وفلسفته في أكثر من واحد من كتبه (٢٦) . وهو يرى أن التاريخ هو التطور الذاتي للروح البشرية ، وهو كمثالي ، أراد أن ينفى أى نطاق للوجود خارج الروح البشرية ، إذ أنه فسر كل الحقيقة بأنها مشمولة بالتاريخ ، فالحياة والحقيقة ليست إلا الظواهر المتبدلة للروح . واستعمل «التاريخية» بهذا المفهوم بالدرجة الأولى .

ويش كروتشه أن واجب التاريخ هو «أن يروى الحقائق» وأن ما يسمى بالبحث عن أسباب تلك الحقائق لا يبعد أن يكون النظر بدقة أكثر الى الحقائق وفهم الصلات الفردية بينها . وهو يرى أن المعرفة التاريخية هي كل المعرفة وأن الفلسفة ماهي إلا عنصر من عناصر التاريخ فهي العنصر العام في فكر وجوده الحقيقي فردي . فالفلسفة هي أسلوبية Methodology التاريخ ، إذ أن التاريخ العادي يتضمن فلسفة في داخله .

وصور كروتشه التاريخ بأنه «بعث التجارب الماضية في ذهن المؤرخ» وهو مبدأ يتمثل في التشبيه «كل التاريخ هو تاريخ فكر» أو «كل التاريخ تاريخ معاصر» فالحوادث التي يدرسها

(٢٤) B. Croce ; History Subsumed Under the Concept of Art 1893. (٢٤)

(٢٥) كتابه من «التفكير» ١٩٠٩ .

(٢٦) B. Croce ; History : Its Theory and Practice 1921; History as the story of Liberty, London 1941; My Philosophy, London 1951. (٢٦)

المؤرخ ، وإن حدثت في ماض بعيد ، فإن شرط معرفتها تاريخياً هو في أن تتمثل في ذهن المؤرخ ، والمؤرخ حين ينقد ويفسر الوثائق والبيانات أمامه إنما يعيش من جديد حالات الذهن التي يدرسها . يقول كروتشه « أن كل تاريخ حقيقي هو تاريخ معاصر » وهو أساساً تفسير ذرائعي (Pragmatic) للتاريخ ، لأنه يعني أن الماضي ميت الإحى يتجدد باهتمامات الحياة الحاضرة » ثم يقول « وهكذا فإذا كان التاريخ المعاصر يصدر مباشرة عن الحياة فكذلك شأن التاريخ الذي يسمى غير معاصر ، إذ من الواضح أنه بحياة الحاضر وحده يستطيع دفعي إلى بحث الحقيقة الماضية . واذن فالحقيقة الماضية لتجيب اهتماماً ماضياً ، بل تستجيب للحقيقة حاضرة بقدر تمثلها باهتمام في الحياة الحاضرة » . ويتصل بهذا رايه أن مادة التاريخ ليست الماضي كماض بل الماضي الذي لدينا عنه بيانات تاريخية . ويتخذ هذا أساساً للتمييز بين التاريخ History وبين الأخبار Chronicle ، فكل (تاريخ) يصبح (أخباراً) حين يرويه شخص لا يستطيع أن يعيش تجربة أشخاصه . يقول كروتشه « فالتاريخ هو الأخبار الحية ، والخبر هو التاريخ الميت . التاريخ من حيث المبدأ عمل الفكر ، والخبر عمل الإرادة . وكل تاريخ يصبح خبراً حين لا يمكن أن يكون موضع تفكير ، بل مجرد سجل ، في الفاظ كانت في وقت ما واقعية ومعبرة » . ومع ذلك فالسجلات هي أخبار مفيدة ، لأنها قد تكون تاريخاً في الوقت المناسب . ويوضح كروتشه مفهومه هنا بقوله : « يستحيل فهم شيء من السير الفعّال للفكر التاريخي إلا إذا بلدنا من المبدأ بأن الروح هي التاريخ ، صانعة التاريخ في كل لحظة من وجوده وكذا نتيجة التاريخ الماضي كله . الروح تعيش تاريخها دون تلك الأشياء الخارجية التي تسمى روايات ووثائق ، ولكن الأشياء الخارجية هي أدوات تعملها لنفسها ، أعمال تمهيدية إلى ذلك الأحياء الذي تتمثل في تقريره . والروح تؤكد وتحفظ بحرص سجلات الماضي لهذا الغرض » .

وتوصل كولنجوود إلى موقف مماثل لموقف كروتشه في كتابه « فكرة التاريخ » (٢٧) . فهو يرى أن التاريخ في النهاية فلسفة ، وأن الفلسفة هي تاريخ لا أكثر . وراح يؤيد كل التأييد النظرية المثالية - التي هي موضوع أخذ ورد - بأن التاريخ المكتوب ، ليس إلا إعادة تكوين حالية للفكر الماضي ، في ذهن المؤرخ .

ولخص كولنجوود روح « التاريخية » (المذهب التاريخي) في مقدمته بقوله : « التاريخ هو المعرفة العقلية لما هو موقت وواقعي » . ويتخذ الفرضيات الأساسية أن هناك ماضياً تاريخياً ، يحده زمان ومكان ، وأن تفاصيله يمكن أن تستنبط من بيانات موجودة الآن ، وأن هذه التفاصيل تتكون من أفعال ، لا مجرد حوادث ، وأن الأفعال لها جانبها الفكري الذي يمكن للمؤرخ إعادة تفكيره ، يقول كولنجوود الأشياء التي يحاكمها المؤرخ ليست مجردة بل واقعية ، وليست عالمية بل فردية ، لا تتجاهل الزمان والمكان بل لهما مكان وزمان ، ولو أن المكان لا يفترض فيه أن يكون هنا ، أو الزمان الآن . ولذا فالتاريخ لا يمكن أن يتمشى مع نظريات ، موضوع المعرفة فيها نظري مجرد ، أو غير متغير » .

واتخذ كولنجوود نظرة أكثر جدية من كروتشه إلى قضية تثبيت الغرض التاريخي بإعادة تكوين الماضي في ذهن المؤرخ ، وهو يعتبر هذا الأسلوب ثورة تاريخية . يقول « في عمل المؤرخ - الانتقاد والتكوين والنقد ، ضرورات ، وبها فقط يستطيع أن يحفظ فكره على طريق المعرفة الأكيدة . وبإدراك هذا يمكن توقع الثورة الكوبرنيكية في التاريخ ، (وذلك) باكتشاف أن المؤرخ بل أن يعتمد على مصدر خارج ذاته وأن يلائم أفكاره له ، فإن المؤرخ هو مصدر نفسه

وإن فكره مستقل يعتمد على ذاته ، وإن لديه المقياس الذي يجب أن تتسجم مصادره معه ، وإن تنتقد بالإشارة إليه . « وهو يتحدث بتوسع عن « الخيال التاريخي » الذي يعتبره مقياس المؤرخ .

وبعد هذا يؤكد كولنجوود على نسبية الانتاج التاريخي . ففي التاريخ لا يكون الانتاج نهائيا ، إذ « أن البيانات المتوفرة لحل مشكلة ما ، تتبدل مع كل تبدل في الطريقة التاريخية ومع كتابة المؤرخين . كما أن المبادئ التي تفسر البيانات بعوجها تتبدل ، ما دام التفسير مهمة يجلب إليها المؤرخ كل ما يعرف - المعرفة التاريخية - . . وليس المعرفة وحدها ، بل العادات الفكرية » . . . لذا فكل جيل يعيد كتابة التاريخ بطريقته ، إذ أن كل مؤرخ جديد لا يكتفي باعطاء اجوبة جديدة على الأسئلة ذاتها ، بل أنه يعيد النظر بالأسئلة .

١٢ - لقد أخذ كثير من النظريين الحديثين بالفلسفة النقدية ، والتي تسمى أحيانا بمنطق التاريخ ، وانتهت لدى البعض منهم الى نفي أية فلسفة حقيقية للتاريخ . ورأى الفلاسفة التحليليون أن مهمتهم الأساسية هي في تحليل المفاهيم التكوينية للفكر التاريخي وتوضيحها . ولا تزال كتاباتهم تعكس النقاش في القرن التاسع عشر بين الوضعيين والثالثين في ماهية التاريخ واستقلاله . . . وهذا طبيعي لأنه إن لم يكن البحث التاريخي مشبرا بطرق منطقية أو فرضية أو أسلوبية فلا حاجة لفلسفة نقدية للتاريخ .

ويمكن أن نشير الى بعض من المشاكل الكثيرة والصعوبات التي تواجه المؤرخين ، والفلاسفة البتديين ولا تزال في صميم النقاش . ومن هذه طبيعة التفسير التاريخي بين الإشارة الى قوانين أو فرضيات عامة أو تعميمات تجريبية ، وبين رفض هذا كله والتأكيد على الفردية والخصوصية في التاريخ وكونه حقائق تتوالى ولاتتكرر كما في العلم ، فهو علم الأشياء الخاصة والفردية ويشار الى دور الإرادة في الأعمال والى أهمية الصدفة ودور المجهول .

ومنها قضية الموضوعية في التاريخ ودرجتها . ذلك أن المؤرخ ، بالضرورة ، يصدر أحكاما وآراء تنطوي على تقييم لا يكون في المنهج العلمي . وبينما يؤكد البعض (الوضعيون) إمكانية الموضوعية ، يرفض آخرون (النسبيون) ذلك لأن هؤلاء يرون أن الفرضيات التاريخية يجب أن تفسر في ضوء نهج التقسيم أو إطار ثقافي . ويشار الى عدة سبل يدخل بها الحكم المستند الى تقييم ، منها التفسير المسبب . فالؤرخ لا يفرق بين الظروف ذات العلاقة وغيرها ، بل بين الظروف المسببة وغير المسببة من تلك التي لها علاقة ومنها تشخيص الأعمال الفردية من قبل المؤرخين ، والأعمال البشرية هي مادة مشحونة بالتقييم .

ويتصل بهذا من يرفض الحكم في التاريخ لأسباب خلقية أو لفرض الموضوعية ، يقابلهم من يؤكد حتمية اصدار الأحكام التقييمية ، لأنه لا يمكن تحاشي ذلك في كثير من الحالات ، ولأنه واجب خلقي .

ومنها مشكلة « الحقيقة التاريخية » ، فهل هناك حقائق تاريخية ، وهل هي قائمة في المواد التاريخية ، وهو بدوره يقوم « بتقديم كل الحقائق ويدعها تتحدث عن نفسها » أم أن الحقيقة التاريخية حدث مضى وأن ما يقدم هو رمز لها وهو في ذهن المؤرخ الذي يدرس التاريخ .

وهناك مشاكل أخرى لا مجال للنظر فيها . ولعلنا أعطينا خلاصة موجزة لفلسفة التاريخ في العصر الحديث ، دون أن نتطرق الى فكرة التاريخ عند العرب ، فذلك موضوع له مجاله .

المراجع

- W. Dray ; Laws and Explanation in Mistory, 1957.
- W. H. Walsh , An introduction to the philosophy of History (3rd Edit.) 1967.
- A. C. Danto , Analytical Philosophy of History 1965.
- P. Gardiner , Theories of History 1959.
- Arnold Toynbee , An Historian, Approach to Religion 1957.
- H. Meyerhoff , The Philosophy of History in our Time 1959.
- G. Barraclough , History in a Changing World 1956.
- I. Berlin , Historical inevitability 1954.
- Karl Marx , (3rd Edit) 1963.
- A. Hourani , A Vision of History 1961.
- Morton White , Foundations of Historical Knowledge 1965.
- F. E. Manuel , Shapes of Philosophical History 1965.
- C. Popper , The Poverty of Historicism 1957.

مصطفى الخشاب *

الفلسفة وعلم الاجتماع

شهد العصر الحاضر وصول علم الاجتماع الى مرتبة علم مستقل له موضوعه ومنهجه وقوانينه كغيره من العلوم . وأصبح لعالم الاجتماع مختبره الذي لا يقل شيئا عن مختبرات علماء البيولوجيا والطبيعة والكيمياء ومن اليهم . واستطاع الباحثون المحدثون صوغ نتائجهم العلمية في صور كمية ورسوم بيانية وقوانين احصائية وقياسية ، ووصلوا في بحوثهم ودراساتهم الى أدق النتائج .

ومن الطبيعي أن يكون علم الاجتماع قد نشأ كغيره من فروع المعرفة الانسانية بين أحضان الفلسفة وترى في مهادها ، حتى اذا تكاملت قواه انفصل عنها واستقل بموضوعه ومناهجه وقوانينه ، وأصبحت الفلسفة هي التي ترجع اليه وتنبعث عنه بعد أن كانت تمدّه وتفقيهه .

والقصود هنا بمفهوم «الفلسفة» النظريات العامة والأفكار والتأملات الذاتية والآراء الشخصية التي تعبر عن اتجاه أصحابها أكثر مما تعبر عن حقائق الأمور ، ويدخل في نطاق هذا المفهوم المحاولات النظرية التي تفسر ظواهر الكون والانسان والمجتمع ، بدون الرجوع الى طبائع الأشياء وبدون التزام الدراسة الوضعية لكشف العلاقات بين الظواهر ومحاولة الوصول الى القوانين التي تحكمها والوظائف الحقّة التي تؤديها .

* الاستاذ الدكتور مصطفى الخشاب . استاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت . ورئيس قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة . له مؤلفات عديدة في علم الاجتماع وما يتصل به . أهمها مجموعة « علم الاجتماع ومدارسه » .

في ضوء هذه المفاهيم ، اجتاز علم الاجتماع تاريخاً شاقاً وهو يصنِّد استقلاله عن الباحث الفلسفية وفي محاولاته للتخلص من الأفكار والمناهج الثيولوجية والميتافيزيقية . وشهد تاريخ الفكر الاجتماعي تحديات واسعة المدى وعميقة المحتوى بين المؤيدين لقيام العلم ، والمعارضين لاستقلاله .

وترجع هذه الخصومة الى الاعتقاد الذي كان سائداً في عدم خضوع ظواهر المجتمع وحقائقه لقوانين ثابتة شأن ظواهر العلوم الاخرى . فقد كان البحث في ظواهر الانسان والمجتمع مجالاً للآراء الشخصية، والافتكار الخاصة واهواء الباحثين واتجاهاتهم الفلسفية . وكذلك جاء الفكر الاجتماعي في كثير من مراحل مختلطاً بالدين والميتافيزيقا والتصورات النظرية التي لا تمت بصلة وثيقة الى طبائع الاشياء وحقائق الامور في المجتمع .

ومن الامثلة البارزة في تاريخ الفكر الاجتماعي لهذا الاتجاه الفلسفي دراسات افلاطون في « الجمهورية » حيث كان يرمي الى تقرير اصول الضرورية ووضع التخطيط الامثل لقيام جمهورية مثالية (١) او مدينة فاضلة تنتفي فيها كل الشرور والاثام التي تزخر بها المجتمعات المعروفة لعهده ، مدينة فاضلة تقوم على الفضيلة وتطللها العدالة وتشرف عليها حكومة الفلاسفة . فليس افضل من ان تكون العدالة هي الغاية الحققة من الاجتماع السياسي ، وان تكون التربية هي الوسيلة المؤدية اليها ، وان يكون القانون هو الحامي لها والحريص عليها . اذ يجب ان يقوم القانون بجانب التربية لنستطيع ان نعالج بقوته ما لم تستطع التربية تقويمه . غير ان افلاطون مزج بين الواقع والخيال مطبقاً نظريته في المل على القوى الاجتماعية ومستخدمها اسلوبه في التخيل الفلسفي والقصصي . فجابته التوفيق فيما اراده .

ومن الامثلة البارزة لهذا الاتجاه الفلسفي والثيولوجي ما جاء في الدراسات التي قام بها مفكرو المسيحية والانسلام على السواء عندما تناولوا الانسان والمجتمع بالدراسة والبحث :

ففي الفكر المسيحي الاجتماعي نجد ان الدراسات التي قام بها دعاة هذا الفكر وهم : **اوغسطين** (الذي يمثل الفلسفة المسيحية في قرونها الاولى) ، والقدّيس **توماس الاكويني** (الذي يمثل اوج الفلسفة المسيحية في القرون الوسطى) ، و**حنا كلن** (الذي يمثل المسيحية التطورية في عصر الإصلاح الديني) . نجد دراسات هؤلاء وغيرهم تجعل صيفاً فلسفياً وفي ثوب مسيحي خالص (٢) .

وخضع الفكر الاجتماعي الاسلامي لهذا الاتجاه الديني الفلسفي ، وهذه الظاهرة واضحة في دراسات مفكرين كثيرين اجدرهم بالذكر **الفارابي** الملقب بالملك الثاني .. وذلك في كتابه « السياسات المدنية » و « آراء اهل المدينة الفاضلة » . والكتاب الاخير هو اشهر مؤلفاته في هذا الاتجاه واصدقها تعبيراً عن مذهبه الفلسفي وما يلهم اليه في شؤون السياسة والاجتماع . وغاية الفارابي واضحة في الكتاب المشار اليه وهي تكوين مجتمع فاضل او جمهورية مثالية على غرار ما ذهب اليه افلاطون في كتابه « الجمهورية » وارساء مقومات هذه المدينة

Coker : Recent Political Thought (Plato) 1939.

(١)

Jahet (Paul). Histoire de la Science Politique (Paris Tome I P. 280 sqq).

(٢)

الفاضلة على اساس فلسفية ودينية مصطنعة لفئة فلاطون ومستخدماً مصطلحاته ، كما ينقل صورة شوهاء عن ارسطو مع محاولة للتوفيق والمزج بين آراء حكماء اليونان وبين اتجاهات الدين الاسلامي (٦) .

وبجانب الفارابي ، نجد هذا الاتجاه الديني الفلسفي في الدراسات الاجتماعية التي جاءت في رسائل « اخوان الصفا » وهي مجموعة من المدونات التي تصور الحياة العقلية في القرن الرابع الهجري بصفة خاصة ، وتضم مجموعة من الأفكار الفلسفية عن الانسان والمجتمع ومظاهر الكون ، وتعكس الكثير من النظريات والمذاهب والفلسفات السائدة ، ومبلغ اطباعها في مختلف مظاهر الحياة وفي الانقسامات المذهبية والطائفية. هذا الى انها تعتبر من المحاولات الاولى لتثقيف العامة بمختلف فنون العلم والفلسفة لانها تلخص جميع ابواب المعارف الانسانية منذ اقدم فلاسفة اليونان حتى عهدهم .

في هذه المجموعة تناول اخوان الصفا بعض الحقائق الاجتماعية مثل تحليل طبقة المجتمع وبنائه الطبقي وتقسيم العمل والوظائف الاجتماعية ونظام الاسرة والمركز الاجتماعي لكل عضو فيها وبخاصة مركز المرأة الاجتماعي . كما تناولوا الاخلاق الاجتماعية ودراسة مظاهر السلوك والعوامل المؤثرة فيها . وربطوا بين الاخلاق وبين التكوين البيولوجي وتأثير الامزجة ، وتأثير الاكوان والنجوم وتأثير البيئة الطبيعية . وربطوا بين السياسة والدين ، كما اقاموا التربية والتعليم على اساس دينية ، ودراساتهم في هذه الموضوعات لا تخلو من طرافة بحسب ظروف عصرهم .

واستمر هذا الاتجاه الديني الفلسفي مسيطراً على الدراسات المتصلة بالانسان والمجتمع، حتى قبض الله لها العلامة العربي المسلم ابن خلدون - ١٣٣٢ - ١٤٠٦ م فانشأ لهذه الدراسات علماً مستقلاً هو علم العمران ورسم لها منهجاً وضعياً محاولاً ان يخلصها من التصورات الفلسفية المطلقة والآراء الخاصة التي تعبر عن آراء اصحابها اكثر من تعبيرها عن حقائق الامور .

وذلك لأن ابن خلدون ادرك بثاقب فكره وفي ضوء قراءاته ودراساته ان ما يحدث في العالم من ظواهر اجتماعية لا يسير حسب الأهواء والمصادفات ، ولا وفق ارادة الأفراد ، وانما يسير وفق قوانين ثابتة مطردة لا تقل شأناً عن قوانين الظواهر الاخرى . فالنظر في الاجتماع البشري لا بد ان يكون موضوعاً لعلم مستقل بغضله نفس وقائع العمران وحوادث التاريخ . لأن الوقوف على طبائع العمران هو الركيزة الاساسية في تحليل التاريخ ، وهو القانون في تمييز الحق من الباطل والممكن من المستحيل . لا سيما وقد كان ابن خلدون مؤرخاً وصاحب مدرسة في دراسة التاريخ ، الى جانب انه اول من انشأ علم الاجتماع بوصفه علماً مستقلاً . وفي هذا الصدد يقرر في مقدمته المشهورة « ان النظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران ينبغي ان يكون موضوعاً لعلم جديد هو علم العمران ... وكان هذا علم مستقل بنفسه فانه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتماع الانساني وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والاحوال، وهذا شأن كل علم من العلوم وضعياً كان او عقلياً » (٤) .

من هذا النص ندرك ان ابن خلدون هو اول عالم يقرر في صراحة ووضوح نشأة علم جديد هو علم العمران واستكمال هذا العلم لكل الشروط الضرورية التي يجب توفرها في كل علم

(٢) الفارابي - آراء اهل المدينة الفاضلة (مطبعة السعادة ١٩٠٦) .

(٤) مقدمة ابن خلدون (المطبعة الشريفة عام ١٣٢٧هـ) ص ٤١ وما بعدها .

من حيث الموضوع والمنهج والغاية التي يقصدها . فالفضل كل الفضل في إنشاء علم العجرات (الاجتماع) يرجع الى العلامة العربي المسلم ابن خلدون . فهو الذي ينفرد بذلك غير مدافع .

ولم تقتصر جهود ابن خلدون على إنشاء علم والتعريف به ، ولكنه درس وحلل طبيعة المجتمع وطبيعة الظواهر الاجتماعية والعلاقات القائمة بينها . وعرض للدراسات متصل باصول المذنبات القديمة ، وكشف عن اهم وجوه التباين بين المجتمعات ووضع المعطيات الاولى للدراسات المورفولوجية الاجتماعية ، وتخطيط الامصار ومشكلات السكان ، ودرس مراحل المجتمع ومدى تقدمه في كل مرحلة . ودرس طوائف كثيرة من الظواهر الاجتماعية : سياسية واقتصادية واخلاقية ، واستخلص من دراسته ما هدته اليه ملاحظاته وتجاربه من آراء وقضايا عامة . وكان وضعياً في دراساته يصف ويشرح ويحلل ويعلل ويقارن ويكشف ابعاد الترابط والعلاقات المتبادلة بين النظم الاجتماعية .

غير ان هذه الدراسات لم يتح لها ما كانت مستحقة من الذبوع والانتشار ، ولم تنل ما كانت تستاهله من المتابعة والمثابرة . فلم يترك من بعده مدرسة من الريدين والاتباع للسير بمجوده الى آفاق ارحب واعمق . ولذلك غمطه التاريخ الى حين ، حتى قام بعض المستشرقين في غصون القرن التاسع عشر بترجمة مقدمته والتعليق عليها . ومن ثم ارتفع ابن خلدون في النقد المعاصر الى مصاف علماء الاجتماع واعتبر بحق اول منشئ للعلم . ولع اسمه واصبح نقطة بارزة على الخط النظري الذي يربط بين علماء الاجتماع الكبار .

★ ★ ★

وقد أهملت الدراسات الاجتماعية من بعد ابن خلدون وعادت هذه الدراسات الى التعثر والتردى في احضان المباحث الدينية والميتافيزيقية والنظريات الخاصة . حتى جاء الفيلسوف الفرنسي « اوجيست كونت » (١٧٩٨ - ١٨٥٧) فاعلن من جديد من ضرورة قيام علم وضعي مستقل لدراسة المجتمع وظواهره ونظمه .

غير ان لتأمل في قصة الصراع بين الفلسفة وعلم الاجتماع ، يجد فيما بين ابن خلدون واوجيست كونت ، محاولات رائدة لدراسة ظواهر المجتمع في ضوء المنهج العلمي والخروج بهذه الدراسة من نطاق البحث الفلسفي والديني .

من هذه المحاولات ما قام به فلاسفة التاريخ الذين اعتمدوا على تحليل الحقائق الاجتماعية تحليلاً مادياً واقعياً للوصول الى القضايا العامة والتعميمات الكلية التي في ضوئها يفسرون حركة التطور والسير الارتقائي للانسانية .

ومن هذه المحاولات أيضاً ما قامت به « مدرسة الفزيو قراط » وهي مدرسة اقتصادية سيطرت افكارها الاجتماعية والاقتصادية في غضون القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . فقد اعتبرت النظام الاقتصادي جزءاً من النظام الطبيعي (٥) وهو بهذه الصفة خاضع لقوانين ضرورية لا تقل شأنًا عن القوانين التي يخضع لها النظام الطبيعي . وما دامت الظواهر الاقتصادية كذلك ، وهي ليست الا مظهراً من مظاهر الحياة الاجتماعية ، فيجب ان تكون الظواهر الاجتماعية بأسرها خاضعة لفكرة القانون . هذا الى دراساتهم للطبقات الاجتماعية

والاقتصادية في المجتمع ، ومعالجتهم لطائفة غيريسيرة من مشكلات الحياة الاقتصادية والاجتماعية مما اضفى على بحوثهم قدراً من الواقعية والوضعية .

ومن بين هذه المحاولات كذلك ، ما قام به علماء الاحصاء من دراسات وتطبيقات اجتماعية . وعلى رأس هذه الطائفة العالم البلجيكي « كتليه Quetelet » الذي نشر عام ١٨٢٨ كتاباً عنوانه « الطبيعة الاجتماعية » أشار فيه الى ضرورة دراسة ظواهر الاجتماع دراسة علمية بالدقة نفسها التي تدرس بها ظواهر العلوم الطبيعية ، حتى نستطيع ان نكشف عن القوانين الاجتماعية التي بفضلها نتنبأ بما يحتمل وقوعه في الميدان الاجتماعي ، على غرار القوانين الطبيعية والكونية التي تمكننا من التنبؤ بما سيحدث في الميدان الطبيعي . ووضح « كتليه » ان افضل منهج يؤدي بنا الى تحقيق هذه الغايات النظرية هو « المنهج الاحصائي » . وبالحق في تقدير العلاقة التي تربط بين الاجتماع والاحصاء لدرجة يفهم منها ان قوانين الاجتماع لا يمكن ان تكون الا في صورة كمية وعددية (١) .

فلما جاء « اوجيست كونت » استفاد من هذه المحاولات وسار بها الى شوط بعيد وأعلن عن ضرورة قيام علم مستقل لدراسة المجتمع حتى يخلص هذه الدراسة من التصورات الدينية والآراء الخاصة ويقضي على مظاهر الفوضى العقلية والاضطراب الفكري الذي تعانيه الدراسات المتصلة بالانسان .

ويقول « كونت » انه درس ظروف المجتمع الذي عاش فيه غداة الثورة الفرنسية ، وحل القوى الضاغطة والمتصارعة ، فأتضح له مدى ما يعانيه المجتمع من فوضى عقلية واضطراب فكري . (٧) وأتضح له كذلك ان التيارات العنيفة المؤثرة في المناخ الاجتماعي لا يمكنه ان يزوها الى اسباب سياسية فحسب ، بل الى اضطراب في القيم والمعايير والأخلاق . وهذا الاضطراب مرده الى الفوضى العقلية واختلال موازين الفكر . لأن المجتمع لكي يستقر ويتقدم ليسر في حاجة الى استقرار مادي واتفاق في المصالح والعلاقات المتبادلة فحسب ، ولكنه في أمس الحاجة الى وحدة فكرية وعقلية (٨) .

وهذا ما حدا به ان يدرس الفكر في ديناميائه وتطوره ، « لأن الديناميكا الاجتماعية إنما ترتكز في نهاية تحليله على التفكير » . وقد انتهى من هذه الدراسة الى وضع قانون يفسر به هذا التطور ، وهو القانون المعروف « بقانون المراحل الثلاث » وملخصه ان العقل الانساني وهو بصدد فهم حقائق الكون ومظاهره مر بمراحل ثلاث هي على التتابع : المرحلة الثيولوجية (اللاهوتية) ، المرحلة الميتافيزيقية والفلسفية ثم المرحلة الوضعية . وهي المرحلة التي استقر عندها العقل في فهمه للظواهر حتى عهد . وكلمة « وضعية » مرادفة تماماً لكلمة « علمية » . أي الدراسة القائمة على الوصف والتشريح والتحليل والوصول الى القانون العلمي الذي يحكم الظاهرة او الحقيقة موضوع الدراسة .

وبالرغم من وصول الفكر الانساني الى المرحلة الوضعية غير انه لاحظ ان العقل يتقسم على ذاته : فهو اذ يفكر في الدراسات المتصلة بالعلوم الرياضية والبيولوجية والفلكية والطبيعية

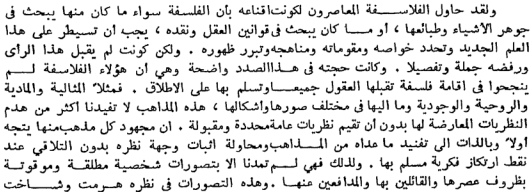
(١) Hanks (F.H.) Quetelet As Statistician (1905).

(٧) Nisbet (RA) The French Revolution and the Rise of Sociology in France (Am Jourale, of Sociology Vol. 49, 1943).

(٨) Levy-Bruhl. La Philosophie d'A. Comte (1903) pp. 29-30

ولكن ما هو السبيل للقضاء على هذه الازدواجية وتحقيق وحدة فكر ومنهج ؟ انه من غير المغول الارتداد بصدد دراسة ظواهر الكون الطبيعية والبيولوجيا وما إليها الى المناهج والطرق الشيولوجية والميتافيزيقية القديمة ، التي برهن التطور العقلي على ان الفكر قد تخطاها لتتلقى متجها الى الوضعية العلمية . فدا سيلين اذن من تعميم الوضعية ، بحيث تصبح منهجا شاملا يسر بمقتضاها العقل في تفسيره لمختلف ظواهر الكون والانسان والمجتمع . وهذا لا يتأتى الا بقيام علم جديد لدراسة ظواهر المجتمع وهو علم الاجتماع . اذ بفضل قيامه يمكن تحقيق وحدة الفكر الوضعي وكتيكة التفكير العلمي ، وبذلك يتم القضاء على الفوضى والاضطراب الكبرى الذي يعانيه المجتمع ، ويتم القضاء كدلتلى ما يقى من الاساليب الشيولوجية والميتافيزيقية القديمة ، التي كانت مسيطرة على دراسة الظواهر الانسانية والاجتماعية .

وقيام هذا العلم بحق وحدة المعرفة الوضعية وعموميتها بحيث يدخل في نطاقها جميع حقائق الكون والإنسان والمجتمع . وحقق الفكرة التي ألمع اليها الفيلسوف « كانت Kant » وهي « كلية التجربة » *Totalisation de l'Experience* " لأن المعروف في تاريخ الفلسفة الحديثة أن محاولات كثيرة قد بدلت في سبيل تحقيق وحدة المعرفة قبل هـ. يوغيسى شفلنظ هذه المحاولات بإبغ بالفشل لأن أصحابها كانوا يعتقدون أن هناك تمييزاً جوهرياً بين الفلسفة من ناحية وبين المعرفة العلمية الوضعية من ناحية أخرى .

9

وأصبحت لا تسائر مرحلة التفكير الوضعي . ومع أن « كونت » اعتمد في بعض دراساته وأفكاره على نظريات فلسفية وميتافيزيقية ، غير أنه كان يرى في أصراره أن الميتافيزيقا أن هي إلا « ثيولوجيا عقلية آخذة في الانحلال والفناء حيث يقوم التفكير الوضعي على انقاضها .

ومن ناحية ثانية ، حاول بعض المعاصرين له اقناعه بأنه كان من الضروري أولاً وقبل كل شيء أن يضع دراسة نقدية للعقل الانساني ، وأن يقدم لفلسفته الوضعية بوضع نظرية للمعرفة الانسانية تشبه نظرية (كنت) التي عرضها في كتابه « نقد العقل الخالص » اذ بدون هذه الدراسة النقدية التحليلية تظل فلسفته سطحية ويعوزها العمق المنطقي .

غير أن كونت يرد على هذا الاعتراض بقوله انه يرى ان القوانين العقلية مثل غيرها من القوانين لا يمكن كشفها الا عن طريق ملاحظة الظواهر وتحليلها وضعياً . والمنهج الوحيد في نظره الذي يتفق وملاحظة الظواهر العقلية هو المنهج الاجتماعي بجميع خطواته . لان هذه الظواهر العقلية من طبيعة لا يمكن الوقوف عليها ولا سيما من الناحية الديناميكية الا في تطور الانسان واستعراض هذا التطور على خريطة البحث والتحليل .

.. وهو لم يبحث في ادراك قوانين العقل الانساني بالنظر العقلي ، أي يرجوع العقل على ذاته وادراكه لطبيعته وجوهره (Reflexion) ، ولكنه كشف عن هذه القوانين في تاريخ العقل الانساني وتطوره وتقدمه عبر العصور والمراحل المتتابعة لتطور الانسانية وتقدمها . أي أنه درس « العقل » وهو الموضوع الكلي والاساس الذي حاول فلاسفة كثيرون قبله تحديد طبيعته ومقولاته ومبادئه الاولى . ولكن الموضوع الذي درسه كونت ليس هو العقل في ذاته خارجاً عن شروط الزمان والتجربة وفوق هذه الاعتبارات ، انه لعقل الانساني شاعراً بقوانين نشاطه وتطوره مستعرضاً ماضيه وحاضره ومظاهر تقدمه تبعاً لتطور الانسانية . أي ان الفلسفة الوضعية تدرس موضوع العقل من خلال تحليل التاريخ العقلي للانسانية .

وعلى هذا النحو لم يتجاهل كونت مشكلة المعرفة العقلية ولم يهمل دراستها في نطاق فلسفته الوضعية التي تحققت كليتها ومبوميتها بفضل قيام علم الاجتماع ، ولكنه وضع المشكلة في شكل جديد وعبر عنها بتصورات وضعية جديدة ، ومالجها بمنهج جديد . والحق لم يتعمق كونت في تحليل مقومات المعرفة الانسانية في ضوء المنهج الاجتماعي . وقد بنى دراسة هذه الزاوية بعق وأصالة تلميذه غير المباشر أميل دوركايسم ومدرسته . وساعد الى تفصيل القول في هذا الموضوع عندما أتناول جهود المدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع بالبحث والتحليل فيما بعد .

هذا ، وقد ادعى كثير من المفكرين ان كونت انكر الفلسفة وحاربها ، ولكن هذا تفسير خاطئ لاتجاهه الوضعي . انه لا ينكر أن وظيفة النظريات الفلسفية كانت لازمة وضرورية حتى عصره ، وما كان للعلم ان يشغل مكانها أو يسد مسدها . وكان موقف الفلسفة الوضعية من سائر الفلسفات السائدة موقفاً عادلاً فهي لم تنقد الماضي كله ولم تحارب الحاضر . فقد وضعت كل النظريات في مكانها من التاريخ العام لتطور الفكر الانساني ، ووضعت نفسها كذلك في مكانها من هذا التاريخ . وبرهنت على ان هذه الفلسفات قد أدت رسالتها على خير وجه في العصور التي استلزمت بالضرورة وجودها . وما دامت هذه العصور مرت بسلام ، فإن الوضعية تعتبر نفسها الوريثة الشرعية للوجود النظري التي بدلتها هذه الفلسفات . ويرى كونت انه ليس ما يمنع من قيام الفلسفة بجانب العلم بالمعنى المفهوم والدقيق ، بحيث تكون وظيفتها تعميم النتائج النهائية التي تصل

اليها العلوم . غير أن التمييز بين الفلسفة والعلوم لا ينطوى في نظره على أية فروق جوهرية ونوعية، انهما يمثلان تجانسا في النظريات ووحدة في المنهج .

★ ★ ★

حدثت الفلسفة الوضعية التي نادى بها كونت حركة فكرية واسعة النطاق تعدت حدود فرنسا الى معظم اجزاء العالم ، ولا سيما دعوته الى قيام علم مستقل للدراسة الاجتماع الانساني في ضوء المنهج الوضعي ، بعيدا عن التصورات اللاهوتية والبيتاغورية التقليدية . وقد اقسام المفكرون حيال ذلك بين مؤيدين ومعارضين . وتشكلت مدارس وروابط فكرية للدراسة وتحليل فلسفة كونت ، بل وتخصصت مجالات علمية لنشرها يثار ويقال حول قضايا كونت العلمية .

وكان اكثر واقوى المتحمسين لفلسفة كونت الاجتماعية العلامة الفرنسي « اميل دوركايم » فقد انبرى دون سواء للاحققة الناقدين ومساجلتهم ، لا سيما فيما يتعلق بأهلية علم الاجتماع بالاستقلال عن المباحث الفلسفية وحتى عن العلوم الاخرى التي اراد اصحابها ان يضموه اليها ، مثل علم الحياة وعلم النفس والجغرافية البشرية . فحمل دوركايم لواء الدفاع عن مقومات العلم ، وانفرد بأكبر قسط وجهده في معركة المصير من اجل الابقاء على استقلال علم الاجتماع .

ولا غرو، فلنور كايم يعتبر احد دعائم الحركة العلمية عامة في النصف الاخير من القرن التاسع عشر واولائل القرن العشرين . وهو منشئ علم الاجتماع الحديث وزعيم المدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع (التي كونها من زملائه واعوانه) ، ويرجع اليه والى اعوانه وتلاميذه المباشرين الفضل في ارساء دعائم الدراسات الاجتماعية بمختلف فروعها ومظاهرها على ارسى ما تكون الاسس والقواعد ، ووصل هو وزملاؤه في هذا الصدد الى قضايا وقوانين اجتماعية لا تزال موضع التقدير العلمي .

ودوركايم يعترف صراحة بأنه تلميذ مخلص لأوجيست كونت . وأن نظريات كونت ومعطياته كان لها الفضل الكبير في الانتاج الضخم الذي قام به . ولذلك ألزم هو ومدرسته الاسس والمبادئ التي نادى بها واضفى عليها كثيرا من الدقة العلمية ، ونحا بالبحث الاجتماعي نحو الوضعية الصحيحة ، وسد بعض الثغرات وأوجه النقص التي فانت كونت أو المبح اليها في تعميمات تعوزها الدقة وعمق التحليل . ولبل دوركايم جهدا نظريا يكاد ينفرد به في تقرير المقومات الضرورية لاستقلال علم الاجتماع وتصديد ميادينته ومفاهيمه ، ثم السير بالدراسات الاجتماعية نحو التكامل في ضوء الوضعية وبعيدا عن التصورات الخاصة وجهات النظر الذاتية .

وبدا دوركايم مجهوده النظري بالبحث في مبلغ توفر الشروط الضرورية للعلم المستقل في علم الاجتماع من حيث الموضوع والمنهج وتقنين القوانين .

ومن حيث المنهج ، يوصف جوهر منهجه بأنه نزعة سوسيولوجية واقعية ، تمثل الاتجاه الوصفي العلمي بكل دقة . وقد جاء كتابه « **قواعد المنهج الاجتماعي** » خير شاهد على ذلك (١٠) فقد دراسة الظواهر الاجتماعية بوصفها اشياء خارجية منفصلة عن المشاعر^٧ سبستان واناط بالباحث الاجتماعي أن يتخذ موقفاً يماثل موقف عالم

الطبيعية . هذا الى تحرر الباحث من كل فكرة سابقة يحفظها عن الظاهرة حتى لا يقع أسيراً لأفكاره واتجاهاته الخاصة ، كما يجب عليه الاتيقيم وزناً لظروفه الذاتية في بحثظواهر الاجتماع . وضغط على ضرورة الكشف عن طبيعة الظواهر والعلاقات المتبادلة فيما بينها والقوانين المنظمة لها . ويجب صياغة هذه القوانين بدقة لأنها هي التي تكون مادة العلم ، وبفضل دقتها وضبطها يتعين مركزه بين سائر العلوم . وقد تصاغ هذه القوانين في صور كمية تعبر عن الظاهرة بالأرقام والرسوم البيانية ، أو في صور كيفية تحسددالخواص والصفات العامة في قضايا كلية . والخطوات المشار إليها تدلنا على مبلغ اهتمام دوركايم بدراسة حقائق الاجتماع دراسة تاريخية مقارنة . وتبدأ أهمية التاريخ لأنه ميدان ملاحظة الظواهر وهو فوق ذلك حقل التجارب . ولذلك كانت الدراسة التاريخية لازمة وضرورية لفهم اصول النظم الحاضرة ووضع النظم المستقبلية على أساس سليم . وهذه الضرورة هي التي تدعونا الى دراسة ثمرات الماضي ونتائجه كما نلاحظها في مصورنا . ونبيه الى ضرورة الاستعانة بالأحصاء لأنه من الأدوات المنهجية الهامة لقياس إبعاد وتفردات الظاهرة الاجتماعية .

ومن حيث قوانين العلم ، انتهى دوركايم من دراساته الى طائفة غير يسيرة من القوانين الاجتماعية ، في الدين وفي المعرفة الإنسانية ، وفي الأسرة وتقسيم العمل الاجتماعي وفي الانتماء . ولم يترك أية ناحية من النواحي التي درسها الا وصل بصدها الى قضايا عامة أو قوانين .

من ثنانيا هذا الجهد ، نذكر مبلغ اهتمام دوركايم بتأصيل الدراسة الوضعية لكل أنشطة المجتمع والقضاء على ما كان يرادو المفكرين الاجتماعيين السابقين من آراء ظنية ونظريات خاصة عندما يتناولون قضايا الاجتماع الانساني ومشكلاته . فالى دوركايم يرجع الفصل في إرساء دعائم علم الاجتماع الحديث على أقوى ما تكون الاسس والدعائم . ولا غرو إذ نلقبه بمنشئ علم الاجتماع المعاصر أو كما يذهب بعض الكتاب الى تلقيبه « بأبي علم الاجتماع الحديث » .

هذا ، وقد حمل زملاؤه واتباعه وتلاميذه المباشرون رسالة أستاذهم ، وتابعوا دراساته وتأسوا خطاه ، ولم يتركوا أى قطاع من قطاعات الحياة الاجتماعية الا وقد درسوه في ضوء المنهج الوضعي ووقف الخطوات العلمية مع قدر من الأصالة الشخصية . وهذه ميزة كبرى للمدرسة الفرنسية الاجتماعية . فقد حققت هذه المدرسة كلية الفكر الاجتماعي ، ووضعت أهم موسوعة لعلم الاجتماع وفروعه . وتشكل جهودها العلمية دائرة معارف تمتاز بالأصالة والعمق والاحاطة بأكبر قسط من الموضوعات الاجتماعية .

ونلاحظ ان علماء هذه المدرسة قد ربطوا بين مختلف الدراسات الانسانية وبين علم الاجتماع . فعالجوا الظواهر المورفولوجية والانثروبولوجية والجغرافية والسياسية والقانونية والدينية واللغوية والفنية في ضوء المنهج الاجتماعي .

وقد تعدت أعمال هذه المدرسة حدود فرنسا وكان لها إبعاد الاثر في الفلسفة الاجتماعية عند العلماء في مختلف بلاد العالم ، وبخاصة في أمريكا وانجلترا ، ويمكننا أن نقول ان علماء الرميل الأول في أمريكا كانوا أكثر تأثراً بفلسفة كونت ودوركايم من تأثرهم بفلسفة هوبرت سبنسر .

وبعد ان استكمل دوركايم ومدرسته دراسة مختلف نشاطات المجتمع ، وبخاصة النظم الأساسية الدينية واللغوية والاقتصادية والسياسية والجمالية (الفنية) ، وأدرك أنه نجح في تليخيص هذه الدراسات من الاتجاهات غير العلمية وغير الوضعية ، شغل موضوع هام

كان بعيداً عن مثال الدراسة الوضعية ، وبالتالي بعيداً عن التفسير الاجتماعي الا- وهو « المعرفة الإنسانية » وبدأ له الى اى مدى يمكن تطويع هذا النشاط الانساني للمنهج الاجتماعي ؟؟

فقد كانت هذه الناحية هي آخر ذخيرة اعترت بها الدراسات الفلسفية والميتافيزيقية وحرصت على الاحتفاظ بها والابقاء عليها . بيدان « دوركايم » وهو فيلسوف علم الاجتماع غير مدافع ، شاء ان يتقحم هذا العقل الاخير بحيث يستكمل علم الاجتماع جميع الانشطة الانسانية . فدرس المعرفة الانسانية وحللها في ضوء منهجه الاجتماعي ، وانتهى من تحليله الى نظرية خطيرة ملخصها ان الحياة العقلية ومبادئ الفكر ترجع الى اصول اجتماعية وهي من نتاج العقل الجمعي ومن خلقه .

وقد وصل « دوركايم » الى هذه النظرية بعد دراسة وصفية تحليلية للأشكال الاولى للحياة الدينية ، بل لعل هذه النظرية هي النتيجة التي كان يهدف اليها من كتابه « **الأشكال الاولى للحياة** » (١١) الدينية . لأن دوركايم لم يقصد من وراء كتابه هذا ، التعريف بخصائص الدين ، أو ان يقص على القارئ طرائف اجتماعية عن الحياة الدينية الاولى ، ولكنه كان يقصد في حقيقة الامر ، ان يعرف حقيقة الانسان في الكون ، ويكشف عن مظهر من المظاهر الجوهرية المسيطرة على حياته . فقد رأى ان دراسة الظواهر الدينية هي خير وسيلة لتحديد المشكلات الاولى التي طالما تساجل فيها الفلاسفة ، ولم يصلوا بصدها الى رأى موفق . هذا الى ان الدين كان قديماً كما نعرف ، فلسفة شاملة للكون ومظاهره الى جانب بحثه في الأشياء والكائنات المقدسة . واذا كانت الفلسفة والعلوم قد نشأتا بين أحضان الدين ونمتا وترعرعتا في كتفه ، فذلك لأن الدين كان يسد مسدهما منذ نشأة التفكير الانساني . والملاحظ أيضاً ان الدين لم يقتصر على تزويد العقل الانساني بقدر من الأفكار ، بل عمل على تشكيل وتكوين الفكر نفسه . فدراسة الدين ، في ضوء هذه الاعتبارات ، تؤدي بنا الى الكشف عن كثير من الحقائق الانسانية التي كانت مجالاً للدراسة الفلسفية الميتافيزيقية .

وقل ان نعرض **نظرية دوركايم** في تفسير المعرفة الانسانية ، يجدر بنا ان نستعرض في لمحة سريعة ، النظريات التي قبلت في هذا الصدد حتى عصره لكي نتبين وندرك اهمية التفسير الاجتماعي لهذه النظرية .

★ ★ ★

غنى عن البيان أن النظريات الفلسفية في تفسير وتحليل المعرفة الانسانية كثيرة ومتعددة ، متقاربة ومتداخلة ومتعارضة ، وهي على كثرتها يمكن ان ترد الى اتجاهين رئيسيين :

يرى اصحاب الاتجاه الاول ان المبادئ العقلية وليدة الحس والتجربة ويرى اصحاب الاتجاه الثاني ان المعرفة الانسانية وليدة الفطرة ومن نتاج العقل نفسه . وكان هذان الاتجاهان هدفًا لا تنقادات كثيرة ، وموضوعاً لمسجلات يزخر بها تاريخ الفلسفة حتى وقتنا هذا .

ويرى غلاة الاتجاه الاول : ان العقل في الاصل لوح مصقول وصفحة بيضاء خالية من الرسوم والصور ، وأن الحس والتجربة ينقشان فيه المبادئ والمعاني جميعاً . فهما مصدر المعلومات والمعارف ، والينبوعان « اللذان تتدفق منهما المعرفة ، » والنافذان الوحيدتان اللتان ينقد منهما الضوء الى حجرة العقل المظلمة » . وعلى هذا النحو يعتقد اصحاب هذا الاتجاه ان

التجربة هي الأساس في تكوين مادة العقل ، ومنها يستمد مبادئه وقوانينه الفكرية . أى أن هذه المبادئ والقوانين تحصل في نفوسنا بتأثير مباشر للأشياء . قد يكون ذلك بملاحظة الأشياء الخارجية المحسوسة ، وقد يكون بملاحظة نفوسنا ملاحظة باطنية لبعض العمليات العقلية . إذن هي عبارة عن أحوال شخصية فردية تتعلق بالمواقف الدائمة والفردية . فلكي نحصل على معرفة صادقة يقينية لا نرجع في ذلك إلى العقل ، بل يجب أن نسوق الفكر إلى الطبيعة الثابتة للأشياء وملاحظة العلاقات القائمة بينها . أى أن أصحاب هذا الاتجاه يردون أصول المعرفة ومبادئ العقل إلى مجموعة من المدركات . فما يقال عن وجود معان كلية مجردة ليس له من قيمة إلا أن يكون أصله انفعالا حسيا ، وأشد المعاني تجريدا لا بد أن يكون صادرا عن المصدر نفسه . وبدون الدخول في تفاصيل هذا الاتجاه يمكننا أن نجمل أصوله في القضايا الآتية عن الفيلسوف « لوك » وهو أشهر المؤيدين والمتحمسين له « ليس بين أفكارنا ما هو فطري موروث ، وكل معارفنا مستمدة من التجارب وحدها ، ولا يوجد في العقل شيء إلا وقد سبق وجوده في الحس ».

ويرى اتصال الاتجاه الثاني : أن المبادئ العقلية مرتكزة على أفكار فطرية تلقائية ليست مستفادة من الأشياء ولا مركبة بالإرادة ، ولكن النفس تستنبطها من ذاتها . بمعنى أن العقل البشرى حاصل على أفكار فطرية موهوبة مندولادة دون أن يكتسبها من التجارب التي تمر عليه في أثناء الحياة . وتمتاز هذه الأفكار بأنها واضحة كلية بسيطة أولية . وهي التي تؤلف الحياة العقلية بمعناها الصحيح . وما دام أصحاب هذا الاتجاه قد سلموا ببدهة وفطرية هذه الأفكار ، فلم يجدوا أنفسهم مضطرين إلى تحليلها تحليلًا منهجيا لكشف ما تتركز عليهم مقومات . ويسوقون دليلين لتأييد ما يذهبون إليه :

الدليل الأول : أن الناس جميعا بلا استثناء يسلمون بهذه المبادئ العقلية .

والدليل الثاني ، أن العقل البشرى يدركها بمجرد وعيه .

والدليلان مردودان عليهم . فمن الناحية الأولى ، لو كانت هذه المبادئ فطرية ، للزم أن توجد عند جميع الناس عامة ودائما . وتشير الدراسات الأنثروبولوجية إلى عكس ذلك ، ومن الناحية الثانية فالأحظ أن الإنسان لا يدرك مثل هذه المعاني إلا بعد مرحلة متقدمة من النمو العقلي ولكن بمجرد بقعة العقل . وقد يرد أصحاب هذا الاتجاه على ذلك بقولهم أن الأطفال والأميين والبلهاء والبدائيين قد يجهلون هذه المبادئ جهلا تاما ، ولكن ليس ما يمنع من أن تكون فطرية ومغروسة في نفوسهم بدون أن تكون مدركة . وغنى عن البيان أنه من الصعب التسليم بهذه القضية إلا إذا البسنا التبرير ثوبا فلسفيا وقلنا أن الوجود قوة والإدراك فعل بمعنى أنها موجودة بالقوة في النفس البشرية . وتخرج إلى الفعل كما وصلت إلى نطاق الإدراك .

ولتعزيز هذا الاتجاه ، ينسب بعض مؤيديه إلى العقل قوة معينة من المشاركة الخارجية بالإضافة إلى ما هو موهوب له تلقائيا بالطبيعة . وغنى عن البيان كذلك ، أن قولنا هذا شأنه ، لا ينهض دليلا على تأكيد ما يذهبون إليه ، بل يزيد تحليله تعقيدا .

وعلى هذا النحو ، لا تقوى النظرية العقلية على حل مشكلة المعرفة حلا واضعيا يطمئن إليه ، وهي في هذا الصدد ، ليست أكثر توفيقا من وجهة نظر الحسنيين والتجريبيين .

من خلال هذه التصورات ، ومن منطلق الجدل الفلسفي بين مختلف الاتجاهات بصدد

تحليل اصول مقولات الفكر والمعرفة الانسانية ،بدا للعلامة الفرنسي « ايميل دوركايم » أن يدخل دراسة هذه المشكلة في نطاق النظرية الاجتماعية،وبذلك يكون قد وضع المعطيات النظرية المنظمة « لعلم اجتماع المعرفة » (١٢) . لا سيما من تحليله للصور الاولى للمعتقدات والطقوس الدينية الى تقرير قضيتين :

اولاهما ، ان الظواهر الدينية هي ظواهر اجتماعية تعبر عن حقائق اجتماعية . وهي اساليب وقوالب من العمل تظهر بين الجماعات باجاء وقبول من العقل الجمعي وتثير في نفوس مزاوليها بعض حالات عقلية وتيارات فكرية .

وثانيتهما ، ان المقولات العقلية والمعاني الكلية ثمرة من ثمرات التفكير الديني ، ومن ثم فهي من اصل اجتماعي . بمعنى انها ترجع في اصولها الى تحديدات ومصطلحات اجتماعية وهي غنية بمناصرها الاجتماعية .

وحاول دوركايم وبعض اموانه من علماء المدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع اثبات هاتين القضيتين في كثير من بحوثهم . ويتركز معظم ما قالوه في هذا الصدد على الأفكار الرئيسية الآتية .

تقوم احكامنا وقضايانا العقلية على عدد من المبادئ والمعاني الكلية التي تعتبر أساساً لحياتنا العقلية . وهي ما سماه الفلاسفة منذ عهد أرسطو « بمبادئ العقل أو مقولات الفكر » « Catégories de la Pensée » مثل مقولات الزمان والمكان والجوهر والعلية والعدد وما إليها من الكليات التي تعتبر إطاراً يحد كل مظاهر التفكير الانساني .

حقاً انه من الصعب لأول وهلة أن نلمس بوضوح الدعائم الاجتماعية التي تقوم عليها بعض هذه الكليات . ولذلك لا بأس من أن نضرب بعض الأمثلة . فإذا سألنا أنفسنا ما هو الزمن وحاولنا أن نبين ونحلل أصل هذه الفكرة بحثاً وضعياً . لرأينا أنه من غير المعقول أن نتصور فكرة الزمن بدون أن نشتمل في أذهاننا تلك العملية الوضعية التي بفضلها نقسمه أو نقسمه أو نفسره بدلالات موضوعية وأحداث تاريخية واقعية . أي من غير المعقول أن نفهم زمناً ليس هو ثقافياً من السنين أو الشهور أو الأسابيع أو الأيام أو الساعات أو حتى اللحظات .

فالزمن لا يمكن تصويره موضوعياً إلا إذا ميزت لحظاته ومراحلها بين ماضٍ وحال ومستقبل . وليس ثمة شك في أن التقسيم الزمني إلى أيام وأسابيع وشهور وسنين يطابق التكرار الزمني لمواعيد الطقوس والأعياد والحفلات العامة . ففكرة التقويم الزمني إنما انبثقت من اصطلاح المجتمع على نظام ترتيب مباشرة وظيفة أو غرض اجتماعي عام ، وقد أصبح هذا التقويم فيما بعد معبراً أصلاً تعبير عن انتظام نواحي النشاط الاجتماعي ، ومؤكداً في نفوس الأفراد انتظام هذا النشاط وداعياً إلى مزاولته حسب النظام المرسوم .

هذا ، ولا نزال في حياتنا الاجتماعية الحاضرة ، نقيس الزمن بالرجوع إلى الأحداث الاجتماعية والدينية والتاريخية ، ونربط بين عمر الأفراد وبين مواقف هذه الأحداث .

فالزمن أشبه ما يكون بخريطة اجتماعية ، موضوعة أمام فكر الإنسان وقد رسمت عليها

مواقيت الحوادث الاجتماعية ، دينية وتاريخية وارتبطت بعضها ببعض الآخر بعلاقات وخطوط ترشد الانسان وتهديه الى الابعاد الزمانية . وليس ثمة شك في ان هذه الخطوط وهذا التنظيم من وضع التصور الاجتماعي ، فليست فكرة الزمن اذن فكرة مجردة او ذاتية . وليس الزمن في ذاته من تصور هذا الفرد أو ذاك ، انه الزمن المنبثق من الوجود الاجتماعي والذي يعتبر من مصطلحات هذا الوجود .

وفي ضوء هذا التحليل ، يمكننا كذلك تفسير فكرة « المكان » لأن المكان ليس هو ذلك الوسط الغامض الامحدود الذي تصوره كثير من الفلاسفة وعلى قمته « كنت » لأن المكان اذا كان شيئاً متجانساً على الاطلاق ، فمن المحقق ألا تكون له فائدة عقلية . اذ يستحيل على العقل ادراكه أو تصوره موضوعياً . والظواهر المكانية لا بد وأن تكون مختلفة لاننا لا نستطيع وضع الأشياء وضماً مكانياً إلا اذا اقمنها أو لاحظناها في أماكن أو ابعاد مختلفة ، بمعنى ان هذا الشيء يوضع بينما وذلك يوضع يساراً ، أو هذا يوضع فوق ذاك ، أو هذا الشيء يوجد شمال أو جنوب أو شرق أو غرب شيء آخر . كما هو الحال بالنسبة لتحديد حالات الشعور تحديداً زمانياً في أجال وعلاقات زمانية محددة .

وبتحليل هذه الاوضاع المكانية والبحث في طبيعة نشأتها يبدو انها ليست ذاتية ولا مطلقة . بل انها مرتبطة بتصورات المجتمع للمكان ، مختلفة باختلاف هذه التصورات . وقد اعتمد علماء الاجتماع في تأييد هذه القضية على الدراسات الاجتماعية الانثروبولوجية التي قام بها ليف من علماء الانثروبولوجيا في كثير من القبائل البدائية وبخاصة في استراليا وأمريكا وأفريقيا . فبعض القبائل كانت تصور المكان على شكل دائرة واسعة ، لأن المنطقة التي كانت القبيلة تشغلها كانت دائرة النطاق . وتنقسم هذه الدائرة المكانية الواسعة الى عدد من المناطق مساو لعدد البطون والأفخاذ الذي تنقسم اليه القبيلة العامة ، فيوجد عدد متميز من المناطق المكانية مطابق لعدد الأفخاذ الداخلة في نطاق القبيلة . وتعرف كل منطقة مكانية بطولم خاص (Local Totem) ينسب اليه افرادها . وكان الاعتقاد السائد عند قبائل « الزوني » أن المكان العام هو العالم المحيط بها والذي تصوره هذه القبائل ينقسم الى سبع نواح ، لأن الاتحاد القبلي العام ينقسم الى سبعة اقسام . وكل ناحية من هذه النواحي التي تكون « المكان أو العالم » في نظرهم له علاقة وثيقة بقسم من اقسام الاتحاد التي يختلف بعضها عن بعض في العادات والتقاليد والطواطم والرموز المميزة .. وعندما تكاثرت الأفخاذ وانشعبت وتغير عددها على ممر العصور تغير النطاق المكاني وتميزت ابعاده .

ونستخلص من هذه الحقائق أن التنظيم الاجتماعي كان نموذجاً للتنظيم المكاني . وكان الثاني نتيجة طبيعية للاول . وأغلب الظن أن يكون التمييز بين الشمال والجنوب مثلاً نتيجة ظواهر من أصل ديني ، وبعبارة أخرى من أصل اجتماعي حيث لم يثبت أن تمييزاً هذا شأنه كان فطرياً أو تلقائياً في الطبيعة الانسانية بوجه عام .

وفي هذا النطاق الاجتماعي أمكن لدوركايم وبعض أتباعه تحليل كثير من القولات والكليات . مثل الجنس والنوع والعلية وما إليها . فمعنى الجنس يتضمن القرابة بين الانواع وترتيب بعضها من البعض الآخر . ومعنى النوع يتضمن القرابة بين افراد . والقرابة والتنظيم ترتب أمران اجتماعيان . وفكرة العلية تتضمن معنى القوة الموجودة كما تتضمن فوق ذلك معنى السلطة ، وهما معنيان اجتماعيان . ومعنى « الكلى » يتضمن مجموع الوحدات أو الموجودات أى كلية المجتمع وذاتيته . ومعنى « الواجب » ينطوي على ما للمجتمع من قوة ملزمة . كل هذه المعاني الكلية المطلقة أمكن تحليلها في ضوء النظرية الاجتماعية لتفسير المعرفة الانسانية .

وذهب بعض علماء المدرسة الاجتماعية الى مدى ابعد في تحليل مقومات المعرفة الانسانية محاولين مناقشة « قوانين العقل الضرورية الاولى » في ضوء نظريتهم . فقد اثبت تحليل الوظائف العقلية ان « قانوني التناقض والدائية » يعتمدان على ظروف ومصطلحات اجتماعية ، فالعقلية البدائية مثلا كانت تخلع على الكائنات والاشياء صفات متناقضة تماما ، متناقضة في نظرنا مع انها لم تكن كذلك في نظرهم . فالشيء واحد وكثير في الوقت نفسه ، وهو مادي وروحي كذلك ، والجزء يساوي الكل ، وصورة الشيء هي حقيقته ، ورؤيا الأحلام هي واقع مادي . وذلك لان العقلية البدائية تقبل التناقض والمشاركة ولا تخضع لجدا الدائية . فيرى البدائي مثلا ان الشيء قد ينقسم الى عدد لا نهاية له بدون ان تتغير طبيعته او يفقد منها شيئا . ويعتقد ان صور الاشياء لا تختلف عن حقائقها سواء اكانت هذه الصورة منقوشة ام منحوتة ، وتتمتع هذه الصور بجميع الخصائص التي ينسبها الى حقائق الاشياء ، ويعتقد ان اسمه شيء مادي حقيقي وليس مجرد رمز ، وانه يقاسي الاما جدبة كثيرة اذا لحقت اسمه الزرابة والتحقير او استعمل استعمالا سبئا . واذا تسمى الفرد باسم كائن ما اعتقد ان صفات هذا الكائن وطبيعته وخصائصه قد انتقلت اليه وتقمصت جسده . وكان الاعتقاد السائد في كثير من القبائل البدائية ان الاسماء ليست مجرد رموز ونداءات تستخدم لتمييز شخص عن آخر ، ولكنها اصطلاحات لها ظروفها الدينية والاجتماعية . وتسلم العقلية البدائية فوق ما اشرنا اليه ، بقسمة الشيء المقدس ، الى اجزاء مع بقاء كل جزء منه مساويا للكل في خصائصه وتأثيره الخارق .

وقد شرح هذه الحقائق وحللها علماء كثيرون اجدرهم بالذكر « كشنج Cuching » و « ليقي برول Levy Bruhl » كان الاول من ابرز علماء الانثروبولوجيا ، عاش بين كثير من القبائل البدائية وبخاصة قبائل « زوني » وكان الثاني من زعماء المدرسة الاجتماعية الفرنسية توفر على تحليل الحقائق الوصفية التي اهتمت العالم الاول بجمعها وشرحها واستنتاج من تحليلها قضايا لها اهميتها في تحليل طبيعة المعرفة الانسانية ومقوماتها الاجتماعية ، اعلنها في كتبه المعروفة « العقلية البدائية ، الوظائف العقلية في المجتمعات البدائية ، الروح البدائية » (١٢) .

ونستخلص مما اشرنا اليه من حقائق ، ان القوانين والمبادئ العامة التي تحكم تفكيرنا ، قد تغيرت في جوهرها وطبيعتها وخضعت للتطور عبر مراحل الارتقاء الاجتماعي والفكري . وفي هذا ابلغ دلالة على انها ابعد من ان تكون مفطورة او موجودة بصفة تلقائية طبيعية في التكوين العقلي للانسان . فقد وضع من الامثلة والشواهد التي الملنا اليها ، انها تعتمد في كثير من عناصرها ومقوماتها على عوامل دينية وتاريخية واجتماعية ، كما تعتمد ايضا على التركيب المورفولوجي للمجتمع والطريقة التي يفكر بها والقوالب التي تحد هذا التفكير .

★ ★ ★

وفي نطاق تحليل مقومات المعرفة الانسانية تتناول النظرية الاجتماعية بالتحليل معنى « الكلى » فمن المسلم به ان « الكلى » ليس خاصا بفرد من الافراد بل يشترك الافراد جميعا في الاخذ به والتفكير في ضوئه . فلو كان حيسا لما امكن ان يكون عاما . اذ يستحيل على الفرد ان يجعل احساسا ينتقل من شعوره الخاص الى شعور فرد آخر لان هذا الاحساس متصل اتصالا وثيقا

بمقتضاها تفرض على عقول الأفراد فرضاً، ليست في ضوء النظرية الاجتماعية ضرورة طبيعية أو ميتافيزيقية ولكنها نوع من الضرورة الأخلاقية والاجتماعية . وهي بالنسبة للحياة العقلية أشبه بالانوار الأخلاقي بالنسبة للارادة الانسانية .

ويذهب انصار هذه النظرية الاجتماعية الى أن نظريتهم قد اكتسبت نظرية المعرفة صلابة وقوة . وهذا الاتجاه الجديد في تفسير وتحليل مقومات المعرفة من شأنه أن يقضي إلى حد كبير على الجدل العقيم الذي اثير بين نظريتي التجربة والضرورة أي بين الاتجاه العقلي والاتجاه الحسي التجريبي في تفسير المعرفة الانسانية وتحليل مبادئها ومقوماتها. فقد خلعت النظرية الاجتماعية على المعاني الكلية والمقولات العقلية قيمة موضوعية بارجاعها إلى اصول اجتماعية ورددها إلى عناصر من طبيعة اجتماعية . لانها في حقيقة الأمر تعتبر ضرورة التفكير الجمعي . وهي ثروة كونتها الجماعات الانسانية عبر العصور ومنذ نشأة حياة الاجتماع وركزت فيها كل تراثها ورأس مالها العقلي . ففي ثنايا هذه المقولات والمعاني الكلية يقرأ المتأمل فصلاً كاملاً لنشاط الانسانية العقلية . ولذلك ، لا يكفي لمعرفة هذه المبادئ العقلية أن نرجع إلى شعورنا الذاتي وملاحظاتنا الشخصية ، بل يجب أن ننظر إلى خارج ذاتنا ونحلل التاريخ الاجتماعي فهو الذي يكشف لنا عن ذلك .

★ ★ ★

هذا ، وقد وجهت إلى النظرية الاجتماعية انتقادات كثيرة شأنها في ذلك شأن النظريات الاخرى التي تناولت تحليل المعرفة الانسانية .

يقول بعض النقاد ان المدرسة الاجتماعية تفسر النظم والأوضاع الاجتماعية طبقاً لنظرية التطور فتبدأ بتحليل أبسط الصور . وتسمى الجماعات التي تلاحظ عندها مثل هذه الصور « بالبدائية » في حين أن المنهج العلمي يقتضي القول بأن الحالة المسماة « بدائية » هي أبسط ما وصل إلى علمنا من حالات ، وليس بوصفها الحالة الأولى ، « تاريخياً » فمن المحتمل أن تكون المجتمعات الانسانية قد بدأت في حالة عقلية لم نستطع التعرف على مقوماتها ومظاهرها، ومن المحتمل أن تكون الجماعات التي نعتبرها الآن « بدائية » منحدره من جماعات كانت على قدر من التحضر وازالت عنها معظم مظاهرها حضارتها . فالاجتماعيون يعدون البسيط قديماً وليس هذا بالضروري .

ويرد الاجتماعيون على هذا الاعتراض بأنه ينطوي على مغالطة لا تخفى . لانهم لا يفهمون بالبساطة معنى مرادفاً لمعنى القدم ، ولا يدعون أن الصور الأولى للحياة الاجتماعية هي أبسط الأشكال ، ولا يرجعون إلى القديم في استنباط قوانينهم لأنه البسيط في ذاته ، ولكن لانهم يرون ان المجتمعات البدائية ممثلة لأقدم الأشكال الاجتماعية التي ظهرت في الانسانية . والسبب في ذلك واضح . وملخصه أن مثل هذه المجتمعات ظلت بمنأى عن التيارات الحضارية التي اجتاحت النظم الانسانية ، وظلت بمعزل عن الدبذبات والتحولات التي خضع لها معظم اجزاء العالم القديم كما ظلت بعيدة إلى حد كبير عن عوامل التفاعل والامتزاج والتطور . وهم يسلمون بأن هذه الصور الأولى قد خضعت لقانون التطور ، غير أن هذا التطور كان ذاتياً وضيق النطاق ومحدود الاثر ولم يغير شيئاً يذكر في جوهر النظم .

وثمة اعتراض آخر ملخصه ان المشابهات التي توحى بالمعاني الكلية متحققة في الجماد وفي

النبات وفي عالم الحيوان وفي حياتنا الاجتماعية ، فلا يمكن أن يقال ان الحياة الاجتماعية هي مصدرها الوحيد . ثم اذا كانت الحياة الاجتماعية قد انتظمت على أنحاء كلية ، فان ذلك يرجع الى معان سابقة في أذهان بنى الانسان أو الى مشابهات وجدها الأفراد فيما بينهم . وفي كلتا الحالتين تكون المعاني الكلية راجعة الى غير الحياة الاجتماعية .

ويقول الاجتماعيون ان هذا الاعتراض مردود كذلك . لانه على فرض وجود معان سابقة في الأذهان ، فليس بلازم أن يرجع هذا الوجود الى فطرة نسلم بها جدلاً ، او الى احساسات فردية وتجارب شخصية ، فان هذا البناء العقلي لا بد وأن يكون مركزاً على مقومات وعناصر لها اصولها الاجتماعية يستمد منها موضوعيته وعموميته وضرورته . هذا الى ان المشابهات التي يقول النقاد بوجودها بين الأفراد لا تفهم بصورة واضحة الا في ظل حياة المجتمع وظواهره . فبفضل هذه الحياة وما يعتمدها من ظواهر يفهم الأفراد بعضهم بعضاً ويدركون ما بينهم وبين عقولهم من تشابه .

ومن بين الانتقادات التي وجهت الى الاتجاه الاجتماعي في تفسير وتحليل المعرفة الانسانية ، انه اذا كان التقسيم الزماني يطابق تنظيم النشاط الاجتماعي ، فانه يطابق كذلك نظام الظواهر الطبيعية الكونية . (١٤) فان التقسيم الى ايام وشهور وفصول وسنين يطابق التغيرات اليومية والفصلية والسوية التي تطرأ على مظاهر الطبيعة ونظام الاجرام السماوية مثل تعاقب الليل والنهار وتغير أوجه القمر وتتابع الفصول ودورة الشمس السنوية . فالحكم بان التقسيم الزمني والمكاني يرجع الى تقسيم وتنظيم من صنع المجتمع ، تحكم لا مبرر له .

ويرد انصار النظرية الاجتماعية على هذا الاعتراض بقولهم انه اذا كانت المبادئ العقلية موجودة بوضوح في العالم الاجتماعي فان هذا لا يمنع من أن تكون موجودة في عالم آخر . وكل ما في الأمر ، أن المجتمع يجعلها أكثر وضوحاً . ولعل هذا هو السر في أن المبادئ والمعاني الكلية التي تعبر عن اشياء اجتماعية وترجع الى اصول اجتماعية ، تساعدنا كثيراً اذا فكرنا او بحثنا في موضوعات تتعلق بأى جزء من أجزاء الطبيعة .

فالمجتمع وان كان له نوعيته ، جزء من الطبيعة الكلية وهو بلا شك اعلى مظاهرها وأكثرها تعقيداً وتركيباً . ويتبع ذلك أن العلاقات الضرورية الموجودة بين الأشياء لا تختلف في ناحية من نواحي الطبيعة عن غيرها من النواحي الأخرى .

وأخيراً يثير النقاد تساؤلاً لتقويم الاتجاه الاجتماعي في تفسير المعرفة الانسانية ، هل نجح هذا الاتجاه ؟ وما منزلته بين سائر الاتجاهات الأساسية التي تناولت تحليل المعرفة الانسانية ؟ فاذا كانت مبادئ العقل ومقولات الفكر ترجع الى اصول اجتماعية ، فهل أداة التعقل تعتبر كذلك هبة اجتماعية ؟

من الانصاف ان نقرر أن النظرية الاجتماعية لم تتعرض لتفسير طبيعة العقل في ذاته ، ولم تبحث في طبيعة الأشياء فهناك حقيقتان لا يمكن أن نعزوهما الى خلق المجتمع او تدخل النشاط الاجتماعي ، وهما طبيعة الأشياء وطبيعة العقل البشري ، فمن المسلم به أن القوى التي تخلقها الحياة الاجتماعية تتركز على قدر من الحقائق والمعطيات الموجودة قبل تدخلها . واذا كان لهذه

القوى أعمق الآثار في التغير والتكيف والخلق غير أنه لا يمكن البرهنة بصفة مطلقة على أنها هي القوى الوحيدة الخالقة (١٥)

ففي حقيقة الأمر ، لا تعرض النظرية الاجتماعية للبحث في طبيعة الأشياء . لأن مثل هذا البحث يتحمها في الميتافيزيقا ويدخلها في نطاق التصورات الفلسفية المطلقة ، في حين أنها تأبى الميتافيزيقا وتتنى عن التصورات الفلسفية المطلقة . وتحاول جاهدة دراسة الحقائق والظواهر دراسة شيئية وضعية . ومن ناحية أخرى تعترف النظرية الاجتماعية بوجود العقل مستقلا عن المبادئ والقوانين والمقولات التي يعمل بمقتضاها . فهي لا تتناول طبيعة العقل في ذاته بالبحث والتحليل ولا تمس جوهره ، بل تقر وجوده على نحو ما ، وتعنى بتحليل ودراسة المبادئ والمعطيات اللازمة لعمله .

وبالرغم من الجهد الذى بذله انصار الاتجاه السيولوجي في الدفاع عما يلدهون اليه بصدد تفسير وتحليل المعرفة الانسانية ، فان موقفهم في ضوء ما وجه اليهم من انتقادات ، يبدو قلقا ويعوزه تحليل أعمق وأرسب .

وما دام بعض انصار هذا الاتجاه ، قد طوروا أفكارهم واعترفوا بوجود العقل مستقلا عن المبادئ والمقولات التي يعمل بمقتضاها ، كما المعوا بأنه لا يفهم من نظريتهم ان جوهر العقل من خلق المجتمع فإلى ادى من وجهة النظر الخاصة ، ان هذا الاتجاه السيولوجي مع تطويعه لقسط من المرونة والاعتدال ، يقترب الى حد كبير من موقف « العقلين المعتدلين » الذين يمثلهم في العصر الحاضر الفيلسوف الفرنسي « أندريه لالاند Andre Lalande » فقد ظهر له عام ١٩٤٨ بحث حديث عنوانه « العقل والمعايير » يعالج فيه اصول المعرفة الانسانية ويرد فيه على الفلاسفة التجريبيين وغيرهم ، وملخص نظريته انه يرد المبادئ العقلية الكلية وقوانين الفكر الضرورية الى ما سماه العقل الكون (Raison Constituante) وهو في نظره المبدأ أو الجوهر الذى تنبثق عنه المقولات وهو الواضع للقيم والقواعد الصالحة في النظر والعمل وهو المشرف على تطورها . أما هي في مجموعها فتكون ما اصطلح على تسميته « العقل المكون » / بفتح الواو (Raison constituée) وما دامت هذه المقولات والمبادئ من نتاج العقل فهي قابلة للتغير والتطور مع عدم المساس بجوهر العقل ذاته .

ففي تطويع النظرية السيولوجية « للعقلية » وتطعيم العقلية بالتحليل السيولوجي للمقولات ، يستطيع فلاسفة المعرفة الوصول الى حلول وسطى مقبولة .

★ ★ ★

نخلص من هذا العرض الى ان المدارس السيولوجية بذلت قصارى الجهد في دراسة كل نشاطات الحياة الاجتماعية ولم تترك اى مظهر من مظاهر هذه الحياة الا وقد أخضعته للدراسة الوضعية العلمية القائمة على الوصف والتحليل وكشف القوانى العلمية حتى تقضى على ما كان يشوب دراساتها فيما سبق من اتجاهات غير علمية وآراء ظنية شخصية وبذلك حققت لعلم الاجتماع كيانا علميا مستقلا بمعزل عن الدراسات الفلسفية التى كانت مسيطرة على الباحث التى دخلت في نطاق هذا العلم الوضعى الجديد .

ولكن بعد هذا المطاف فيما بين الفلسفة وعلم الاجتماع ، نساءل هل يستطيع العلم ، أى علم ، ان يعزل نفسه عن « الفلسفة ؟ » واليس من حق العلماء كل في تخصصه ان يفلسوا حقائق علومهم ؟ انه من النادر ان يجد العلم ، أى علم ، نفسه وهو في بدء نشأته الاولى غير مضطر الى التفلسف في سبيل ارساء مقوماته واسسه ومناهجة وتطلعه الى الخصوصية والتميز . فكل علم في فجر نشأته يدعو المفكرين الى تحليل الروابط النوعية التي تقوم بين ظواهر العلوم ، كما يدعوهم الى التفكير فيما بين المناهج من فروق وفيما بين صور الوجود من درجات وهذه موضوعات تحمل طابعاً فلسفياً . وبدون تأصيل البحث فيها لا يستقر العلم ولا يتطور . وقد خضعت جميع العلوم منذ فجر نشأتها لهذه الظاهرة ، ومن ثم ، لا بد ان يخضع لها علم الاجتماع شاء أم لم يشاء . فقد يجد العالم نفسه مضطراً الى التفلسف ومتخطياً جميع الحدود المرسومة والقوالب الضيقة التي تعين عليه ان يصب افكاره فيها .

هذا ، الى ان نمو العلم واتساع نطاقات بحوثه ومحاولاته في السيطرة على آفاق ارحب من ميادين المعرفة الانسانية ، يجعله في أمس الحاجة الى حركية فكرية وتفلسف . وما النظريات السوسيولوجية المعاصرة الا خلاصة فكر وجدل فلسفي . هذه النظريات التي تتناول الحقيقة الاجتماعية وابعادها بالتحليل العميق لا يمكن ان تعزل نفسها عن الانخراط في البناء الفلسفي القائم .

وغني عن البيان ان المدارس الصورية (او الشكلية) والميكانيكية والعضوية والبنائية والوظيفية والفينومينولوجية (الظاهرية) وما اليها ، لها اصولها الفلسفية وتصوراتها المعلقة قبل ان تكون مدارس سوسيولوجية بالمعنى الدقيق .

المراجع

مراجع عربية :

- ١ - ابن خلدون : المقدمة ، المطبعة الشرقية ، وجب ١٢٢٧ هـ .
- ٢ - الفارابي : آراء أهل المدينة الفاضلة ، مطبعة السعادة ١٩٠٦ .
- ٣ - مصطفى الخشاب : الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون وأوجيست كونت . لجنة الببان العربي ١٩٤٨ .

أهم المراجع الأجنبية :

1. Alpert, (A) ; Emile Durkheim and His Sociology, 1929.
2. Barnes ; Introduction to the History of Sociology.
3. Bouglé ; Leconde Sociologie sur l'E'volution des Valcurs, (Paris 1922).
4. Comte, (A.) ; Cours de philosophie Positive P. IV, 1828.
5. Durkheim (E.) ; Regles de la Methode Sociologique, Paris 1895.
6. Durkheim ; Les Formes Elementaires de la Vie Religieuses, Paris 1912
7. Durkheim Sociologie et Philosophie, (Edit Bougle).
8. Gurvitch, (G.) ; Essai de Sociologic.
9. Gurvitch ; Cahier Internationaux de Sociologie, Paris 1946.
10. Gurvitch and Moore : Sociologie du Vingtieme Siecle, 1965.
11. Lalande, (A) ; La Raison et les Normes.
12. Levy Bruhl ; La Philosophie d'A. Comte, Paris 1903.
13. Levy Bruhl ; Les Fonctions Mentales dans les Societes Primitive, Paris 191
14. Mannheim, (Karl) ; Man and Society in An Age of Reconstruction, N.Y. 1940
15. Mill (J.S.) ; The Positive Philosophy of Auguste comte.
16. Sorokin, (P.) ; Les Theories Sociologiques Contemporaines, P. 1928.
17. Sorokin, (P.) ; Sociological Theories of Today, N.Y. 1966.
18. Timasheff (N.S.) ; Sociological Theory : Its Nature and Growth, N.Y. 1967.

دراسة في الفكر الجغرافي

ما ان مقعد صاحبنا العزم على التغرب بعيدا المتابعة دراسته العليا وافصح بذلك الى اصدقائه المقربين حتى شعر بان معالم الرضى التي ظهرت على الوجوه وكلمات التمنى التي عبرت عنها الافواه كانت جميعا مشوبة بشيء من العطف والاشفاق . ولم تمهل هذه المشاعر احدهم حتى انطلق يسأل: ما الذي تأمله من متابعتك دراسة الجغرافيا ؟ هل سترسم حدودا جديدة للدول أم ستغير مواقع المدن ، أم ماذا ؟

ولم تكن لدى صاحبنا من العدة التي تساعد على الاجابة على هذه الاسئلة وامثالها باقناع ، لانه هو نفسه لم يكن عارفا بما ستفتح له هذه الدراسة من مفاهيم وآفاق جديدة يمكن ان تهرر له مشقة الاغتراب ودواعي التضحية ، فوجدته يكتفي بالتمتع مع نفسه قائلا ، « اللهم اغفر لي ولهم ، فاننا جميعا جاهلون » . ثم يحاول اقناع نفسه بقول القائل : « وسافر ففي الاسفار سبع فوائد » .

وهكذا شد الرحال ويعم وجهه شطر العالم الجديد الذي كان يومها أبعد عن بلده من القمر عنا في يومنا . ثم انتهى به المطاف ، وبعد رحلة مضيئة جديدة التجارب ، مليئة بالمفاجآت من أولها الى آخرها ، الى حيث يقصد . وما ان وطئت قدماها أرض ذلك العالم وبدأ يواجه الناس حتى تعرض الى وابل من الاسئلة من بعضهم :

من أين جئت ؟ وما هي جنسيتك ؟ وما هو سبب مجيئك ؟ والى أين ستوجه للدراسة ؟
..... والنحو . حتى اذا ما جاء الى سؤال احدهم عماذا ستدرس ؟ وسمع السائل الجواب على ذلك

حتى كثر في وجه صاحبننا قائلاً : « أتعنى بأنك قطعت هذه الآلاف العديدة من الأميال من بلدك الى هنا كي تدرس الجغرافيا ؟؟ مسكين حقاً ! » .

هذه وقائع بسيطة قد لا تمت بصلة مباشرة للبحث ، ولكن لها مدلولاتها العميقة من أن المعرفة الجغرافية التي هي من بين اقدم المعارف الانسانية والتي تمتد جذورها الى ايام الحضارات الاولى تواجه ومنذ امد غير قليل ، أزمة اثبات ماهيتها واهميتها وابرار مركزها ووجودها بين بقية حقول المعرفة الاخرى ، ليس فقط من قبل عامة الناس ، بل من قبل طلاب العلم ايضاً ، بمن فيهم ارباب المعرفة نفسها .

وفي عالمنا العربي ، ربما اكثر من غيره من العوالم الاخرى التي ساهمت في بناء الحضارات الانسانية منذ القديم ، لا تحظى المعرفة الجغرافية بالاهتمام اللازم ولا بالمركز العلمي الذي يتفق ومحتواها أو مؤداها ، على الرغم من أن الحضارة العربية - الاسلامية خلال القرون الوسطى قد تناولت الجغرافيا ، من بين ما تناولته من المعارف الاخرى ، بالنقل والاضافة والتطبيق مما أدى الى المحافظة على تراثها العلمي وتطويره .

فالجغرافيا عندنا حالياً لا تعدو كونها موضوعاً اعلامياً يقدم ، وحتى في اعلى المستويات الدراسية ، بأسلوب جرد المعلومات الخاصة بالعالم ، أو يقطع من أقطاره ، أو بمنطقة من مناطق ، بشكل موسوعي Encyclopaedic منعزل بعضها عن البعض الآخر بحيث أدى ذلك الى اخفاء الوجه الحقيقي والحسي للموضوع وابداله بوجه جامد وكئيب احياناً مما سبب نفور ارباب المعرفة وطلابها منه أو استخفافهم به ، وكان لم تكن مادته ذات ارتباط وثيق بحياة الانسان ووجوده على سطح هذا الكوكب .

لاشك أن عدم التعرف على حقيقة وطبيعة فلسفة الموضوع ، من ناحية ، وعدم الاطلاع على التطورات التي حدثت فيه من ناحية اخرى ، يعتبر من اهم العوامل التي ادت الى جمود هذا الحقل من المعرفة وتخلفه عن مواكبة ركب العلم الحديث في سيره وفي نشاطاته في أروقة الدراسة والبحث على السواء ، وفي عالمنا العربي بالذات . ولما كان الصرح العلمي لكل دراسة أو موضوع يشهد حصيلة جهود رواده وطلابه ، المسجلة منها والمنشورة ، وسواء كانت الفلسفية منها أو المنهجية ، فإن متابعة البحث والحديث عن الجغرافيا فلسفة واسلوباً وتطبيقاً هي السبيل الوحيد الذي يقودنا الى بناء أو اعادة بناء الموضوع بالشكل والمحتوى المرموق .

وانطلاقاً من وجهة النظر هذه ، فإن هذه الدراسة ستأخذ على عاتقها محاولة عرض الفكر الجغرافي بمحتواه الفلسفي ، أكثر من المنهجي ، عليها تتمكن من أن تساهم في اطلاع القارئ على اهم التيارات التي تدفع وتوجه الموضوع . وذلك لأن الاطلاع على المحتوى الفلسفي أكثر اهمية لفهم طبيعة الموضوع . كما أنه هو الذي يمكن أن يحدد لنا اسلوب البحث ومنهجه . على أن ذلك لا يعني افعال التطرق الى الاسلوب كلما دعت الضرورة الى ذلك .

وفي هذا الصدد نود أن نؤكد ثانية بأن هذه الدراسة هي محاولة متواضعة أكثر مما هي دراسة مستوعبة وكاملة للموضوع ، وذلك لأن الكتابة في الفكر الجغرافي بشكل مستنفل لا يمكن أن تحتويه بضع صفحات ولا يستكملة جهد بسيط لأحد طلاب المعرفة الذي كلما تطلع الى ما تقع عليه عيناه من نتاج الطابع ردد قوله تعالى : « وقل رب زدني علماً » .

نشأة الفكر الجغرافي وتطوره :

على الرغم من أن المعرفة الجغرافية ذات أصول عريقة تعود إلى أقدم أيام حضارات الإنسان، ومن أن عمر الجغرافيا كموضوع مميز الشخصية يزيد على الألفي سنة ، إلا أن الفكر الجغرافي الحديث هو وليد جهود فلاسفة الموضوع وخلاصة أبحاثهم للمئة سنة الأخيرة أو ما يزيد بقليل (١) . وإن ما حدث من تطورات وتغيرات في مجالاته المتعددة خلال هذا القرن يفوق كل ما حدث عبر القرون العديدة السابقة لذلك منذ نشأته .

على أن مما لاشك فيه هو أن عرض هذا الفكر بصورته الحديثة وتفهم خطوطه الرئيسية لا يمكن أن يتحققا على الوجه الأحسن دون تفهم جذوره الأصلية والتعرض إلى التطور التاريخي الذي مر به منذ نشأته . لذا ، وتحقيقاً للقصد ، فإننا سنتناول أولاً وبشيء من الإيجاز نشأة الفكر وتطوره عبر الفترات التاريخية المختلفة وحتى القرن التاسع عشر ، وهي الفترة التي ابتدأت فيها الجغرافيا تأخذ اتجاهاتها الجديدة حيث سنقف عندها متأملين بعض الشيء كي نرى كيف عملت على أخذ هذه الاتجاهات رغم الانحرافات التي تعرضت لها بين آن وآخر .

الفكر الجغرافي الكلاسيكي القديم :

لو سلمنا ميدانياً بأن الجغرافيا هي العلم الذي يتناول دراسة سطح الأرض ، باعتباره مسرح حياة الإنسان ، وذلك عن طريق وصف الظواهر المختلفة التي تتوزع فوقه وتوضيح العلاقات المرتبطة بهذا التوزيع (٢) ، لوجدنا بأن المعلومات الوصفية للأرض وسكانها كانت تتداولها الألسن وتمسكها كتابات الفلاسفة وأصحاب الفكر الآخرين منذ أقدم أيام الحضارات الأولى ، حيث كان الاهتمام ينصب على معرفة شكل الأرض والعلاقة بينها وبين الكون من ناحية ، وبينها وبين المكان الذي كانت توجد فيه تلك الحضارات من ناحية أخرى ، باعتبار أن ذلك المكان كان يشكل بؤرة الاهتمام بالنسبة لهم .

فالبابليون ، بحكم طبيعة الأرض المنبسطة المترامية الأطراف التي كانت تعيق بهدينتهم ، كانوا قد تصوروا شكل الأرض بأنها عبارة عن سطح منبسط تتوسطه مدينة **بابل** وتعلوه قبة السماء المدورة . أما **المصريون القدماء** فلم يخرجوا كثيراً عن مثل هذا التصور ، سوى أنهم قالوا بأن هذا الشكل ذو امتداد طولي ، تمثيلاً مع الامتداد الطولي لوادي النيل المنخفض والذي قالوا بأنه يتوسط الأرض (٣) .

والتفكير الإغريقي الجغرافي حول شكل الأرض وإن لم تكن لتخرج كثيراً عن هذا النطاق ، إلا أنهم زادوا على ذلك باهتمامهم بجدها وإبعادها بوصف البلدان وسكانها .

فلقد شغل شكل الأرض الفكر الإغريقي كنهط من التفكير الحضاري الفلسفي لتعرف

(١) Griffith Taylor (edit.), *Geography in The Twentieth Century*. Chapter 2.

T. W. Freeman, *A Hundred Years of Geogophy*, p. 12.

R. Hartshorne, *The Nature of Geography*, p. 35.

(٢) E. Ackerman, *Geography as a Fundamental Research Discipline*, p. 2.

D. Harvey, *Explanation in Geography*, p. 3.

(٣) Dickinson and Howarth, *The Making of Geography*. Chapter 1.

الإنسان على مركزه في هذا الكون ، وفي ألبينا أكثر من غيرها من المراكز الحضارية القديمة ، ساعد تطور المنطق ودخول الهندسة النظرية كثيراً على تطوير فكرة شكل الأرض وقياس أبعادها . ولقد تمخض استنتاجهم المنطقي في بادئ الأمر عن فكرة كون الأرض قرصاً مدوراً تحيطه المياه من جميع الجهات . ثم تقدم الفيلسوف (انكسمندر Anaximander) بفكرة تشبيهها بأسطوانة تطفو وسط كون غازي مدور . غير أن فكرة كروية الأرض لم تظهر إلا نحو نهاية القرن الخامس قبل الميلاد عندما نادى بها مدرسة فيثاغورس وأبدها الفيلسوف ارسطو ببراهينه التالية التي استعملها من المشاهدة والاستنتاج المنطقي (٤) :

- ١ - أن جميع الأجسام تعمل لأن تسقط مع بعضها نحو مركز مشترك .
- ٢ - أن الأرض ترمى بظل دائري الشكل على القمر أثناء الخسوف .
- ٣ - أنه عند الانتقال من الشمال إلى الجنوب هنالك بعض النجوم تختفي بينما تظهر أخرى غيرها .

إن التوصل إلى فكرة كروية الأرض قد أدت بالفكر الإغريقي إلى تقسيمها إلى عدد من خطوط العرض أو (كليماتا Klimata) على أساس اختلاف الطول النسبي للنهار والليل من خط لآخر وميلان الشمس عن خط الاستواء (٥) ، والتي على أساسها قام الفيلسوف پارامانيديس Paramanides بتمييز خمسة نطاقات على سطحها : نطاق حار في الوسط ، ونطاقان متجمدان ، وبينهما نطاقان معتدلان ، وكان مركز الاهتمام هو النطاق المعتدل الشمالي حيث توجد أئينا ، على اعتبار أنه النطاق الذي يساعد على الاستيطان بسبب اعتداله ، فلذا كان يعرف عندهم باسم (العالم المأهول Ecumene) ، أما بقية النطاقات الأخرى وما كانت تحتويه من مظاهر وأوصاف فقد كانت موضع حدس وتخمين الفلاسفة والكتاب مستندين في ذلك على فكرة التناظر (Symmetry) والتي على أساسها كانوا يعتقدون بأن ما يوجد على جزء من سطح الأرض لابد أن يقابله مثيل له في الجزء المناظر له ، ومن هنا كانوا يصرون مثلاً على أن نهر النيل كان يتخذ مجرى قريباً - شرقياً قبل أن ينطفئ شمالاً - ليصب في البحر المتوسط ، وذلك كي ينظر مجرى نهر الدانوب في الشمال .

ورغم ما سببته فكرة التناظر هذه من بعض الأخطاء العلمية في توزيع الظواهر على سطح الأرض ، إلا أن استحواذها على الفكر والإيمان بها كانا من الأسباب الهامة التي دفعت أوروبا بعد مئات من السنين إلى الاستكشافات الجغرافية . هذا من ناحية ، أما من الناحية الثانية ، فنان تقسيم العالم إلى هذه النطاقات كان أول محاولة لتنظيم الأقاليم على سطح الأرض وأعطائها الخصائص والمميزات التي تميزها عن غيرها .

على أن أكبر خطوة خطتها المعرفة الجغرافية نحو الإمام كانت عند قيام الفيلسوف (إيراتوستينس Eratosthenes) في الإسكندرية بقياس محيط الأرض عن طريق ملاحظة فرق درجة السقوط لأشعة الشمس بين أسوان والإسكندرية . وقد كان قياسه بدرجة من الدقة بحيث لم تتمكن القياسات الحديثة من تغييره كثيراً ، ثم تبع ذلك قياس أبعاد الأرض الطولية والعرضية ، وهكذا فقد أصبح شكل الأرض وحجمها وأبعادها متكامل في الأذهان ، بحيث تمكن هذا الفيلسوف من أن

(٤) Dickinson, The Makers of Modern Geography, p. 4.

لكل مادة Geography في الاسكولبيديا البريطانية .

(٥) الفانيوس كراتوشفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي . الجزء الأول ص ٢٢ .

يكتب كتاباً وصفيًا عن الأرض سماه (الجغرافيا Geographica) . وهو تعبير يتكون من كلمتين يونانيتين : Ge- وتعني (الأرض) ، و grapho وتعني (أنا أكتب) ، ويكون بذلك معنى الكلمة مشتركا : (الكتابة عن ، أو وصف ، الأرض) ، فيكون بذلك (ايراتوستينس) أول من استعمل كلمة جغرافيا (١) ، كما يكون موضوع الجغرافيا بهذا المعنى قد ظهر لأول مرة في التاريخ كموضوع مميز الشخصية .

ان هذا الكتاب وان كان قد انعدم اثره بحيث لم تصلنا الا أخباره ، الا أنه يمثل حلقة في سلسلة طويلة من اهتمام الاغريق القدماء بالبلدان وبسكانها، انعكست منذ القرن التاسع قبل الميلاد في ملحمتي الشاعر **هوميروس** : الايليذة والوديسا اللتين احتوتا على خليط غريب ومشوش لوصف المظاهر الطبيعية والبشرية لمنطقة بحر ايجة . ثم بعد ذلك توسع الاهتمام ليشمع ما كان يسمى بالعالم المأهول والذي كانوا يعتقدون بأنه ذو امتداد أطول بين الشرق والغرب مما بين الشمال والجنوب ، وهو الاعتقاد الذي ربما أدى بعد ذلك الى ابتداء كلمتي خطوط الطول والعرض للاستدلال منها على مدى السعة الذي تمثله كل منها (٢) .

ثم وصل اهتمام اليونان بالعالم الخارجي ذروته بعد فتوحات **الإسكندر الكبير** (بعد سنة ٣٣٥ قبل الميلاد) والتي بلغت الهند شرقاً والبحر العربي جنوباً . فزاد بذلك تعرف سكان اثينا على مناطق أكثر من العالم كانت حصيلته جميع الكثير من المعلومات عنها ظهرت في بعض مؤلفاتهم التي كان من أشهرها بالنسبة للمعرفة الجغرافية تاريخ (**هيرودوت**) الذي وإن لم يكن كتاباً جغرافياً ، الا أنه قد احتوى على الكثير من المعلومات عن المناطق والاقطار التي كانت موضع نزاع بين اثينا وفارس ، والاقطار التي زارها في شرق اوربا وغرب آسيا وشمال افريقيا .

على ان وصف الأراضي وسكانها لم يصل في السعة والتفصيل ما وصل اليه أيام **الرومان** ، واري الحضارة الاغريقية وعالمها ، وذلك لأن الرومان رغم كونهم اصحاب فتوحات عسكرية أيضاً ، الا أنهم كانوا اصحاب تجارة بالاضافة الى ذلك . لذا فان نظرتهم للعالم الخارجي وعلاقتهم بسكانه كانت مستمدة من هذا الواقع. ومن هنا فقد أصبحت كتاباتهم الجغرافية تتأثر بهذه النظرة كما يتجلى ذلك مثلاً في مؤلفات (**سترابو** Strabo و **بطليموس** Ptolemaeus) التي حددت مفهوم الجغرافيا وغرضها على درجة كبيرة من الدقة عندما أفادت بان اهتمام الجغرافيا يجب أن يدور حول الموقع والترابط المتبادل بين مختلف الاماكن على سطح الأرض ، باعتبارها جميعاً أجزاء من كل . او كما قال (**سترابو**) بان فكرة المكان تكونها المزايا الطبيعية التي يمتلكها ذلك المكان ضمن اطار العلاقة بالاماكن الاخرى على سطح البسيطة (٣) ، وهو مفهوم لا يزال يمثل الروح الاساسية للفلسفة الجغرافية على الرغم من التعقيدات والملاسات الكثيرة التي اكتنفت البحث الجغرافي فيما بعد . كما أنه مفهوم لا بد من تأكيدة لأن حوله دارت جهود بحث الفكر الجغرافي الصحيح فيما بعد وهو يمثل جزءاً مما يسمى بالجغرافيا الكلاسيكية .

ان اهتمام الجغرافيا بالوصف الدقيق والترابط لأجزاء سطح الأرض — لا سيما المأهول منه — قد نقل ثقل الاهتمام الجغرافي منذ القرن الثاني قبل الميلاد ، من الناحية الكونية Cosmic

Dickinson, op. cit. p.3.

(٦)

(٧) ربما كان لشكل البحر المتوسط لدى الامتداد الشرقي- الغربي والذي كان يمثل المجال العيوى للافريق ، أثر في هذا النوع من الاعتقاد .

Dickinson, Ibid.

(٨)

(والتي كانت تصالج شكل الأرض وإبعادها وعلاقتها الفلكية بالكون) ، الى الناحية الوصفية ، سواء كان ذلك بمقياس المناطق الكبرى المترابطة مع غيرها Chorographic ، أو بمقياس الاجزاء الصغرى التفصيلية Topographic وفي كل ذلك يحتل المكان (وهو مجال البحث الجغرافي) الأهمية الكبرى ، والذي في الفكر الكلاسيكي الآن اصبح له مدلولان : **المدلول الفلكي** - وهو الذي يوضح علاقته بالكون تبعاً لخطوط العرض بصورة خاصة ، و**المدلول الجغرافي** - الذي يوضح علاقته بالأماكن والمناطق الاخرى ، وهو كما قلنا يتكوّن جوهر الفلسفة الجغرافية .

من هذا المنطلق يعتبر كتاب بطليموس في الجغرافيا والمسمى (الدليل في الجغرافيا Geographike Huphegesis) الذي كتبه في القرن الثاني الميلادي ذا أهمية وتأثير كبيرين في الفكر الجغرافي الذي أعقب الفكر الكلاسيكي القديم ، ذلك لأنه جمع فيه نتائج و خلاصة الفكر الاغريقي عن الأرض ووضعها وحدد أماكنها على خارطة بحسب مواقعها من خطوط الطول والعرض ، ثم اتبع ذلك بوصف مستفيض لهذه المواقع ميّز فيه بين الوصف الكلي للأرض (الجغرافي Geographic) والاقليمي المترابط (Chorographic) والتفصيلي المكاني (Topographic) (١) . كما ان مؤلف بطليموس هذا يعتبر مهماً أيضاً لأنه لم يظهر بعده ولفترة طويلة من الزمن أي جهد آخر اضاف شيئاً جديداً الى المعرفة الجغرافية . ولذا فهو يعتبر خاتمة جهود الفكر الجغرافي الكلاسيكي القديم الذي انتهت مفرته التاريخية بسقوط الامبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي ، حيث دخلت أوروبا بعدها في ما يسمى بالفترة المظلمة للعصور الوسطى .

الفكر الجغرافي الوسيط :

لقد تأثر الفكر الجغرافي خلال القرون الوسطى ببضعة حوادث وامور مهمة ، نلخصها فيما يلي :

١ - **سيطرة البربرية** على أوروبا وانحسار المسيحية الى الصوامع والاديرة حيث اخذت معها ما تمكنت من جمعه من تراث الفكر الكلاسيكي ، وبضمن ذلك الفكر الجغرافي ، فتولى بذلك رجال الدين مسؤولية البحث والتتبع . فكان من الطبيعي أن تتأثر العلوم المختلفة بالفكرة الدينية ، ولعل أبرز مظاهر التأثير الديني في الفكر الجغرافي ما ظهر في رسم الخرائط التي كانت تحمل طابع الرخوة الدينية . فقد رسمت الأرض بشكل مستطيل تنوسطها (القدس) مركز الاهتمام الديني ، بينما وضعت الى شرقها الجنة . وهكذا يبدو أن هذه الخرائط لم تكن تهتم بالحقائق الواقعية أكثر من الفكرة الدينية .

٢ - **على نقض ما ظهر في أوروبا من انحسار المسيحية** وكسوف الحضارة ، ففي الشرق ، وفي بلاد العرب بالذات ظهر الدين الاسلامي الذي ارتفع بسرعة خاطفة واتسعت رقعة دولته لتمتد من شواطئ الأطلسي غرباً حتى حدود الصين شرقاً ، ومن سواحل البحر المتوسط شمالاً حتى المنطقة الاستوائية جنوباً ، لذا ان كان ظل المعرفة قد تقلص في القارة الأوروبية فان فجرها قد اخذ يبزغ في الشرق وازدهرت علومها المختلفة ، ومنها الجغرافيا التي كان لها شأن كبير يذكر في حضارة العرب المسلمين ولذا يمكن القول بثقة واطمئنان ان ما يسمى (بالفترة المظلمة للفكر الجغرافي) من قبل الغربيين ما هو الا تعبير نسبي يمت بصلة الى القارة

الأوروبية . أما بالنسبة للتراث الانساني ، فان تيار الفكر بقي مناسباً ومستمر الجريان بظهور الحضارة العربية ، وان الفكر الجغرافي العربي اذن لايد أن يكون الممثل الصحيح للفكر الوسيط اكثر من الفكر الاوربي المنحصر والذي بسبب انحصاره هذا سميت فترة القرون الوسطى بالفترة المظلمة .

الفكر الجغرافي العربي :

ان جميع الخصائص والسمات التي تميز موطن العرب في شبه جزيرةهم وسبل الحياة التي اتبعها سكانه توجب ان لا بد أن تكون للجغرافيا عروقاً أصيلة نشأت قبل تبلور النهضة الفكرية والحضارية الاخرى للعرب . فبحكم الطبيعة الجافة لبيئتهم وصفاء سماءها ، وبحكم امتحان السكان حرف التجارة والرعي المتنقل ، كان عليهم أن يتعرفوا على مواقع الاماكن التي يقصدونها وعلى خصائصها ، وعلى المسالك التي يسلكونها في حركتهم وتنقلهم بين هذه الاماكن ، وعلى العلامات التي يستهدون بها في سيرهم . ومن هنا كانت مهارة العرب في التعرف على النجوم ومنازلها وأبراجها وفي ربط علاقاتها بأحوال المناخ وتغير الفصول ، فكان بذلك تفوقهم في علوم الفلك حتى قبل نقل مصنغات الهند وفارس وأثينا في هذه العلوم الى لغتهم ، وبدلنا على اهمية ذلك ما تجمع في ادبهم وشعرهم من مادة تصف أحوال الجو وترتبط بظهور الكواكب ، وهي الظواهر التي كانوا يسمونها (بالأتواء) ، نورد منها على سبيل المثال مايلي (١٠) :

« اذا طلع الدبران توقدت الحران وكرهت النيران واستعرت اللهبان ويبست الغدران ورمت نفسها حيث شاعت الصبيان » .

« اذا طلعت الجوزاء توقدت المراء وكنتست الظباء وعرفت العلباء وطاب الخباء » .

حتى اذا ما جاء الاسلام وتوسعت رقعة الخلافة شرقاً وغرباً لتضم اراضى كانت تحتلها حضارات قديمة سابقة حيث تركت فيها الكثير من تراثها المادى والأدبي ، ظهر هناك سبب آخر لنمو المعرفة الجغرافية ، وإن الآن عن سطح الأرض وما عليه من ظاهرات أكثر مما عن السماء وما فيها من نجوم وتقلبات . فكانت مثلاً عملية : حج الجزيرة وجباية الخراج تقتضى التعرف على البلدان والامصار المفتوحة لتعيين نصيب كل منها في هذه الموائد ، كما كانت فريضة الحج بالنسبة للمسلمين تقتضى بالتعرف على المسالك التي تؤدي بهم الى مكة ، والذي سهّل كثيراً وجود نظام جيد من خطوط المواصلات الذي خلفته الامبراطوريات السابقة . هذا فضلاً على النشاط التجارى والثقافى الذى ازداد بين اجزاء الدولة الاسلامية الجديدة حصيلة تنوع الانتاج وضروب النشاط الاقتصادى ، كما ازداد بين الدولة نفسها وبقية مناطق العالم المعروف وذلك نتيجة نشاط العرب التجارى الموروث . فادى كل ذلك الى ظهور الكثير من المؤلفات والمصنفات التي وإن لم تكن جغرافية في بادى الامر بالمعنى الصحيح ، إلا أنها اخذت تتبلور نحو هذا الاتجاه كلما ازداد استقرار الكيان الحضارى للدولة وازداد الاهتمام بالمعرفة واكتسابها ، وخاصة بعد قيام الدولة العباسية منذ القرن التاسع الميلادى حيث بدأت عملية النقل والترجمة عن الهندية والفارسية واللاتينية (١١) وكانت الجغرافيا من جملة العلوم التي تثر تطورها الآن نتيجة ترجمة مؤلفات سترابو وبطليموس والتي قلنا سلفاً أنها كانت تمثل حصداً و خلاصة الفكر الكلاسيكي القديم في هذه المعرفة . فكانت النتيجة انه بعد ما كانت المعرفة الجغرافية عبارة عن معلومات وحقائق متناثرة

(١٠) انظر : كراتشوفسكي - المصدر السابق الذكر ، الفصل الاول .

(١١) المصدر السابق الذكر ، ص ١٧ - ٢٧ .

وموزعة بين ميادين متعددة ، قد بدأت الآن تتخذ كياناً مستقلاً له مؤلفاته الخاصة التي تحمل أسماء وعناوين تختلف تبعاً للفرض الذي كتبت له وللمنهج الذي انتهجته . فما كان يهتم بالأرض عموماً كان يحمل اسم (صورة الأرض) ، وما كان يتعلق بالفلك كان يحمل أسماء متعددة ، أهمها (علم تقويم البلدان) ، وما كان يتعلق بالوصف الخاص كان يحمل اسم (المسالك والممالك) . ومما يجدر ذكره أن الكتاب العربي في الجغرافيا قد بدأ الآن يضع نفسه لخدمة العام والخاص من الناس ، فاتخذ بذلك التأليف الجغرافي الاتجاه التطبيقي العملي ، فاختلف بذلك عن الاتجاه الفلسفي أو الموضوعي المجرد الذي طبع الفكر الاغريقي السابق . وبذلك يقول **المفلسي** في مقدمة كتابه « أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ما نصه :

« وعلمت أنه باب لا بد منه للمسافرين والتجار ولا غنى عنه للصالحين والأخبار ، إذ هو علم ترغب فيه الملوك والكبراء . وتطلبه القضاة والفقهاء . وتجبه العامة والرؤساء . ويتنفع به كل مسافر ويحظى به كل تاجر » (١٢) .

ولقد أملى مثل هذا الفرض في الكتابة الجغرافية روح الأسلوب المنق الذي بسببه يعتقد الأستاذ (بيزلي Beazley) أنه قد أبعد الموضوع بعض الشيء عن الروح العلمية . الحقبة (١٣) .

ومهما يكن من أمر ، فإنه تبعاً للأغراض والمناهج التي كتبت لها وفيها المؤلفات الجغرافية العربية ، فإننا نستطيع أن نميز بضعة اتجاهات في الفكر العربي الجغرافي الوسيط ، نوجزها بما يلي : (١٤) .

١ - **الجغرافيا الفلكية والرياضية** ، لقد قلنا سابقاً أن الجذور الأصلية لنشأة علوم الفلك كانت موجودة عند العرب قبل نهضتهم الحضارية ، ولكن لاشك أن تطور هذه العلوم بشكل منظم وهادف قد جاء بعد قيام عملية الترجمة عندما نقلت كتب التنجيم والجدول الفلكية عن الهندية والفارسية وأدى ذلك إلى ظهور أعلام في الفلك والرياضيات نشروا جداولهم الخاصة محاكاة للجدول المنقولة من اللغات الأخرى وتأثراً بها . ولعل من بين البارزين في هذا المجال **محمد بن موسى الخوارزمي** الذي اشتهر في عصر المأمون حيث عين أميناً لمكتبة بغداد ، والذي وضع جداوله الخاصة السماعة (السند هند الصغير) متأثراً بالنظام الهندي ، كما ألف كتابه الموسوم (رسم الأرض) والذي عين فيه مركز كل مكان على سطح العالم المعروف نسبة إلى خطي طوله وعرضه .

ومن الأعلام البارزين أيضاً **القزويني** ، الذي كان أول من تبني المبادئ والاسس الهندية في وضع الجداول الفلكية ولكنه أضاف إليها من منده الشيء الكثير حيث استبدل النظام الهندي في حساب السنين بالنظام القمري الذي لا يزال يستعمل عند المسلمين (١٥) .

غير أنه بترجمة مؤلفات **أقليدس** و **هيباركس** (**إبرخس**) و **بطليموس** أخذ التأثير الاغريقي في

(١٢) انظر : **القدسسي** : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . ص ٢

(١٣) نقلاً عن G. Taylor, op. cit. p. 31

(١٤) بعض هذه الاتجاهات يميزها الأستاذ علي حزين في مقال قديم لا احتفظ بعنوانه .

(١٥) انظر : **كراتشوفسكي** - المصدر السابق الذكر - ص ٧١ .

الفلك والرياضيات بطنى على غيره في الفكر العربي. ولم يكن هنالك من مؤلفات أكثر تأثيراً من مؤلفات بطليموس الذى اقتفى اثره الكثيرون من الكتاب والمؤلفين . وفي ذلك يقول **ابن خردادبه** في كتابه (المسالك والممالك) : « فوجدت بطليموس قد ابان الحدود ووضح الحجة في صفتها بلغة اعجمية فنقلتها عن لغته باللغة الصحيحة » (١٦) .

كما كان من تأثير ذلك قيام العرب بتطبيقات عملية لهذه المعلومات الفلكية ، فقد امر المأمون بإنشاء المراصد الفلكية للقيام بالقياسات والتي كانت الثالثة من نوعها في التاريخ بعد ايراتوستينس و بطليموس ، وقد جمعت نتائج هذه القياسات والارصادات ونشرت باسم « **الزيج المأموني المتحج** » . كما قيست درجات خطي عرض مكانين الى الغرب من العراق وذلك لفرض التوصل الى قياس محيط الأرض منها ، منافسة وتحقيقاً للقياسات اليونانية السابقة ، ولكنها مع الأسف لم تكن ادى منها ، اذ وجد فيها ان نصف قطر الأرض يعادل ٣٢٥٠ ميلاً) وهو اقل من الرقم الحقيقي بحوالي ٧٥٠ ميلاً) . كما ادت هذه الارصادات الفلكية الى تطوير خارطة للعالم كانت تسمى (الصورة المأمونية) قال عنها **المسعودي** في كتابه (التنبيه والاشراف) « انها افضل من تلك التي ظهرت في كتاب بطليموس او في كتاب ماريونوس الصورى » (١٧) .

٢ - **جغرافية الوصف** : ان اهتمام العرب بالنواحي الوصفية قد جاء نتيجة طبيعية لتوسع رقعة دولتهم وضم الكثير من المناطق القريبة اليهم ، من ناحية ، ومن ناحية اخرى لقيام الكثيرين منهم بالسفر والرحلات مدفوعين الى ذلك بدوافع الرغبة في الاطلاع على احوال البلدان وسكانها ، ان لم يكن في سبيل التجارة او الزيارة ، لاسيما زيارة الأماكن المقدسة والحج اليها . ولقد كان من نتيجة هذا الاهتمام ان طغى ادب الوصف الجغرافي على غيره من نواحي المعرفة الجغرافية وظهر الكثير من الكتب والمؤلفات التي كتبت امانتيحة الاستفسار والتقصى الشخصي ، او حصيلة المشاهدة والاطلاع ، حتى قبل نقل الادب الجغرافي الكلاسيكي الى لغتهم . وعلى الرغم من ان الادب الكلاسيكي في هذا المجال قد انزل في الوصف الجغرافي العربي - كما يبدو ذلك من تمسك الكتاب العرب بالتقليد الافريقي في تقسيم العالم الى نطاقات واعتبار الجزء المعمر او المأهول من الأرض أهم الأجزاء - فان هذا الجانب من الدراسة الجغرافية عند العرب قد بلغ ذروته بعد نشاط الرحلات التي قام بها الكثيرون من الرحالة والكتاب الذين سجلوا لنا مشاهداتهم مصنفة بحسب المناطق والاقطار التي زاروها والاحداث التي وقفوا عليها . فكانت بذلك تلك الجهود تطويراً للدراسة الاقليمية التي بدأها قبلهم الافريق والرومان . وكانت تلك المؤلفات على مستويين : مستوى الدراسة **الاقليمية العامة** (وذلك بالنسبة للعالم المأهول آنذاك) ، و **الاقليمية الخاصة** (التي تناول فيه البحث اقليماً أو منطقة معينة بالدراسة والتحصيل) ، وبين المؤلفات العامة تبرز كتب كثيرة لعل من أهمها كتاب **المقدسي** (**احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم**) والذي يدل اسمه على اتجاهه الاقليمي الواضح ، كما يبرز كتاب (**صفة جزيرة العرب**) **للهمداني** كاهم كتب الوصف الخاص . هذان المؤلفان اللذان يعتقدهم المستشرق (**شبرنكر** Sprenger) انهمسا من اقيم ما انتجه العرب في الجغرافيا (١٨) .

ويجب الا يفوتنا ذكر كتب الرحلات في هذا الشأن والتي من ابرزها رحلة **ابن بطوطة** التي هي

(١٦) انظر : ابن خردادبه : المسالك والممالك - ص ٢ .

(١٧) انظر : المسعودي - التنبيه والاشراف - ص ٣٠ .

(١٨) نقلا من كرامتشفسكي : المصدر السابق . ص ١٧٠ .

حصيلة تجوال صاحبها في اصقاع العالم المعروف آنذاك لمدة استغرقت ثلاثين سنة من الزمن قطع فيها هذا الرحالة حوالي ٧٥٠٠ ميل . وعلى الرغم مما في الرحلة من جوانب الوصف الخيالي، وهو الاتجاه الذي لازم أسلوب الكتابة العربية في الوصف ، فانها قد احتوت على الكثير من الحقائق الجغرافية الهامة . فقد كان ابن بطوطة أول من ذكر بان جريان نهر النيل هو من الجنوب الى الشمال ، فقصي بذلك على فكرة الاغريق السابقة عن منبع النهر ، كما كان أول من عالج ظاهرة الأمطار الموسمية في اليمن والحشة والهند . وأورد الكثير من وصف الظواهر الأرضية لأول مرة ، مثل جبال هندكوش (١٩) .

ان أدب الوصف الجغرافي العربي ، رغم تعرضه للنقد من انه احتوى على الكثير من قصص الخرافات والخيال الخصب ، ومن انه غالباً ما ناقض نفسه بنفسه ، باعتبار انه تمسك بالفكرة الاغريقية في حدود العالم المأهول في حين توسع هو في الكتابة الى ابعد من ذلك نتيجة رحلات العرب انفسهم ، اقول انه رغم ذلك ، فان قيمته العلمية لا يمكن ان تغفل ، اذ يعتقد الاستاذ (نورمان باوندرز N. Pounds) بانه ان لم يكن لشيء آخر « فانه يكفي لاعادة بناء الشكل الجغرافي للأقاليم » أي دراسة الجغرافيا التاريخية عبر حقبة من الزمن على اعتبار ان الجغرافيا التاريخية تعتمد بالدرجة الاولى على الوثائق المسجلة وكتب التاريخ (٢٠) .

٣- التفسير والتعليل الجغرافي : ان اهتمام العرب في كتاباتهم الجغرافية لم يقتصر على الوصف المجرد فحسب ، بل انهم عمدوا الى تعليل وتفسير الظواهر المختلفة، سواء كانت تلك التي شاهدها شخصياً أو التي نقلوا وصفها عن الغير . ولكنهم في كل ذلك اضافوا الكثير مما عندهم الى المعرفة الجغرافية . فيعتقد الاستاذ (بريستون جيمس Preston James) ان العرب باشروا بتكوين الافكار الخاصة عن تكوين الجبال ، لا سيما الالتوائية منها، كما عالجوا عمليات التعرية المائية، لا سيما في المناطق الجبلية (٢١) .

اما في النواحي البشرية فكانوا اكثر افصاحاً في تبين العلاقة بين الانسان وارضه ولكنهم في ذلك لم يستطيعوا ان يتحرروا من التقليد السائد والموروث في ان يعيدوا اسباب تكون الخصائص والصفات البشرية الى حكم الظروف الطبيعية لبيئة السكان انفسهم ، وربما كانوا يحاولون في ذلك ، كما حاول سابقوهم الاغريق والرومان ، ابراز أهمية المنطقة التي كانوا يسكنونها . من ذلك ما ذكره **المسعودي** في كتابه (مروج الذهب) :

« وأما الجبال فتخشن الأجسام وتفلظها . لما هي عليه من فلفظ التربة ومتانة الهواء . . . وكل بلد اعتدل هواؤه وخف ماؤه ولطف غذاؤه كانت صور أهله وخلاتهم تناسب البلد وتجاذبه . . . وكل بلد يزول عنه الاعتدال انتسب أهله الى سوء الحال » (٢٢) . او ما ذكره العلامة ابن خلدون في مقدمته ، من ان « . . . الاقليم الرابع اشد البؤس والحرارة . . . فلهذا كانت العلوم والصناعات والمباني والملابس والأقوات والفواكه بل والحيوانات (فيه) مخصوصة بالاعتدال . . . حتى النبوءات فانما

(١٩) رحلة ابن بطوطة . ص ٢٩٠ .

(٢٠) - (٢٠) . . . (Annals of the AAG .. N. Pounds, North Europe in the ninth century .. etc., Vol. 57, No. 5, P. 439).

(٢١) النظر مادة Geography في الاسكلوبيديا البريطانية .

(٢٢) انظر : المسعودي - مروج الذهب ومبادئ الجواهر . ص ٣٧٢ .

توجد في الأكثر فيه ... وأما الأقاليم البعيدة عن الاعتدال ... فاهلها أبعد عن الاعتدال في جميع احوالهم » (٣١) .

أما فيما عدا هذه الميادين، فإن جهود العرب الجغرافية لم تزد كثيراً عما وروثه عن التراث الكلاسيكي القديم . وحتى يرسم الخرائط الذي اجتهدوا فيه كثيراً فإنه غالباً كان افتقاراً للفكرة الكلاسيكية ، عدا بعض التعديلات ، مثل التأكيد على أقاليم العالم الإسلامي وجعل مكة تنوسط خارطة العالم وجعل الجنوب مكان الشمال وبالعكس ، وذلك ضماناً لجعل الأماكن المقدسة تحتل أعلا الخارطة . كما ظهرت بعض التعديلات في الخرائط العربية، مثل فك ارتباط قارة أفريقيا عن آسيا تصحيحاً للفكرة الكلاسيكية القديمة ، وكذلك استعمال الألوان في تمييز مختلف المظاهر،

إن الفكر الجغرافي العربي الذي بقي مزدهراً لما لا يقل عن خمسة قرون من الزمن قد أخذ يؤذن بالزوال بعد تفلس السلطة الإدارية والسياسية للعرب تاركاً لأوروبا التي بدأت تدخل عصر النهضة منذ القرن الرابع عشر ثم عصر الاستكشافات الجغرافية في القرن التالي تراثاً هائلاً من المعرفة الجغرافية التي حفظها من الإغريق والرومان وأضاف إليها الشيء الكثير من عنده مما ساعد القارة على استعادة قيادتها في البر والبحر .

ولقد أدى عصر النهضة ، الذي بدأت حركته في إيطاليا أولاً ، إلى إحياء العلوم الكلاسيكية ، ومنها الجغرافيا ، كما عملت الاستكشافات الجغرافية التي نشأت في البرتغال وإسبانيا كحركة استمرارية لانتصار الإسبان على العرب في الأندلس، على دفع وتوسيع رقعة العالم المعروف إلى أبعد من الحدود التي وضعتها الخرائط الكلاسيكية لقديمة . فكان من الطبيعي أن يصبح للمعرفة الجغرافية الآن شأن يذكر كسبب ونتيجة لحركة الاستكشافات هذه ، لا سيما ما يختص بفكرة التنافس الكلاسيكية .

الجغرافيا في عصر النهضة والاستكشافات الجغرافية :

إن حركة النهضة الأوروبية Renaissance التي أخلت تدب وترى خلال القارة نتيجة تفلس الانقطاع ونمو الروح الوطنية وظهور الملكيات قد أدخلت توجي بتصميم أوروبا على نفخ غبار الجهل الذي سادها إبان القرون الوسطى وذلك استعداداً لرؤية حضارية جديدة . فقد عملت الوحدات السياسية الجديدة على إحياء العلوم الكلاسيكية وشجعت لذلك المجامع العلمية وغيرها من المؤسسات ، كما عملت على توسيع تجارتها الخارجية وسلطانها فيما وراء حدودها عن طريق الاندفاع البحري ، لاسيما نحو الشرق حيث تجارة السلع التي اكتسبت صيتاً ذائعاً في أوروبا آنذاك . ولقد جاءت المبادرة أولاً من البرتغال ثم تبعتها إسبانيا، وذلك بحكم موقعهما الجغرافي بالنسبة للبحار . وقد شهدت الفترة الأخيرة من القرن الخامس عشر حدثين هامين في هذا الشأن : **أولهما** عبور المحيط الأطلسي واكتشاف أمريكا من قبل كولمبس وإسبانيا التي تبنت طموحه ، **والثاني** إكمال إرياد طريق الهند البحري حول رأس الرجاء الصالح من قبل **فاسكو داجاما** Vasco da Gama البرتغالي ، وذلك بعد محاولات استمرت عشرات السنين قبله . ومما يجدر ذكره الآن ، أنه إذا كانت نشوة انتصار الإسبان على العرب في الأندلس قد حفزتهم للاندفاع إلى آفاق جديدة لما وراء البحار ، فإن

التجار العرب وبحارتهم الذين كانوا يوجدون في **مهباسا** في شرق افريقيا هم الذين اوصلوا حملة **داجاما** البرتغالية الى الهند (٢٤) .

ومهما يكن من امر ، فان هذين الحداثين كانا بمثابة الشرارة التي فجرت طموح بقية الدول الاوروبية للتسابق مع بعضها ومواصلة ارتياد بقية اجزاء العالم ، حيث استمرت حركة الاستكشافات الجغرافية هذه لحوالي ثلاثة قرون من الزمن من قبل جميع الدول الاوروبية ، خاصة البحرية منها ، بحيث عندما قارب القرن الثامن عشر على الانتهاء كانت قارات العالم عموماً قد عرفت ، كما عُرِف شكلها العام وامتدادها ، وهكذا حُلَّ لغز العصور الذي ساد الفكر الجغرافي الكلاسيكي عن ماهية بقية اجزاء المعمورة . وقد تبقى للعالم ان يعترف بعد ذلك على ماهية المحتوى الداخلي للقارات المكتشفة ، فكان ذلك الواجب الذي ترك لجهود القرنين التاليين .

لاشك ان عصر النهضة وجهوده العلمية ، والاكتشافات الجغرافية المتتابعة قد تمخضت جميعاً عن تجميع حصيلة كبيرة من المعلومات والحقائق عن العالم : بحارته وقاراته واجوائه . ولكنها لم تؤد آتياً الى تطور جوهرى اساسي في الفكر الجغرافي اكثر من احياء التراث الكلاسيكي القديم ، حيث كانت افكار بطليموس وسترابو وهيباركوس هي السائدة والمؤثرة ، سواء اكان ذلك في الكتابة ام في رسم الخرائط ، يضاف الى ذلك التأثير الديني الذي جاء نتيجة سيطرة الكنيسة . وانه وان بدأت تظهر محاولات نحو نهاية عصر النهضة لاعادة كتابة الجغرافيا ورسم خارطة العالم بشكل آخر ، الا انها لم تتمكن من ان تتحرر كثيراً من هذه التأثيرات . وكانت اهم هذه المحاولات تلك التي ظهرت في المانيا من قبل شخصين ، هما (**بيتر ايبان** Peter Apian) و (**سيباستيان مونستر** Sebastian Munster) اللذان كانا اول من نشر مؤلفات جغرافية مهمة في اوروبا منذ بطليموس وسترابو . وهذه المؤلفات وان اقتفت تقليد هذين الكاتبين الكلاسيكيين ، الا ان لها اهميتها من انها جاءت عند بدء عصر الاستكشافات الاوروبية وحاولت ان تعطي مسحة جديدة في رسم الخرائط تختلف بها عن الخرائط القديمة . فضلاً على انها كانت تمثل المبادرة الاولى لنشاط الفكر الجغرافي في المانيا ، التي بقيت تحتضن حركته للقرون الاربعة القادمة .

اضافة الى ذلك فقد ظهر احد طلاب ايبان وهو (**جيرارد كريمر** G. Kremer) الذي كان مولعاً برسم الخرائط ، حيث انشأ معهداً جغرافياً في (**لوفان** Louvain) في البلجيكي عمل فيه على تطوير مسقط الخرائط المعروف (**بمسقط ميركيتور** Mercator Projection) وذلك منذ اواسط القرن السادس عشر والذي ادى الى تطورات كبيرة في رسم الخرائط ذات الاهمية في نشر المعرفة الجغرافية وازدياد نشاط الملاحة البحرية .

الا ان اهم تطور جوهرى ومؤثر في البحث الجغرافي جاء بعد مئة سنة من ذلك ، عندما نشر (**بيرنارد فيرانيوس** B. Varenius) مؤلفاته في منتصف القرن السابع عشر . فقد حاول فيها فيرانيوس بناء اطار جديد للمفهوم الجغرافي الذي ضمنه عرض كتاباته . فقد عرف الجغرافيا بأنها ذلك القسم من المعرفة الذي يتكون من مزيج من الرياضيات Mixed Arithmetics التي بها نستمكن من وصف الأرض واقسامها بطريقة كمية . ثم بعد ذلك يقسم الموضوع الى قسمين : **الجغرافيا العامة** (General) او العالمية (Universal) و**الجغرافيا الخاصة** (special) . اما العامة فهي « ذلك العلم الذي يتناول دراسة الأرض بشكلها العام ويصف اقسامها والظواهر التي تؤثر

فيها... باعتبار أن ذلك يزسي العواعد والقوانين العامة في الجغرافيا التي تساعد على دراسة الاقطار المختلفة ، وهي الدراسة التي تكون الجغرافيا الخاصة « (٢٥) .

بهذه الفكرة يكون **فيرانيوس** قد وضع الاسس الصحيحة ولأول مرة لعناصر الدراسة الجغرافية ولمنهجي بحثها : **المنهج العام المنسق systematic والمنهج الاقليمي (الخاص) Regional** وتطبيقاً لذلك فقد قام بنشر المجلد الأول من جغرافيته ، وهو الجغرافيا العامة *Geographia generalis* سنة ١٦٥٠ ، ولكن وفاته المبكرة في سن ال ٢٨ لم تساعده على نشر المجلد الثاني من الجغرافيا الخاصة ، وإن كان سبق ونشر دراسة خاصة عن جغرافية وتاريخ اليابان قيل انها كانت أحسن ما نشر من تلك البلاد في وقته .

ولقد بنى مؤلف **فيرانيوس** هذا يحتل أهميته في الأوساط الجغرافية في أوروبا للمئة سنة التالية دون أن تظهر أعمال أخرى ذات تأثير مماثل . وذلك لأن أوروبا خلال تلك الفترة كانت قد تعرضت لحسمي البحث في العلوم الطبيعية البحثة *Natural sciences* في حقولها المختلفة نتيجة الثورات العلمية التي أحدثها ظهور الكثير من النظريات قبيل نهاية عصر النهضة وبعدها ، أمثال نظريات كوبرنيكس *Copernicus* وجاليليو *Galileo* ونيوتن *Newton* ، التي أدت جميعاً إلى فصح عرى العلاقة مع الفكر الكلاسيكي ، خاصة الأرسطوطاليسي منه ، والذي كان يعتمد على التعليل المنطقي للسلوك ، وأبدلته بانماط جديدة في التفكير تعتمد على التجربة *Empirical* والفلسفة التجريبية *Experimental philosophy* التي كونت الاسس الحديثة في البحث العلمي (٢٦) . فاندفع بذلك طلاب المعرفة العلمية يبحثون ويتبعون مما أدى إلى تجميع حصيلة هائلة من المعلومات والحقائق عن الظواهر الطبيعية والبيولوجية والكيميائية لسطح الأرض ألقت الضوء الكثير على خصائصها وتفسير سلوكها وفق قوانين معينة ، فأصبح بذلك القانون الطبيعي *Natural law* الدليل المهم لتفسير السلوك ، بما في ذلك السلوك البشري ، وهكذا أخذ ظل الكنيسة الذي كان يستحوذ على المجتمع الأوروبي بالتقلص ، وأصبح طالب العلم الطبيعي مثال المثقف الذي يحتذى به.

وفي خضم هذه الثورة العلمية عاد السؤال ، الذي طالما تردد عبر العصور ، يحتل مجاًلاً كبيراً في تفكير العلماء : **ما هو مركز الإنسان في هذا الكيان الطبيعي ؟ وهل أن الأرض قد خلقت لتكون مسرحاً له أم هو جزء كبقية الأجزاء المكونة للكيان ؟**

إن مثل هذا السؤال قد أبرز الحاجة الماسة مجدداً إلى إعادة الاهتمام بالبحث الجغرافي وذلك بالعودة إلى وصف سطح الأرض التي هي مسرح حياة الإنسان وجوده ، ولكنه الآن وسط بحر واسع من المعارف والقوانين العلمية ، فإدى ذلك إلى بروز المعرفة الجغرافية متلبسة ثوباً جديداً – بشكل حقل مستقل يعيل إلى التجرد ويحاول الارتفاع إلى مستوى العلوم المجردة الأخرى بعيداً عن الفلسفة الانتفاعية *Utilitarianism* التي سادت البحث الجغرافي سابقاً وبعثته وسيلة لخدمة أغراض العلوم الأخرى – لاسيما التاريخ . وهكذا أصبحت نلاحظ الآن ظهور فلسفة الجغرافيا العلمية الصرفة *Geographie (or pure) Reine* والتي قال عنها الفيلسوف بشل *Peschel* (١٨٢٦ – ١٨٧٥) في كتابه *تاريخ وصف الأرض (Geschichte der Erdkunde)* بأن

Dickinson, op. cit., p. 7. Hartshorne, Perspective on the Nature of Geography, (٢٥) p. 108

J. Bernal, Science in History, Chapt. 4.

(٢٦)

« الجغرافيا قد أخذت مكانها الصحيح كموضوع مستقل وارتفعت بذلك من كونها خادمة للتاريخ الى استأذنه .. مجهزة بما يكفل لها التنبؤ عن المستقبل » (٢٧) . وبمنو هذه النظرية يكون قد قضي على الوصف الجغرافي التقليدي الذي كان يأخذ الوحدات السياسية ويجرد محتواها احصائياً Politico - Statistical ، وفتح الآن الطريق نحو تطورات أوسع . فلا غرابة اذن ان بدأ الوصف الجغرافي لسطح الأرض وأقسامه يستند الآن على الاسس الطبيعية ، على الرغم من بقاء الحدود السياسية والإدارية أساساً لتمييز الوحدات التي هي موضوع الوصف . غير ان الحروب النابليونية وما أحدثته من تفسيرات متكررة للحدود السياسية في أوروبا ، وكذلك صعوبة تمييز الوحدات الادارية الكثيرة العدد في ألمانيا قد شجعت أكثر فأكثر على التفاضي عن الحدود السياسية والتشديد بصورة متزايدة على النواحي الطبيعية . ولقد ظهرت نظريات وآراء تؤيد هذا الاتجاه أهمها نظرية العالم الفرنسي **فيليب بواس** P. Buache التي أوردها في مؤلفه (محاولة في دراسة الجغرافيا الطبيعية Essai de Géographie Physique) سنة ١٧٥٦ والقاتلة بأن سطح الأرض يتكون من عدد من الأحواض التي تفصلها خطوط متصله من الجبال القارية والسلاسل البحرية . فأنارت هذه النظرية بذلك انتباه كتاب الجغرافيا الذين وجدوا في السلاسل الجبلية حدوداً أكثر ثباتاً من الحدود السياسية ، لذا قام الجغرافي الألماني **كاتير** Gatterer بتبني هذه الفكرة في مؤلفه (اطار عام لوصف الأرض Abriss der Erdbeschreibung) سنة ١٧٧٥ واتخذ هذه السلاسل أساساً لتقسيم العالم الى أقاليم طبيعية ، رغم أنه لم يهمل الحدود السياسية لتمييز الوحدات الأسفر التي تقع ضمن كل اقليم . ثم تبعه أساتذة المان آخرون وشددوا على أهمية العامل الطبيعي لوصف وتمييز أقسام سطح الأرض المختلفة ، أمثال **هومير** Hommeyer و **زونه** Zeune و **بخر** Bucher .

على أنه في هذا كله لم يهمل هؤلاء أهمية الانسان وظواهره المختلفة في دراساتهم (رغم ان **زونه** قد حاول ذلك) ، ولكنهم في الواقع لم يحاولوا التمييز بينها وبين الظواهر الطبيعية واعتبروا الاثنين متداخلتين ، وفي كل ذلك يبدو وكان الفكر الجغرافي قد انجرف مع طغيان العامل الطبيعي في التعليل والتفسير ، وعلى الرغم من أن الأستاذ « **بخر** » عاد بعد جدل طويل للقول بعدم الاعتبار بآية حدود قطعية لتمييز الأقاليم الجغرافية ، بل يجب ان يترك ذلك الى هدف البحث الجغرافي (٢٨) ، إلا أن دعوته هذه لقيت الكثير من المعارضة .

في وسط هذا الجو العلمي المنحون بأهمية العامل الطبيعي والمليء بدراساته ظهر الفيلسوف الألماني **عانتويل كنت** Kant ليؤكد أهمية دراسة الجغرافيا الطبيعية ويحدد مفهومها بين العلوم الأخرى ، باعتبارها تمثل الجغرافيا العامية الصرفة .

فالفيلسوف **كنت** (١٧٢٤ - ١٨٠٤) لم يكن عالماً تجريبياً ، بل كان استاذاً للمطلق ، ولذا فان استنتاجاته (بخلاف روح العصر العلمية) قد بنيت على المحاكاة العقلية المستمدة من فيض المعلومات التي كانت متوفرة في عصره . وقد كانت بدرجة من الأهمية بحيث أنها بقيت تؤثر في منهج البحث الجغرافي لفترة طويلة من الزمن . ومما زاد في أهميتها أن الفيلسوف « **كنت** » قد قدمها كاستاذ للجغرافيا الطبيعية في جامعة كونسبرك Königsberg لأربعين سنة ، وعلى ذلك يكون آلاف الطلبة قد تشبعوا بها وواصلوا الدعوة إليها فيما بعد .

تلخص فلسفة (كنت) هذه بان «الحصول على المعرفة يمكن ان يتم بطريقتين : طريقة الفكر المجرد Pure Reason ، وطريقة الحواس Senses . اما الاستيعاب الحسي فعلى نوعين : ذلك الذى يتم عن طريق الحواس الداخلية (ليكون الحس النفسى Soul) ، وذلك الذى يتم عن طريق الحواس الخارجية (ليكون الحس الطبيعى Nature) . ولما كانت الجغرافيا الطبيعية تتناول دراسة الطبيعة ، فتكون هى اذن الأساس الجوهري لادراكنا للعالم » . وبعد ذلك يوضح هذا الفيلسوف كيفية حصول الانسان على معلوماته فيقول انه « لما كانت تجارب الانسان محدودة بالزمان والمكان ، فمن الضروري ان يستكمل الفرد معارفه ومعلوماته عن طريق تناقلها مع الغير ، وهذا يتم بطريقتين : قصصية (تاريخيه) ووصفية (جغرافية) ، وان كلا من التاريخ والجغرافيا موضوع وصفي . الاول زماني والثاني مكاني . وبسبب كون الجغرافيا الطبيعية تمثل الاطار العام للطبيعة ، فانها تشكل قاعدة الدراسة ، ليس للتاريخ فقط ، وانما ايضا لجميع الدراسات الجغرافية المحتملة الاخرى » (٢٩)

ويميز الفيلسوف (كنت) الدراسات الجغرافية الاخرى ، والتي تنبع بالضرورة من الجغرافيا الطبيعية ، بكونها : الجغرافيا الرياضية (دراسة شكل الأرض وحجمها وحركتها) ، الجغرافيا الاخلاقية (دراسة عادات ونقايد الانسان وعلاقته ببيئته) ، الجغرافيا السياسية ، الجغرافيا التجارية ، والجغرافيا الدينية .

ان فلسفة (كنت) هذه وان لم تكن تجريبية Empirical ، الا انها في الواقع قدمت منهجا ومحتوى علميا للموضوع أحدث تغييرا هاما في الفكر الجغرافي الذى كان حتى الآن يعتمد على الوصف الطبيعى المجرد وعلى تكديس المعلومات دون تمييز وتنظيم . فقد ربطت هذه الفلسفة بين اهمية الدراسات الطبيعية ووجود الانسان على السطح ، وحاولت لأول مرة تصنيف المعلومات الجغرافية التي تكدست بشكل كبير حصيلة الأبحاث العلمية المتتابعه ، وتقديمها بشكل منظم وحسب مواضيع منسقة Systematic بدل جردها الموسوعي Encyclopaedic ، وهو الاسلوب الذى كانت تكتب به الجغرافيا .

بهذه التطورات والاتجاهات التي أخذت تشهدها الدراسات الجغرافية يكون الفكر الجغرافي قد وقف عند عتبة تطوره الحديث .

الفكر الجغرافي الحديث :

لو امعنا النظر فيما سطرناه على الصفحات القليلة السابقة من سير الفكر الجغرافي عبر العصور وحتى نهاية القرن الثامن عشر ، لوجدنا انه بقي يدور حول المحور الذى صيغت كلمة (جغرافيا) من اجله : وهو (وصف الأرض) سواء كان ذلك الوصف كتابة أو تخطيطا ، أو سواء تناول الشكل أو المحتوى ، أو سواء اكان ذلك لسبب أكاديمي مجرد أم لغرض انفعالي وعملي . ولكن ذلك الوصف لم يكن أكثر من عملية جرد المعلومات التي تمت بصلة اليه وبشكل موسوعي وعام ودون تمييز أو تصنيف . وعلى الرغم من تزايد الحاجة الى عنصر التنظيم في الكتابة ، لاسيما بعد تكديس المعلومات الوفيرة عن الأرض ومظاهرها ، والتي تمثلت بمحاولة الفيلسوف (كنت) ، فان هذا كله لم يعمل على تحاشي ذلك الاسلوب التقليدي في الكتابة . ولعل من العوامل التي تمت بصلة الى مثل هذا النهج في الكتابة هو عدم توفر اطار عام لتنظيم الحقائق

العلمية التي قلنا انها استمرت تتدفق بازدياد ،او توزيعها بشكل اختصاصات موضوعية تساعد على تنسيق المعرفة أثناء الكتابة والتحليل . وانه بسبب ذلك أيضاً فان مثقف تلك العصور لم يكن بالتالي متخصصاً أو منصرفاً نحو حقل معين من حقول المعرفة دون أخرى ، بل كان يمثل قول القائل « رجل كل الفنون واستاذ كل شيء Jack of all arts and master of everything »

ولم تشذ الجغرافيا عن ذلك ، فهي لم تكتب من قبل جغرافيين متخصصين بالمعنى المعروف لدينا الآن . وحتى الفيلسوف (كنت) الذي كان استاذاً للجغرافيا الطبيعية في الجامعة ، لم يكن جغرافياً محترفاً . بل ولم يظهر اساتذة وعلماء تدرّبوا في هذا الاختصاص حتى أواسط القرن التاسع عشر بمن في ذلك رائدا الفكر الجغرافي الحديث : **هيمولت وريتر** ، اللذان لم يكونا أصلاً جغرافيين ولم يُعد نفسيهما لأن يكونا كذلك (٣٠) .

من هذا كله اذن يمكن الاستنتاج آتياً بأن الفكر الجغرافي السابق ، فيما عدا حالات فردية قليلة ، لم يتصف بذلك العمق وتلك الاصلة التي ربما يأمل البعض ، وبدون حق ، في انه كان يجب ان يتسم بها . اذ هو غالباً لم يعد أن يكون احياء للفكر الكلاسيكي لا سيما لنهجي بطليموس وسترابو ، على الأقل من حيث الاسلوب أكثر من المادة ، وذلك لأن جوهر ذلك الفكر بقي ، ولا يزال ، صالحاً كمحور مهم للدراسة الجغرافية .

على انه نحو نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ، وبعد ان اخذت جهود الاستكشافات الجغرافية والاكتشافات العلمية تتبلور وتؤتي اكلها ، وبعد ان تجمعت الحصيلة الهائلة من الحقائق والمعلومات عن الأرض وظواهرها الطبيعية والبيولوجية وتعرف الانسان على كيفية تفرّاتها فيزيائياً وكيميائياً ، أصبح الميل يتجه أكثر وأكثر نحو تجميع الحقائق التي تمت الى بعضها بصلة الخصائص المتشابهة والطرف المتماثلة في تكوينها . فبدأت بذلك تظهر العلوم المستقلة والمنسقة Systematic والتي كلما تكانرت المخترعات والاكتشافات ازداد تشعبها وتعددت أسماؤها . كما ان الاتجاه أصبح يزداد نحو اعطاء هذه العلوم المفاهيم التطبيقية واخراجها عن المجال المجرد (٣١) ، بحيث أخذت نتائجها تحدث انقلابات كبيرة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للسكان وتؤثر فيها تأثيراً بالغ المدى .

والجغرافيا كموضوع قديم واسع الافاق لم تتخلف عن مواكبة هذا التطور ، رغم تعرضها لطغيان موجات التطرف التي تعرضت لها بقية حقول المعرفة ابان عصر النهضة وما بعدها . كما رفضت ان تبقى بمستوى التبعية لخدمة اغراض مواضيع أخرى ، كالناريخ والسياسة والعسكرية . لذا فقد ظهرت المحاولات للاتجاه بها اتجاهاً علمياً يرفعها الى المستوى الذي تتكافأ به مع بقية العلوم الأخرى ، بحيث تصبح معه جزءاً من الكيان العلمي العام النافع لا المجرد .

ولقد تلمسنا مثل هذه المحاولات في فلسفة (كنت) عن الجغرافيا الطبيعية ، لكن الواقع ان مثل هذا الاتجاه لم يتبلور ، ولم يبلغ ذروته الا في أواسط القرن التاسع عشر ، وعلى يدي العالمين الالمانيين : **الكسندر فون هيمولت** Alexander Von Humboldt و **كارل ريتير** Carl Ritter ، اللذين تمثل جهودهما في تطوير الفلسفة الجغرافية المنطق الأول لوضع الفكر الجغرافي الحديث على قواعده الصحيحة . فكل الفيلسوفين عاب على البحث الجغرافي السابق جموده وعفمه

وسطحيتها ، حيث يقول عنه كارل ريتز انه « نادراً ما كان يحتوى على تنظيم منسّق للمعلومات ... بل هو مجرد تجميع مشوش لمختلف انواع الظواهر المهمة وغير المهمة ... » وان الحقائق فيه تصنف مع بعضها كتصنيف قطع الفضاء المرقع ، مرة بطريقة واخرى بطريقة ثانية ، كما لو ان كل قطعة مستقلة وقائمة بذاتها » ، كما يشير فون همبولت الى ان البحث الجغرافي يجب ان يكون اكبر من موضوع وصفي عابر ، حيث يقول : « ان كل ظاهرة تبدو عند فحصها لأول مرة وكأنها مستقلة ومنزلة عن غيرها . ولكن فقط عند اعادتنا النظر فيها تكررنا ومع التأمل والتفكير نستطيع ان نلمس العلاقة المتبادلة الموجودة بينها وبين غيرها » (٢٢) .

ان كون هذين العالمين قد عاشا في نفس العصر (وهو النصف الاول من القرن التاسع عشر) وفي نفس المدينة (برلين) وعملا في حقل المعرفة الجغرافية لمدة ثلاثين عاماً دون سابق اتفاق على الخط الفلسفي الذي طوره كل منهما (٢٣) ، له دلالاته العميقة التي تفوق كون هذه الحادثة محض صدفة تاريخية . اننا نعتقد بأن روح العصر العلمية التي قلنا انها أصبحت تقترب من النضوج لتؤمن بأن العلوم على تعدد اختصاصاتها ، وسواء كانت منها الطبيعية أو البشرية ، لابد ان تكون مترابطة التأثير والعلاقة .

الكسندر فون همبولت (١٧٦٩ - ١٨٥٩)

اذن فمن المحتمل جداً ان مثل هذا الايمان قد اوحى الى رواد الفكر الجغرافي وقته بما يجب ان تكون عليه المعرفة الجغرافية ، هذه المعرفة التي تتناول وصف الظواهر كما تتوزع على سطح الأرض ، والتي اصبح يفهم الآن اكثر من اى وقت مضى ، بأنها حسيطة التعامل والتأثير المتبادل للعناصر المختلفة التي تكونها . فكان هذان العقلاء الخلاقان لهمبولت وريتز اللذين نظرا مثل هذه النظرة العميقة للموضوع . ولذا فنتعتقد ان أية دراسة للفكر الجغرافي أو تاريخه تعمل ذكر هذين الفيلسوفين أو عرض فلسفتيهما ، ولو كان ذلك بشيء من الإيجاز ، تعتبر ناقصة .

الكسندر فون همبولت : ان ميول وانجاهات

همبولت تشير منذ نشأته الى انه سيكون رائداً من رواد الملاحظة والتفحص لما يوجد على سطح الأرض من ظواهر . فهو وان كان قد اعد ليكون دبلوماسياً ، إلا انه اولى بالعلوم الطبيعية وظواهراتها والتي ربما شده اليها أكثر انتشار الفلسفة

(٢٢) النصف مأخوذاً من ترجمة للفيلسوفين اوردتها كتاب Chorley and Haggett السابق الذكر ص ٤ .

(٢٣) يعتقد استانلن Preston James في مقالاته عن الجغرافيا في الانسكاوبيديا البريطانية ان ريتز قد تأثر بأراء همبولت . بينما استانلن Robert Dickinson يعتقد في كتابه The Makers of Modern Geography, p. 34 بان ريتز كان اكبر اهمية وتأثيراً في الفكر الجغرافي . أما الاستاذ Hartshorne فيقول ان كلا منهما قد اثر في الآخر (انظر مؤلفه Nature of Geography p. 49)

الطبيعية في ألمانيا آنذاك ومصاحبته لأحد روادها الشاعر (جوته Goethe) . وقد دفعه ولعه هذا إلى السفر والتجوال منذ أوائل العقد الثاني من عمره ، فقد زار إنجلترا ثم تبعها بزيارة علمية إلى سويسرة . ولكن أهم رحلاته هي تلك التي أخذته إلى العالم الجديد في عمره الثلاثين ، وذلك لزيارة المستعمرات الإسبانية في أمريكا الجنوبية بأذن من حكومتها . فقضى هناك خمس سنوات تجول خلالها في منطقة اللانوس وتعرف على نهر (أورينوكو) وتسلق مرتفعات الانديز الشمالية وغيرها من جبال أمريكا الوسطى . ثم زار المكسيك وكوبا ، وفي كل ذلك كان يلاحظ ويجمع ويسجل . ولدى عودته سنة ١٨٠٤ رجع إلى باريس حيث قضى فيها أكثر من عشرين عاماً نشر خلالها حصيلة تجواله العلمية . ثم عاد سنة ١٨٢٧ إلى برلين ، ولكن ما لبث أن ذهبي من قبل قيصر روسيا لزيارة أواسط سيبيريا لتقصي مصادرها المعدنية ، وقد تمخضت هذه الرحلة عن نشر أبحاثه عن آسيا الوسطى ، أما بقية الثلاثين سنة من عمره فقد كرست لكتابة سفره الدائع الصبغت (الكون Cosmos) الذي أكمله قبل وفاته بيومين والذي أفصح فيه عن فلسفته وآرائه في الجغرافيا . والمتتطف التالي من مقدمة هذا المؤلف يساعدنا على تلمس بعض خطوط هذه الفلسفة ، إذ يقول هذا العالم : « أن أهم غرض في دراسة العلوم الطبيعية هو التعرف على الوحدة الموجودة بين محتواها المتباين Unity in Diversity ... وإدراك جوهر الطبيعة الذي يرقد تحت غطاء مظاهرها الخارجية ... أن الهدف من هذه المقدمة هو الإشارة إلى الطريقة التي يمكن أن تمتلك بها العلوم الطبيعية غرضاً سامياً والذي بواسطته تبدو جميع الظواهر والقوى وحدة واحدة تنبض داخلها بالحياة ... الطبيعة ليست مظهرًا ميتاً ، فهي ، كما عبر عنها شلنك ، القوة الأولى المقدسة » (٢٤)

من هذه الزاوية ينطلق همبولت في كتابة سفره القيم وذلك عن طريق تجميع وتنظيم الحقائق الكثيرة التي توفرت له من رحلاته المتعددة وتجاربه العديدة ليخرج منها إلى الأفكار العامة بطريقة استقرائية Inductive متأثرة في ذلك بالأسلوب الدالكتيكي في الاستنتاج والذي اتبعه الفيلسوف هيجل Hegel في تبرير الفلسفة الطبيعية التي قلنا أن فون همبولت قد عاصر ازدهارها .

أن أهم الأفكار العامة التي احتواها مؤلف (الكون) هذا يمكن تلخيصها بما يلي :

(١) أن همبولت قد اعتبر الإنسان جزءاً من الكون ، كما أنه عنصر من عناصر التوازن في الطبيعة ، حيث تساعد مملكته على التآمل لاستثمار جمالها ، لذا فهو يشدد على أهمية تاريخ الفن باعتباره التفسير البشري للطبيعة وقيمتها .

(٢) أما عن أهمية الأرض ومركز الإنسان فيها ، فإن همبولت يؤكد أن دراسة الطبيعة تكون غير كاملة لو أنها لم تحتو على صورة الإنسان ضمن أطوارها ، وذلك بالعلاقة إلى اختلافات ظروف البيئة الطبيعية التي يوجد فيها وإلى أنماط توزيعه الجغرافي على سطح الأرض ، وإلى تأثير قوى الظواهر الطبيعية السطحية فيه ورددها (ولو بعنف أقل) . وذلك لأن الإنسان حسب رايه ، رغم تعرضه لتأثير ظروف التربة والمناخ ، إلا أن محاولته التخلص من سلطانها بفعل تفكيره وتطور ذكائه ومرونة تنظيماته ، التي يجعلها متكيفة لظروف المناخ ، تجعله جزءاً أساسياً للكيان الحيائي لهذا الكوكب .

(٣) ان ايمان همبولت بوحدة الطبيعة ، بما في ذلك الانسان ، ناجم عن اعتقاده بالترابط العضوي لجميع الظواهرات وبان الأرض وحدة عضوية متكاملة . وكنيجة لهذا النوع من الاعتقاد فان همبولت عند تناوله دراسة اية ظاهرة ، فانه لا يعالجها بشكل مستقل كما يعالجها صاحب الاختصاص في تلك الظاهرة ، بل يتناول ذلك بالعلاقة الى غيرها من الظواهرات الاخرى وذلك كي يستخلص منها التنظيم المعقد لوجود هذه الظاهرة . اى أنه يبحث عن اسباب وجودها والنتائج البعيدة المدى التي تنجم من هذا الوجود، وهذا هو ما يطلق عليه الجغرافي الفرنسي (دى مارتون De Martonne) « مبدأ التعليل السببي Causality » .

(٤) عندما يتناول همبولت دراسة اية ظاهرة سطحية فانه يعالجها من وجهة نظر ملاقاتها وارتباطاتها المكائنية : الطبيعية والبشرية، وفي ذلك يعتقد الاستاذ ديكنسون Dickinson ان همبولت كان رائداً قد سبق عصره في هذا الشأن .

كارل ريتز (١٧٧٩ - ١٨٥٩)

كارل ريتز : قلنا ان البعض يعتقد بأن كارل ريتز قد ترك أثراً في الفكر الجغرافي الألماني أكثر مما تركه همبولت ، رغم أنه أصغر بعشر سنوات ، ورغم أنه لم يكن باحثاً حقلياً (ميدانياً) كما كان همبولت أكثر من كونه استاذاً أجري أبحاثه في المكتبة واستقى معلوماته من غيره من الثقة . الا ان الآراء التي ابداهها وأعرب عنها مراراً وتكراراً تدل على أنه كما لو كان قد استمدّها من واقع المشاهدة والتجربة العلمية . فمن مبادئه الأولى التي ينادي بها ، ان « الجغرافيا يجب ان تكون علماً تجريبياً Empirical أكثر من ان تكون مستمدة من التحليلات العقلية الفلسفية ، او من نظريات موضوعه مسبقاً a priori theories » . فالقاعدة الأساسية التي يمكن ان تؤكد الحقيقة ، كما يعتقد ، هو ان ينتقل الباحث في عمله من مشاهدة الى مشاهدة From observation to observation وليس من الفرضية الى المشاهدة . (٢٥) ، وهكذا يكون ريتز قد عارض فكرة صياغة نظم او انماط لتوزيع الظواهرات على سطح الأرض بالاعتماد على الفرضيات او النظريات . فنسف بذلك فكرة الجغرافيا العلمية الصرفة ، وبالدلت نظريه فيليب بواس Buache حول تنظيم سطح الأرض الى عدد من الاحواض التي تفصلها سلاسل جبلية متصلة ، حيث يقول ريتز انه « ليست هناك من شواهد مسجلة تثبت العلاقة بين الاثنين » .

على ان هذا لا يعني ان ريتز لم يؤمن بوجود القوانين التي تحكم العلاقات ، خاصة تلك القائمة

بين الظواهر البشرية وغير البشرية ، ولكنه لم يرد التعجل بإثباتها مقدماً قبل أن « يسأل الأرض عنها » . فقد كان يعتقد ، كما يعتقد معاصره همبولت ، أن هناك ترابطاً مكانياً لظواهر السطح بشكل يعطي لأجزائه المختلفة فرديتها وشخصيته الخاصة . ولذا فإن ريتز يؤمن بأن وصف السطح وبيان بنائه المكاني Areal synthesis يجب أن يسبق عملية التحليل analysis الواسع النطاق لأية مجموعة معينة من الظواهر . وهكذا تكون فلسفة ريتز في تحليل العلاقات الجغرافية مستندة إلى الأساس الإقليمي Regional في حين أن همبولت استند في تحليله للظواهر على بيان مختلف جوانب ترابطها كما تبدو في توزيعها العام على سطح الأرض Systematic . على أن هذا لا يعني أنه أهمل الجوانب الأخرى في تحليله الجغرافي . فالإقليم عند كليهما يكون مسرح الدراسة الجغرافية ومحورها ، إنما هو عند همبولت يعتبر الوسطة التي من خلالها يتبين توزيع ظاهرة ما بالعلاقة إلى وجودها مع الظواهر الأخرى ، كما أنه سبيل المقارنة بين أنماط توزيع تلك الظاهرة . بينما عند ريتز يعتبر الإقليم هدف الدراسة الذي به يتبين كيفية ترابط الظواهر المختلفة مع بعضها في مكان معين على السطح .

من المبادئ الأخرى التي يتمسك بها ريتز اعتباره الإنسان من مركز اهتمام الدراسة الجغرافية . وهي فكرة يكررها دائماً في كتاباته ولا سيما في مؤلفه (وصف الأرض Erdkunde) حيث يقول : « أن الفرض من كتابه هو تقديم صورة لترابط أوضاع الجغرافيا الطبيعية لسطح الأرض باعتباره موطن البشرية والذي تأثيره على تطورها البدني والعقلي لا يحصى » (٢٦) .

إن مثل هذا التأكيد لأهمية الإنسان عند ريتز كان يمثل تصعيداً للفكرة التي راودت أذهان فلاسفة الجغرافيا منذ القرن الثامن عشر (كما سبق وأشرنا) ، إلا أنه من الناحية التالية حصيلة منطقية لفلسفة هذا الرجل الذي دخل ميدان الجغرافيا خلال ابواب التاريخ ، بعكس همبولت الذي دخله عبر العلوم الطبيعية . وفي هذا الصدد كان ريتز من أوائل الدعاة إلى أن يسير التاريخ والجغرافيا بدأً بيد ، وذلك لأنه حسب رأيه أن كلا من الإنسان والأرض يتفان بشكل مترابط بحيث لا يمكن فهم أحدهما دون أخذ الآخر بنظر الاعتبار .

يبدو من هذا العرض الموجز لأهم ملامح فلسفتي هذين الرائدتين أنهما يتفقان في كثير من الخطوط العريضة في التفكير الجغرافي ، وخاصة التحرر عن العلاقات المترابطة الكلية Zusammenhang للظواهر ووحدة هذا الترابط ، ولكن مع ذلك فهناك بعض جوانب الاختلاف في منهجيهما ، كما سبق وأشرنا أعلاه ، من أن منهج همبولت عام Systematic ، بينما منهج ريتز إقليمي Regional . ومع ذلك فإن هذا الاختلاف لا يحمل معنى التضارب ، كما أخذ البعض يعتقد ، خاصة بعد ظهور الانشقاق بين الجوانب الطبيعية والبشرية في الدراسة الجغرافية بعد وفاته ، على العكس فإن منهجيهما يمثلان خطاً متكاملًا في الدراسة الجغرافية لاتزال تتبناه الدراسات المعاصرة . لذا فيمكن القول أن عصر هذين الفيلسوفين يمثل قمة ازدهار الفكر الجغرافي ، وأنه بموتهما انتهت فترة الجغرافيا الكلاسيكية الصحيحة (٢٧) .

الفكر الجغرافي بعد ريتز وهمبولت :

إن صرح الفلسفة الجغرافية الذي أقامه وعمق جلوده كل من همبولت وريتز ماثب أن أخذ

بالصدع بعد وفاتها سنة ١٨٥٩ مما عرض فلسفتيهما للانتكاس ، على الأقل للنصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، ودفع بتيارات الفكر الجغرافي الى اتجاهات مظلومة . فلقد نشرت في نفس سنة وفاتها نظرية (تشارلس دارون) في التشوُّ والارتقاء ، كما نشر قبل ذلك كتاب (مبادئ الجيولوجيا Principles of Geology للسير تشارلس لايل Lyell) ، فادى ذلك الى احداث آثار مهمة في الفكر الجغرافي . فقد لوحظ نظرية دارون للجغرافيين ، كما لغريهم من ارباب العلوم الاخرى ، بالانوار الخلابة للاستناد على البيئة الطبيعية كعامل مهم وحاسم في تفسير وجود وتوزيع الظواهر الحياتية . اما كتاب تشارلس لايل فقد اعطى اهمية متزايدة لاشكال السطح ، لانه كان المحاولة الاولى التي قدمت الايضاحات والتفسيرات في كيفية تكونها وتطورها ، وهذا مه ادى الى ازدياد الاهتمام ثانية بالجغرافيا الطبيعية التي اصبحت الآن أكثر من موضوع وصف ظاهري وعابر . فادى كل ذلك الى تحول الثقل في الدراسات الجغرافية الى الجانب الطبيعي مرة اخرى ، فاصبحت دراسات تعني دراسة الجغرافيا الطبيعية ، والعكس بالعكس ، بدلنا على ذلك بدرجة كبيرة انه حتى الاختصاصات التي تبرعت عن الجغرافيا كانت طبيعية ، مثل علم الانواء ، وعلم النبات . كما اصبحت الجيولوجيا شأن يذكر في الدراسات الجغرافية ، وظهر موضوع آخر اجتذب اهتمام الجغرافيين ، وهو علم تكيف الكائنات الحية Ecology الذي كان يقدم في الجامعات الألمانية الفيلسوف (هيكل Haeckel) .

ان كل هذه الوقائع تدل دلالة واضحة على ان عرى وحدة الفلسفة الجغرافية التي عمل كل من همبولت وريتير على ترسيخها قد آذنت بالانقسام ، واخذ يظهر جانبان متناقضان في الدراسة الجغرافية : جانب يدرس الأرض كوحدة طبيعية ، وآخر يدرسها كمسرح لسكنى الانسان . وقد استعمل الفرع الاول سبيلا لتفسير الجانب الثاني . وسرت آثار مثل هذا الفصل الى غير الدراسات الجغرافية - الى العلوم الاخرى التي تتناول دراسة الانسان ، كعلم الاجتماع والتاريخ اللذين اخذ يبرز فيهما العامل الطبيعي كسبب حاسم او مؤثر في حدوث الكثير من ضروب السلوك البشري او حوادث التاريخ . فقد عمد الاحصاء الاجتماعي الى اظهار نوع من الترابط بين السلوك الاجتماعي للأفراد ، مثل حوادث الانتحار والقتل ، وبعض الظواهر الطبيعية ، كالد والجذر وتغير الفصول .

وفي التاريخ حاول المؤرخ البريطاني (بكل Buckle) في مؤلفه (تاريخ الحضارة في بريطانيا) ان يعطي العوامل الطبيعية منزلة رئيسية في حدوث التاريخ (٢٨) .

ومن العوامل الاخرى التي تمت بصلة الى انحراف تيار الفكر الجغرافي بعد ريتير وهمبولت هو ان هذين العالمين لم يخلقا بعدهما من يحمل الرسالة ويضمن استمرارها بالشكل الصحيح . فمن ناحية ربما يعود ذلك ، كما يعتقد الاستاذ تاثام Tatham ، الى عدم وضوح الاطار العام لفلسفتيهما لم جاء من بعدهما ، لاسيما نسبة الى بروز اهمية العامل الطبيعي بالشكل الذي اوضحناه اعلاه . كما قد يعود ذلك الى ظروف البيئة الثقافية التي عمل فيها كل من هذين الفيلسوفين . فهيمبولت لم يكن استاذاً جامعياً ، لذا لم يترك بعده طلاباً لمدرسته ، كما ان كتاباته لم تنشر بالشكل المنظم والمنسق ، وانما كانت موزعة بين طيات منشورات العصر الكثيرة ، ففقدت بذلك عنصر التأثير المباشر في الفكر .

اما ويتير فرغم انه تقلد كرسي التدريس في الجامعة وفي الاكاديمية العسكرية الملكية (حيث

كان من طلابه القائد الألماني مولتكه) ، إلا أنه بعد وفاته لم يعين استاذاً للجغرافيا في أية جامعة المانية ثلاث سنوات . وعندما عاد الاهتمام للـ كرسى التدريس لهذا الموضوع ، فإن من تسلم المركز الآن لم يكن من تلامذته أو من أتباع همبولت، بل من تلامذة الدراسات الجيولوجية ، والتي كما قلنا قد أصبحت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تستقطب الاهتمام بدراسة سطح الأرض ، فكان من الطبيعي أن ينصرف اهتمام أمثال هؤلاء الأساتذة الجدد إلى المظاهر غير البشرية . بل وحتى من تأثر بفلسفتيهما أو اقتفى أثرهما في النهج ، قد أظهر تطرفاً في جانب أو آخر من جانبي الدراسة : الطبيعية والبشرية . فشيخص مثل العالم الفرنسي (**اليزيه ركلو** Elisée Reclus) الذي تتلمذ على يد ريتش ، أظهر اهتماماً بالغا بالجغرافيا الطبيعية ، تجلت في مؤلفه (الأرض La Terre)، بينما آخرون بالغوا في الجانب البشري إلى حد أنها ولدت ردة فعل في الأوساط الجغرافية عبر عنها (**فروبل** Froebel) بقوله : « لم يعد بإمكان الجغرافيا الادعاء بأن سطح الأرض هو موطن الإنسان فقط ، أكثر من ادعاء عالم النبات بأنها موطن الحشائش التي تشكل مسرحاً لتربية الماشية » .

الازدواجية في الجغرافيا :

إن كل هذه الوقائع يمكن أن تشير بوضوح إلى كيفية وسبب حدوث فكرة الازدواجية Dualistic Concept في الجغرافيا (وهي الفصل بين الدراسة الطبيعية والدراسة البشرية)، والتي أخذت تشتد نحو نهاية القرن التاسع عشر - على الرغم من الاعتقاد المتنامي من أن العلم الواحد لا يمكن أن يتكون من حقلين مختلفين من المعرفة - وهي فكرة لا تزال وستبقى تلاحقنا في الدراسة والبحث والجدل الجغرافي . ففي الأوساط الجغرافية وخارجها لا يزال الحديث يتردد عن الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية كما لو أن كلا منهما موضوع مستقل بحد ذاته ومنفصل عن الآخر . ولقد تشعب الحديث والجدل في هذين الجانبين (المقتعين) حتى أصبحت هاتان الدراستان في كفتي ميزان ، ترجح أحدهما على الأخرى تبعاً لاختلاف جو الفكر السائد والنظرة النابعة من هدف الدراسة الجغرافية .

ففي نحو نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي ، كان جو الفكر ، كما بينا ، يخضع لسلطان العلوم الطبيعية وقوانينها . واذن فكل حقل من حقول المعرفة لم يتشبث باهتمام هذه العلوم ولم يفسر سلوكه بموجب قوانينها لا يعتبر علماً . ولما كانت الجغرافيا تهتم بدراسة سطح الأرض بما يحتويه من ظواهر ، فإن المظاهر التي أصبحت مركز الاهتمام إذن هي الطبيعية ، أما الإنسان ووجوده فقد أصبح يدرس بما له من علاقة بهذه المظاهر . لا بل إن الأستاذ **جورج جيرلان** Gerland (٢٩) بجامعة ستراسبورغ أصبح ينادي في فلسفته بوجود العودة إلى الجغرافيا العلمية الصرفة Exact Science واستثناء العامل البشري كعنصر من عناصر الدراسة .

ولعل من أوائل الذين حولوا ثقل الدراسة الجغرافية الحديثة إلى ميدان دراسة الأشكال السطحية Geomorphology هو الأستاذ (**بشيل** Peschel) الذي كان تأثيره خلال مؤلفاته أو تدريسه كاستاذ في جامعة لايبزج شديداً بحيث أنه دفع بالجغرافيا للتوغل في ميادين العلوم الطبيعية المتعددة (٤٠) ورغم أن **بشيل** لم يستعزف في التدريس طويلاً ، بسبب وفاته المبكرة ، إلا أن

٥ هـ سنة وأشرف على رسالة (هنتر) للدكتوراه ، والذي سيأتي ذكر أهميته فيما بعد .

فلسفته قد استمرت من بعده على يد طلابه . خاصة (ريكثوفن Richthofen) الذي تخرج على يده جبل آخر يحمل هذا الاتجاه أشهرهم (بنك Penck) في ألمانيا و (وليم موريس ديفيز W.M. Davis) في الولايات المتحدة الأمريكية ، وكان تشديدهم على دراسة الجيومورفولوجيا إلى درجة أنها أصبحت بتأثيرهم تعتبر الحقل الرئيسي في الدراسة الجغرافية خلال النصف الأول من القرن العشرين . ومما زاد من أهمية دعوتهم هذه قيام ديفيز بربط هذا المصوع بنظرية دارون في النشوء والارتقاء وذلك عندما ابتدع نظرية (الدورة التآكلية Erosion cycle) التي ميزها ثلاثة مراحل لتطور الأشكال السطحية، وهي الشباب والنضوج والشيخوخة .

على النقيض من هذا الاتجاه ، فقد ظهرت نحو نهاية القرن التاسع عشر دعوة لرد الاعتبار إلى العنصر البشري في الدراسة الجغرافية وأحياء فلسفة ريتز ، وذلك كحيلة لزيادة الاهتمام بالدراسات الإنسانية ، لاسيما دراسة تطور الجنس البشري والآنثروبولوجيا الوصفية ، ولكن لشد ما خيب الآمال أن نجد مثل هذا الاتجاه يعود ليقع ثانية تحت وطأة وتأثير العامل الطبيعي، وذلك إما لضعف الدعوة الجديدة أو لسوء تقدير أهمية الإنسان .

فريدريش راتزل (١٨٤٤ - ١٩٠٤)

ولقد كان من أوائل من حملوا لواء هذه الدعوة الفيلسوف الألماني (فريدريش راتزل F. Ratzel) الذي على الرغم من تأثره بفلسفة (هيكل) في تكيف الكائنات الحية بسبب كونه أحد طلابه ، إلا أنه حاول في كتابه Anthro- opographie فتح صفحة جديدة في ميدان العلاقة بين الإنسان والطبيعة ، وذلك برفع الدراسة البشرية في الجغرافيا إلى مستوى الدراسة الطبيعية . فقد حاول أن يوضح مثل هذه العلاقة دون الإخلال بأهمية العامل البشري . غير أن تلامذته وطلاب مدرسته من بعده أساءوا فهم فلسفته أو بالغوا فيها ، فتعرض بذلك (راتزل) إلى اللوم الشديد فيما بعد من أنه أرسى قواعد (حتمية البيئة الطبيعية Environmental Determinism) التي رغم الدور الكبير الذي لعبته في أروقة الدراسة والبحث ، إلا أنها تعرضت حديثاً إلى النقد المرير على اعتبار أنها فلسفة تفقد قيمة الإنسان في الدراسة الجغرافية .

ولعل من أبرز طلاب راتزل الذي ذهب مذهب التطرف في تفسير آرائه هي الجغرافية الأمريكية (إل تشرشل سمبل E. C. Semple) التي استمع العالم إلى آرائها وتأثر طلابها بفلسفتها أكثر من تأثرهم بفلسفة استاذها الراحل . ولقد نشرت كتاباً يحمل نفس العنوان الذي يحمله مؤلف استاذها السابق الذكر ونصت فيه على ما اقتبسته من الآراء التي تبرر وجهة نظرها ، على الرغم من أن الفيلسوف راتزل عاد فيما بعد وصرح تلك الآراء . فقد ذكرت (مس سمبل)

في كتابها Anthro-Geography « أن الإنسان عبارة من حصى سطح الأرض . وهذا يعني ، أن الإنسان ليس بطفل الأرض فقط، بل أن الأرض قد تبنته وأوكلت إليه الواجبات ووضعت أمام المشاكل .. ولكنها في الوقت نفسه همست في أذنه بمعالم حولها » (٤١) ، ثم تتابع الدراسات والكتابات التي تردد صدى مثل هذه الفلسفة ، فأكّد الأستاذ (هنتنغتون) على أهمية المناخ في التأثير في حياة السكان ، وأصبح الأستاذ كارل ساور Sauer في أول الأمر من دعاة هذا الاتجاه ، ثم نكص عنه فيما بعد . كما ظهرت أصداؤه هذه الفلسفة في بريطانيا وغيرها ، وكان آخر دعائها الأستاذ تيلور G. Taylor .

لقد كان من نتيجة تأثير هذه الفلسفة في الفكر الجغرافي الحديث أن ظهرت وجهات نظر مغلوطة في تفسير المفهوم الجغرافي . من هذه تعريف الجغرافيا بأنها « دراسة العلاقة الثنائية المتبادلة Interrelationship بين الإنسان والبيئة الطبيعية » وواضح أن مثل هذا التعريف يحمل عنصر الجمود لأنه يهمل أهمية الإنسان ككائن متحرك يستند إلى حضارة وتراث سابقين كما يمتلك عقلاً مفكراً بحيث يختلف تبعاً لذلك معنى البيئة بالنسبة له تبعاً لاختلاف هذه العناصر .

لذا فإن هذه الفلسفة وما انبثق عنها من آراء لم يكتب لها الاستمرار طويلاً ، لاسيما وأن حضارة القرن العشرين قد أظهرت أن للإنسان من الطاقات والقدرات ما لا يمكن أن تقيد به فلسفة مثل فلسفة (حتمية البيئة الطبيعية) . وكان من أوائل من دعا إلى نبذها الفيلسوف الفرنسي (فيدال دي لابلاش V. de La Blache) عندما أوضح في خطابه التنصيصي لكرسي الأستاذية في جامعة السوربون أن الإنسان له من الأهمية في الدراسة الجغرافية ما لعناصر الطبيعة . فهو ليس بالعنصر الخامل ، ولكن له من القابليات ما يجعله حراً تجاه عناصرها المختلفة . ولقد أخذ عنه طلابه ومريدوه فلسفته هذه النظرة ، وبأبلغ بعضهم بها كما بأبلغ طلاب دانتزل بفلسفته الحتمية . فقد انبرى أحد أتباع لابلاش وهو (لوسيان فيفر Lucien Febvre) قائلاً : « لا توجد هنالك في الطبيعة ضروريات أو احتميات ، بل هنالك دائماً إمكانيات ، وبما أن الإنسان سيد الإمكانيات فإنه هو الذي يحدد ما يستعمله منها » (٤٢) ، وهكذا تكون قد ظهرت فلسفة مناهضة للحتمية سُميت من قبل (فيفر) بالإمكانية Possibilism والتي بسبب التطرف في فهمها أحدثت هي الأخرى ردود فعل جعلت مفهوم (الإمكانيات) موضع جدل لتحديد معناها بوضوح ، مما لا يسعنا التطرق إليه في هذا المجال . على أنه مهما يكن من أمر الجدل والناقشات التي دارت حول أهمية العامل البشري لفرض القضاء على الانحراف في الفكر الجغرافي الحديث، فهل قضى ذلك على ازدواجية Dualism التي قلنا أن الجغرافيا قد أخذت تعاني منها ؟

الحقيقة أن زيادة الاهتمام بالعامل البشري في الدراسة قد أدى إلى زيادة الانشقاق والتصدع في كيان الفلسفة الجغرافية ، كما ازداد جانباً الدراسة : الطبيعية والبشرية استقلالاً ، بحيث أن كلاهما أصبح يضع الثاني بدرجة ثانوية في الأهمية عند معالجة ظاهرة تمت إلى موضوعه بصلة . بل لقد انصرفت بعض المدارس الجغرافية في العالم إلى التأكيد على ناحية دون أخرى . فقد أصبح معروفاً أن الدراسات الجغرافية في الولايات المتحدة أصبحت تؤكد على النواحي البشرية وضمن حدود إقليمية ضيقة بحيث عابت عليها بعض المدارس البريطانية قائلة أن هذا الاتجاه

G. Taylor, op. cit., p. 144.

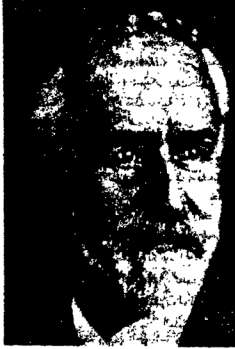
Dickinson and Howarth, op. cit. Chapt. I.

(٤١) النص مقتبس من :

(٤٢) النص مأخوذ من :

ياخد ال (GE) من كلمه (Geography) هذابنما هنالك مدارس اوروبية اخرى ترفض الاعتراف بجهود الاستاذ العلمية ان لم تحتو على ابحاث طبيعية (٤٢) . ولعل من الاتجاهات الطريفة في هذا الصدد ان المجلة الجغرافية السويدية المشهورة Geografiska Annaler اخذت حديثاً تنشر اعدادها بسلسلتين : واحدة للجغرافيا الطبيعية واخرى للبشرية (وان كان هذا لايعني ان المشرفين على المجلة يؤمنون بازدواجية الموضوع) .

ان التقسيم العلمي للموضوع يرفض ان يوجد مثل سوء الفهم هذا في تقسيم الجغرافيا الى موضوعين : سواء كان ذلك من الناحية الفلسفية او المنهجية . اذ ليست هناك الا فلسفة جغرافية واحدة ، وهي التي تدور حول دراسته الظاهرات المختلفة كما تنوزع على سطح الارض وبحسب علاقاتها المكانية المتعددة (الطبيعية والبشرية) . كما لا يوجد الا منهج جغرافي واحد في البحث الجغرافي ، وهو المنهج الذي يتناول وصف تلك الظاهرات ويحلل علاقاتها المكانية : بطريقة او باخرى .

الفريد هتير (١٨٥٩ - ١٩٢١)

واذن فلايد من العودة الى الفكرة الكلاسيكية التي احياها الفيلسوف **هيمولت** وهي : (تفهم الوحدة خلال الاختلافات) . ولعل هذا هو الذي دفع الى اعادة الدعوة لابراز الوحدة الجغرافية في التفكير منذ النصف الاول من القرن الحالي . وكان من ابرز من رفعوا لواء هذه الدعوة الفيلسوف الالماني (**الفريد هتير Alfred Hettner**) الذي يحكم مركزه كاستاذ في الجامعات الالمانية لما لا يقل عن ربع قرن من الزمن ، حيث اشرف على ما لا يقل عن ٣٠ رسالة دكتوراه ، وبانشائه احدى المجلات الجغرافية المشهورة (Geographische Zeitschrift) ، قد اثر تأثيراً بالغا في الفكر الجغرافي المعاصر . اذ عمل على ارساء الفلسفة الجغرافية على قواعد علمية صحيحة وذلك بجمع اطراف الفلسفات المتضاربة وصياغتها بثوب موحد جديد . فهو يرى انه يجب ان لا توضع فروق او حدود قاطعة بين الدراسات الطبيعية والدراسات البشرية في الجغرافيا ، ولا بين

الدراسات الاقليمية والدراسات العامة ، وذلك لان الجغرافيا تعنى بدراسة الترابط المتباين للظواهر Differential associations of Phenomena كما توجد على سطح البسيطة ، هذا الترابط الذي يعطي معنى خاصاً لمختلف اجزاء السطح ، ولكن دون المساس بعلاقة هذه الاجزاء مع بعضها البعض . كما يقول هتير ان الباحث لا يستطيع ان يجد وحدة اي جزء معين من السطح بمحض

(٤٢) هذه استنتاجات شخصية من روايات من قبل استاذنا Preston James رئيس قسم الجغرافيا بجامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الامريكية .

النظر الى مظهره الخارجي ، وانما بالتقصي في عناصر تكوينه وخصائصه الداخلية . ومن الممكن تحقيق ذلك : اولاً بالتعرف على التكوين الجغرافي للعقد لمختلف الانظمة التي تكون ذلك الجزء ، مثل الانهار ، ونظام المناخ ، والنظام التجاري... الخ. وثانياً - بايجاد الترابط السببي الاجمالي Zusammenhang . لمختلف الظاهرات .

بهذه الفلسفة يكون هنتز قد كسر حدة المفالة في الدراسات العامة Systematic التي كانت تسود الجغرافيا واحل نوعاً من التوازن بينها وبين الدراسة الاقليمية باعطائه وزناً للدراسة الثانية التي اظهر ان مادتها تستمد من الدراسة الاولى ، على اعتبار ان الدراسة العامة تحليلية Analysis والثانية بنائية Synthesis للجوانب التي ميزتها الدراسة التحليلية . وبتعبير آخر ، ان هنتز في الواقع قد جمع بين فلسفتي ريتش وهيمولت (٤٤) .

الفكرة الاقليمية والمدرسة الفرنسية :

لقد ترددت اصداء فلسفة هنتز في اهمية الدراسة الاقليمية وبالشكل والمحتوى الذي اوضحه داخل وخارج ألمانيا ، ولربما كان تأثيرها خارج ألمانيا اكثر، حيث تجاوب معها، ولو بدرجات متفاوتة ، الجغرافيون في معظم الاقطار الاوروبية ففي بريطانيا حاول (تشيزولم Chisholm) و (هيرتسون Herbertson) تبني فكرته ، وفي الولايات المتحدة تأثر بها (فثمان Fenneman) و (ساور Sauer) ، وكذلك ظهر تأثيرها في روسيا والدول الاسكندنافية ، بل وحتى في اليابان هنالك الكثيرون ممن ينتمون الى مدرسة هنتز (٤٥) .

على انه عند البعض ، لا تمثل فلسفة هنتز الا امتداداً ، ولو بشكل متطور ، للجغرافيا الكلاسيكية ، وان الجغرافيا بشكلها الجديد الذي يؤكد على الدراسة الاقليمية كمنفذ للخروج من ورطة الازدواجية وكمنهج للافصاح عن الفلسفة الجغرافية الصحيحة قد نمت وتطورت في فرنسا منذ اواخر القرن التاسع عشر واولائل القرن العشرين على يد الاستاذ فيدال دي لابلاش P. Vidal de la Blache (٤٦) (١٨٤٥ - ١٩١٨) والذي كان شخصه يمثل المدرسة الفرنسية لما لا يقل عن جيل من الزمن ، وهذا عكس ما شاهدناه في ألمانيا من وجود عدد من قادة الفكر الذين يمثلون مدارس جغرافية مختلفة .

P. Cornu
1913

فيدال دي لابلاش (١٨٤٥ - ١٩١٨)

(٤٤) Dickinson, op. cit. pp. 115 ff. و Hartshorne, op. cit. pp. 97 ff.

(٤٥) Hartshorne, ibid

(٤٦) Chorley and Haggett, op. cit. p. 7

ويظهر المدرسة الفرنسية بقيادة **لابلاش** يكون ثقل الجغرافيا قد بدأ يتوزع خارج ألمانيا حيث كان متمركزاً لما لا يقل عن ثلاثة قرون من الزمن . وقد أصبحت المدرسة الفرنسية الآن ذات تأثير بالغ في الفكر الجغرافي الحديث بحيث يقول عنها الأستاذ (هاريسون تشيرش Harrison Church) بجامعة لندن انه (لا يمكن لجغرافي حديث مهتم بفلسفة الجغرافيا وتطورها الا ان يشعر بالدينونة لها) (٤٧) والدينونة تعود طبيعياً الى مؤسس المدرسة والذي لا يزال الحديث عن الجغرافيا في فرنسا يشير الى تقليده L. A Tradition Vidalienne .

لقد افصح **لابلاش** عن فلسفته خلال عمله التدريسي الطويل الذي انتهى به الى تسنم كرسي الاستاذية للجغرافيا بجامعة السوربون سنة ١٨٩٨ ، وعلى صفحات مجلة (الحويلات الجغرافية Annales de Geographie) التي أسسها سنة ١٨٩١ ، وفي الكتب العديدة التي كتبها أو خطط لنشرها (والتي أهمها سلسلة جغرافية العالم Geographie Universelle) ، وفي خطابه الافتتاحي عند تسنمه كرسي الاستاذية في السوربون . في كل ذلك اكد **لابلاش** بشكل صريح على ضرورة الحاجة الى الدراسة الاقليمية التفصيلية وذلك لتوضيح آثار العوامل العديدة : الطبيعية والتاريخية والسياسية والاقتصادية ، في تكوين شكل السطح لابة بقعة على الأرض ، ولكن ليس بطريقة المجابهة بين هذه العوامل كما كانت تتم سابقاً كمحاولة لابتعاد القوانين التي توضع تأثير البيئة في الانسان ، وانما بربطها مع بعضها ، باعتبار ان كلا البيئة الطبيعية والانسان فعال في الأداء ، وأن فاعلية الانسان تزداد مع حضارته المادية . لذا فهو يقول مثلاً، ان الحياة النباتية والحيوانية في فرنسا قد اختلفت حتماً في القرن التاسع عشر عما كان يحتمل أن تكون عليه لو لم يوجد الانسان هنا . وبالمقابل ، فان كيف كل مجتمع بخصائص بيئته المحلية الطبيعية يولد من الخصائص الاجتماعية ما يوجد له شبيهه في مجتمع آخر . وان مثل هذا الترابط المتين الذي تكون وتطور في بقعة معينة عبر الزمن قد أعطى لتلك البقعة كيانها الاقليمي ، الذي هو هدف الدراسة الجغرافية .

وهكذا يكون لابلاش قد طرح جانبين مهمين في فلسفته : أهمية الدراسة الاقليمية ، ونسب فكرة حتمية البيئة الطبيعية بتأكيد أهمية العنصر البشري في تكوين شكل السطح . وقد اجتذبت فلسفته هذه الكثيرين من الطلاب من داخل وخارج فرنسا ، الذين واصلوا حمل رسالته عن طريق التدريس أو نشر الأبحاث في نفس الميدان الاقليمي وبنفس اللغة الفلسفية ، أمثال ديمارتون Demangeon وكالوا Gallois ودي مارتون Martonne وغيرهم كثيرون هذا فضلاً عن تأثير هذه المدرسة في ألمانيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وروسيا وغيرها من الدول ، حتى اذا ما حل اواسط القرن العشرين كانت الدراسة الاقليمية قد توطدت اركانها وتطورت اساليبها خاصة بعد تطور اساليب وفنون الملاحظة والتحليل الميداني . وقد بلغ التوسع والتفصيل في الدراسات الاقليمية حداً أن اخذت تقتصر على مناطق صغيرة ومحدودة تتم فيها الدراسة بالمستوى الطبوغرافي ، على أساس ان البحث الميداني بهذا المستوى هو الذي يكون قادراً على تجري التكوين الأصلي المتطور Genetic للظاهرة وعلى بيان كيفية ترابطها الواقعي الانسي Covariation مع غيرها من الظواهر الأخرى ، وعلى أمل ان مثل هذه الدراسات التفصيلية المحلية مستقودنا فيما بعد الى عملية التعميم لمناطق أوسع Generic Study .

الواقع ان مثل هذه الدراسات التفصيلية قد استمرت بنجاح وساهمت في انجاح مشاريع

مهمة لتطوير مصادر الثروة ، مثل مشروع وادى التنسي T.V.A. في الولايات المتحدة ، ومشروع الاستاذ ددلي ستامب لاستثمار الأراضي في بريطانيا British Land Utilization ومشروع تصنيف الأراضي في بورتوريكو Puerto Rico Rural Land Classification . ولكن على الرغم من ذلك فان البعض أخذ يعتقد بأن مثل هذه الدراسات قد تطرقت في الغالة بحيث انها بدأت تأخذ الـ Ge من Geography مرة أخرى ، باعتبار أن مدلول الـ Ge هو سطح الأرض اجمالاً (٤٨) .

هذا من ناحية : أما من الناحية الثانية ، فان بعض الجغرافيين المعاصرين يعتقدون بأن الدراسة الإقليمية ستكون غير قادرة على تحقيق غرضها من ايجاد الروابط الحقيقية لظواهرات سطح الأرض وسط خضم التطور المدني الهائل الذى أخذ يشهده العالم حصيلة تصاعد الثورة الصناعية وانتشارها الى مختلف انحاء (٤٩) . فالطريقة الإقليمية عند لا بلاش ، كما عند غيره من الجغرافيين المحدثين ، تركز على تحليل الروابط التي تكونت مكانياً بين الإنسان وبيئته عبر الأجيال والتي أعطت بقعة ما شخصيتها وفرديتها المتميزة . ولذا فان أحسن ما يحقق هدف هذه الطريقة هو أن تتم في منطقة يتسم مجتمعها بوجوده المحلي (Local) وحيث تكون ظاهراتها مستمدة من حصيلة التعامل التبادل والمستمر بين الإنسان وتلك البيئة . أما بعد حدوث الثورة الصناعية ودخول الماكنة والقطار والسيارة ، فان خصائص المنطقة لن تعود محلية ، وإنما تأخذ بالارتباط بالمرکز المدني الكبير الذى يضم النشاط الصناعي ، والذي تصبح المناطق المجاورة له ليست أكثر من توابيع تخدم أغراض هذا النشاط ، بحيث يتبدل بموجها نمط الحياة للسكان وخصائصهم الاجتماعية . وان الخصائص الجديدة للأقليم ، على ذلك ، سوف لن تكون معثلة للتجاوب والتعامل مع ظروف البيئة المحلية أكثر مما مع العالم الخارجى .

فهو يعني ذلك أن (الإقليمية) كفكرة وكطريقة للبحث أخذت تفقد أهميتها التي تسمنتها في الدراسة الجغرافية الحديثة . وهل يعني ذلك أن الجغرافيا ستعود ثانية الى التمسك بالمنهج العام Systematic في الدراسة ؟

على الرغم من أنه لم يظهر هناك من الدلائل ما يشير الى مثل هذا التراجع حتى الآن فان البعض يعتقد بأن ذلك هو ما يحصل تدريجياً وأن الدراسة الإقليمية لم تعد هدف الدراسات الجغرافية كما اعتقد (لا بلاش) أكثر مما هي واسطة لتحقيق هدف معين . (٥٠) بل وحتى فرنسا التي قادت الدراسة الإقليمية خلال النصف الأول من هذا القرن ، لم تعد تتسم بذلك الحساس في هذا الميدان (٥١) وذلك بالنظر لتعدد وتشعب مواضيع الدراسات الطبيعية والبشرية التي تريد الدراسات الجغرافية اللحاق بها لكي تتعرف خلالها على كيفية تأثيرها المتطور والمتزايد تعقيداً في تكوين ظاهرات السطح المختلفة . وهذا (بحسب رأى البعض) لا يمكن أن يتم إلا بان تتناول الدراسة الجغرافية ظاهرة معينة بالدراسة والتعميق للوقوف على

(٤٨) Kirk stone, Has the " Geo " gone out of geography (professional geographer, Vol. XXII, No. 1, 1970) pp. 5 ff.

(٤٩) Chorley and Haggett, op. cit., pp. 10 ff.

(٥٠) Chorley and Haggett, op. cit., p. 13 and Chapt. 18.

(٥١) Dickinson, op. cit., pp. 262 ff

كيفية تكونها ، بدل الانغمار في خصم الظاهرات العديدة التي تكون شكل السطح في منطقة معينة، وهكذا يبدو وكأن الجغرافيا تعود لتركز اهتمامها في الدراسة العامة فعلا .

فالى اى مدى تصح مثل هذه الفكرة ؟ وهلايجرنا الجدل حولها الى تطوير نوع آخر من الازدواجية ، وفي منهج البحث ؟

اذا كنا قد سلمنا بان الجغرافيا هي علم وصف سطح الأرض من حيث وجود وتوزيع الظاهرات المختلفة وتوضيح علاقاتها السببية ، فان هذه الدراسة تهتم ضمننا أساسا (بالمكان) ، إذ ان أية ظاهرة سواء كانت محلية الوجود او عالمية التوزيع ، وسواء درست وحدها أو درست كجزء ضمن مجموعة مترابطة ، لابد ان يكون ذلك ضمن اطار مكاني محدد - أو اقليم . واذن فليس هنالك من تناقض في المنهج الجغرافي الذي يتناول دراسة ظاهرة بشكلها العام Systematic او دراسة كيفية ترابط الظاهرات مع بعضها ضمن منطقة معينة لتضفي على تلك المنطقة صفتها المميزة Regional : الدراسة الاولية تحليلية والدراسة الثانية بنائية . فالدراسة التحليلية تساعدنا على كيفية تفهم التكوين البنائي لسطح الأرض ، وبالمقابل قد تقومنا الدراسة البنائية الى تفحص عناصر التكوين هذا بشكل تحليلي . فالدراستان اذن متكاملتان . ولقد أوضح (فريديانوس) أهمية مثل هذا التكامل لتحقيق هدف البحث الجغرافي وذلك منذ اواسط القرن السابع عشر .

وفي الوقت الحاضر أكثر من اى وقت مضى، حيث لا تفتقر الجغرافيا العلمية الصحيحة عند حد الوصف المجرد دون التعمق لاستجلاء عناصر هذا الوصف ، وحيث ان مثل هذه العناصر ، سواء البشرية منها أو الطبيعية ، قد تزايدت وتعددت أنواعها واندمجت مع بعضها بشكل معقد نتيجة التفاعل السببي Causal Relationship المستمر بينها ، فان الباحث الجغرافي ، سواء كان ذلك على النطاق الضيق أو النطاق الواسع، يجد نفسه دائما منهمكا في تحليل ترابط غاية في التشابك كي يتمكن خلاله من تفهم طبيعة البقعة ومدار البحث . وفي مثل هذا التحليل نجد ان البحث قد اتبع احدى الطريقتين ، وذلك تبعاً لهدف الباحث : اما انه قد تناول ظاهرة معينة وقام بتحليل جوانبها المتعددة لغرض تصنيفها والتعرف على ترابطها مع غيرها واستقصاء توزيعها على سطح الأرض ، او انه تناول بقعة معينة من السطح وأخذ يحلل تكوينها المعقد كي يخرج من ذلك الى تفهم صورة ذلك السطح . وفي كلتا الحالتين ، كما سبق وأوضحنا ، فان كلا من التحليلين يتم ضمن اطار مكاني معين .

اذن لا مناص من القول ان الدراسة الاقليمية هي جانب اساسي في البحث الجغرافي ، لان الاقليم هو المجال الذي تتيسر فيه ملاحظة ترابط الظاهرات مع بعضها ، وخلالها يمكن التعرف على مدى وطبيعة التباين والتشابه الذي يكون سطح الأرض .

اما كيف يتم التحليل في البحث الجغرافي وماهي وسائله الفنية واساليبه ، وهل ان ما يتلوه منه البعض من ان تضيق الدراسة الاقليمية الى اجزاء صغيرة من السطح يفقد الجغرافيا مدلولها الارضي العام ، ففي كلها امور ذات علاقة بالاسلوب وفي الاداء وهي ليست من

صلب هذه الدراسة التي تحاول عرض الفكر الجغرافي في محتواه أكثر من مؤداه . ولكننا نستطيع القول بإيجاز أن أساليب البحث هذه في تطور مستمر . فهناك الأساليب الإحصائية التي بدلت تدخل الدراسة الجغرافية بشكل واسع النطاق ، وهناك دراسة النماذج Models كمحاولة لتوضيح العلاقات الجغرافية للظواهر بصورة علمية ودقيقة . وأخيراً ، وليس آخراً هناك فن « الإدراك البعيد المدى Remote Sensing » الذي أخذ يتطور مع تقدم علوم الفضاء والذي أخذ يكتسب أهمية متزايدة في البحث الجغرافي (٥٢) نظراً لأنه يسهل عملية الاطلاع على التباين الأرضي لمناطق واسعة من السطح دون حاجة للجوء إلى تضييق البحث الجغرافي إلى أجزاء محدودة لفرض الخروج منها إلى التعميمات الواسعة .

الفكر الجغرافي في عالم الفكر المعاصر :

والآن ربما يحق لنا أن نسأل أنفسنا بعد هذا العرض العام : هل تمكنت الجغرافيا من أن تثبت ماهيتها ؟ وابن تقف في ذلك بين بقية حقول المعرفة الأخرى ؟ وهل يمكن أن تحشر مع بقية العلوم النافعة ذات الرمي العلمي ؟

يقول الأستاذان **وولدرج** Wooldridge و **وايست** East ، أنه لو حاول الإنسان خلال عمره القصير الذي قد لا يتجاوز السبعين عاماً ، أن يؤهل نفسه لأن يكون جغرافياً فإنه سيفنى قبل أن يصل إلى نهاية طريقه الأكاديمي الذي لإنهائه له ، وقبل أن يدرك الموضوع نفسه (٥٣) .

وإذا اخلدنا هذا القول بنظر الاعتبار ، فكيف إذن تتمكن الجغرافيا أن تحقق ماهيتها ؟ أو هل إن ماهيتها تختلف عن ماهية العلوم الأخرى ؟

الحقيقة التي لا جدال فيها هي أن الجغرافيا ليست لها حقائقها الخاصة ، كما للكيمياء ، مثلاً أو للجيولوجيا أو لعلم الاجتماع ، وذلك لأن محورها ليست تختلف عن محور دراسة أي علم من العلوم الأخرى . فهو يدور حول تحليل العلاقات السببية لأية ظاهرة من الظواهر الموجودة فوق سطح الأرض وبتبين كيفية ترابطها مع بعضها التكوين الشكلي لهذا السطح ، وأذن فإن أية حقيقة علمية : طبيعية كانت أم بشرية ، تعتبر ذات فائدة في توضيح التحليل والترابط هذا ، تعتمد الجغرافيا إلى استعارتها من ذلك العلم للاستفادة منها في مهمتها . فالجغرافيا إذن (وجهة نظر Point of View) (٥٤) تتحدد حسب فلسفة الباحث وغرضه في البحث ، ولكنها ذات هدف واحد سبق أن أوضحه الفيلسوف **هيمولت** معرفة الوحدة خلال الاختلافات « ، على اعتبار أن جميع حقائق الكون تعمل بشكل منتظم ومتربط وبموجب قوانين معينة بشكل سبب

(٥٢) Cooke and Harris, Remote Sensing of the Terrestrial Environment (Institute of British Geographers, Transactions No. 50, 1970) p. 1-20.

(٥٣) Wooldridge and East, the Spirit and Purpose of Geography. p. 14

(٥٤) انظر مادة Geography في الإنسكلوبيديا البريطانية الإثنية المذكر .

ونتيجة ، تختلف تبعاً لاختلاف الظروف المكانية والزمانية . هدف الجغرافيا هو التعرف على هذا الترابط وما ينجم عنه من ظاهرات .

والآن : ماهو مقدار هذه الظاهرات الموجودة على السطح ؟ وماهو عدد الحقائق المرتبطة بتكوينها ؟ وما هو مدى وجودها ؟

لاشك في انه يبدو مستحيلاً يوماً بعد يوم اننا نستطيع ان نضع حداً أو حصراً لعدد الظاهرات التي تكون سطح الأرض . فما كان يعرف بالأمس من أن هذه الظاهرات تتكون من مجموعتين رئيسيتين : طبيعية وبشرية ، أصبح كل منها اليوم يتكون من عدد لا يحصى من الظاهرات التي تختلف عن بعضها ضمن المجموعة الواحدة . كما أن الحقائق التي تمت بصلة الى تكوين كل ظاهرة من هذه الظاهرات هي الاخرى في درجة كبيرة من التعدد والتعقيد بحيث قد يمكن ملاحظة بعضها ولا يمكن ملاحظة البعض الآخر ، على الرغم من ان تقدم طرق التحليل الكمي قد ساعد على كشف الكثير منها ، والتي ربما لم تكن ذات أهمية في نظر الوصف النوعي .

أما مدى ومجال الظاهرات فيشمل جميع العالم ، بحيث يبدو وكأن من المستحيل أيضاً استيعابها آتياً ، وحتى بالنسبة لاساليب الرصد الفضائي الحديثة .

فهل إذن مع هذه الأبعاد المترامية الأطراف لمجال البحث الجغرافي يتمكن طالب المعرفة الجغرافية من أن يؤهل نفسه ليكون جغرافياً بالمعنى التام ؟ حقاً - كما قيل املاه - سيفنى هذا الشخص قبل أن يصل الى هذا الهدف غير المنظور . ومن هنا فقد أصبح الإيمان الراسخ بأن جهد الجغرافي لا بد أن يتحدد بظاهرة معينة أو بجزء معين من سطح الأرض في الدراسة والتحليل .

وفي هذا المجال حيث يعتمد الجغرافي الى التشبث بنتائج العلوم الاخرى للقيام بمثل هذه الدراسة ، يبدو وكأن بحثه يمثل تكراراً مطابقتلك العلوم .

الواقع ان اعتماد العلوم بعضها على البعض الآخر للاستعانة على حل مشاكلها أو التوصل الى اهدافها ليس بنقطة ضعف أو مبعث نقد . بل ان ذلك في الواقع هو الاتجاه الصحيح الذي يسير فيه تطور المعرفة في الوقت الحاضر . ولقد اشار الفيلسوف ريتش الى هذه الناحية قبل أكثر من مئة سنة ، ولكنه في الوقت نفسه اهاب بالجغرافيين أن لا تفقد اهدافها أثناء اختراقها مجالات العلوم الاخرى . وذلك لأن الجغرافيا عندما تأخذ خلاصات المعرفة ، لا تعالجها بشكلها المتعارف كما تعالجها العلوم الاختصاصية نفسها ، وانما عن طريق ترابطها بغيرها لما لذلك من علاقة سببية بتكوين ظاهرات السطح . فالجغرافيا قد تقتبس بعض الحقائق البيولوجية وتعالجها جغرافياً فينجم عن ذلك ظهور موضوع (الجغرافيا الحياتية) وقد تتناول الحقائق الطبية وتعالجها بنفس المنهج فينجم عن ذلك ظهور (الجغرافيا الطبية) ، تماماً كما تظهر به الجغرافيا المناخية والجغرافيا الاقتصادية والجغرافيا الدينية ، وغيرها من الفروع العديدة التي لا تزال تزداد يوماً بعد يوم كلما نمت ظاهرة جديدة لها علاقة بوجود الانسان على سطح الأرض . فالحقائق والمعارف في نمو وإزدياد مطردين ، ولكن ، كما يقول الأستاذ هنريسون Henderson بجامعة لندن :

« ان العبرة ليست بالحصول على هذه الحقائق والمعارف الكثيرة ، ولكن الاهم من ذلك بالنسبة لنا هو كيفية تفكيرنا بها جغرافياً » (٥٥) اذن فالطريقة الجغرافية في البحث والهدف الذي يرقد وراءها ، هما اللذان يحددان موقف الجغرافيا نسبة الى بقية العلوم الاخرى . وانه بموجب هذه الطريقة وهذا الهدف تعتمد الجغرافيا الى انتخاب تلك الحقائق ، او الاصناف من الحقائق ، التي تمت بصلة الى موضوع بحثها ، والا فانه من الطبيعي ان لا يتمكن اي حقل من حقول المعرفة من تناول جميع حقائق العلوم المختلفة ليضمها ضمن جسمه او يهضمها في كيانه (٥٦) .

ماذا عن العلاقة بين التاريخ والجغرافيا :

يقول الفيلسوف ويتر ان لا مناص للتاريخ والجغرافيا من ان يسيرا دائماً جنباً الى جنب . وهو رأي وان كان قد صدر عن شخص دخل الجغرافيا من خلال التاريخ، الا انه على درجة كبيرة من الصحة . فالجغرافيا وان كانت تدرس الظواهر كما توجد على سطح الأرض آتياً ، الا انه لا يمكن تفهم تكوينها الا عند تتبع تطورها التاريخي . وعلى ذلك فان شكل سطح الأرض كما هو عليه الآن لم يتكون خلال ليلة من الزمن ، بل انه حصيلة تطور زمني ، طويل او قصير ، ونتيجة تعامل الانسان مع بيئته عبر هذا الزمن .

هذا من ناحية : اما من الناحية الاخرى ، فان أي ظاهرة تاريخية لا يمكن تفهم جوانبها المختلفة وتعليل أسباب حدوثها على الوجه الصحيح الا بالرجوع الى البيئة المكانية التي حدثت فيها . فان حوادث التاريخ لم تتكون بمعزل عن عوامل السطح المختلفة . واذن فدراسة العلاقات الجغرافية للحدث التاريخي تلقي الضوء الكثير على أسباب حدوثه . ومن هنا يقال ان كلا من الجغرافيا والتاريخ يدرسان الظواهر : الاولى مكانياً والثاني زمانياً .

والآن وبعد محاولة بيان مدى علاقة الجغرافيا بالعلوم الاخرى ، قد يطيب لنا ان نعرض السؤال ونقول : ما هو مدى علاقة العلوم بالجغرافيا ؟ وهل ان الجغرافيا ذات أهمية لبقية حقول المعرفة في مجالاتها التطبيقية ؟

لعلنا نتمكن من الوقوف على مفتاح الجواب على مثل هذه الاسئلة اذا ما تذكرنا قولنا بان علوم الكون المختلفة لا يمكن ان تعمل بانعزال عن بعضها . فانها جميعاً ترتبط بقوانين مع بعضها لتعمل ضمن وحدة كونية واحدة . واذن فكل ظاهرة توجد او ستوجد على سطح هذا الكوكب هي حصيلة مثل هذا الترابط . والموضوع الذي ينظر الى هذا الترابط ويحاول تحليله وتفهمه هو موضوع الجغرافيا .

هذا من ناحية ، اما من الناحية الثانية فان الهدف الذي يرقد وراء البحث عن المعرفة العلمية

H. C. Henderson, Geography's Balance Sheet, (Instit. of British Geog. Trans., (٥٥) No. 45, 1968), p. 5.

Hartshorne, Perspective on the Nature of Geography pp. 173 ff.

(٥٦)

هو خدمة الإنسان ورفع مستواه المعيشي . واذن فجميع العلوم ، سواء بعدت فيها هذه الغاية أو قربت ، لا بد أن ترتبط تطبيقياً بوجود الإنسان على سطح الأرض . وفي نزولها الى ميادين التطبيق لا بد أن ترتبط مع غيرها وفي مكان معين على هذا السطح ، وبذلك تؤدي الى تكوين ظاهرة معينة اقليمية الوجود على المستوى المحلي او العالمي . وبمجرد ترابطها المكاني بهذا الشكل فانها ستدخل ميدان البحث الجغرافي الذي يعتمد أساساً على المتعددة الى بيان خصائص وصحة هذا الترابط . وذلك لان الإنسان عند محاولته الاستفادة من حصيلته العلوم المختلفة كثيراً ما يغفل جوانب النظام الذي يجب ان يحكم هذه الاستفادة ، فتعود بذلك محاولته هذه بنتائج معكوسة عليه . اذن يجب ان تؤكد ثانية ان جميع حقائق الكون تعمل مع بعضها بعضاً بموجب نظام ، وليست هناك من فوضى في الوجود ، واذا وجد شيء من هذا القبيل فهو في ذهن الإنسان فقط ويجب ان يكشف . فليس المقول ان يعيش النظام والفوضى في كيان واحد (٥٧) . واذن لا بد للإنسان من النظام ، وكما قال فرانسيس بيكون Francis Bacon (ان فهم الطبيعة لا يتم الا عن طريق اطاعتها) ولا شك ان طريق اطاعتها هو التعرف على نظامها .

والجغرافيا العلمية الصحيحة بنظرها الفاحصة الدقيقة هي التي تستطيع ان تكشف من جوانب التداي في تكوين ظاهرات السطح وتبدي وجهة نظرها في مدى النظام الذي يحكمها .

الخلاصة :

مما سبق بحثه ، يمكننا تلخيص الجوانب التالية في تكوين الفكر الجغرافي :

١ - ان الفكرة الأساسية التي دار حولها البحث الجغرافي منذ اقدم ايام نشأته هي وصف سطح الأرض باعتباره مكان وجود الإنسان ، سواء كان ذلك بالعلاقة الى الكيان الكلي للكون او بالعلاقة لبعضه البعض الآخر . وان هذه الفكرة بقيت محور الدراسة عبر العصور والأزمنة حتى يومنا هذا .

٢ - ان ما أصاب الفكر الجغرافي من تصدع وانشقاق خلال فترات تطوره لم يكن في جوهر الفكرة ، وانما فيما يمكن ان تعنيه او تحتويه هذه الفكرة . فعند البعض كان سطح الأرض يعني بالدرجة الاولى الظاهرات الطبيعية الموجودة فوقه ، بينما عند الآخرين كان يعني وجود الإنسان ، وهذا مما أدى الى ظهور (الازدواجية في الفكر الجغرافي) .

٣ - كما ان نتيجة الاهتمام باحدى هاتين المجموعتين من الظاهرات : الطبيعية او البشرية ، هي التأكيد بان البحث الجغرافي قد أخذ جانب المنهج العام المنسق Systematic ، باعتبار ان الدراسة تتناول جانباً او صنفاً معيناً من الظاهرات وتتحرى كيفية وجوده وتوزيعه على السطح .

٤ - ان التيار الصحيح في الفكر الجغرافي هو اعتبار كلتا المجموعتين من الظاهرات متكاملتين

ومتداخلتين مع بعضهما البعض لتكوين مظاهر السطح المختلفة، وإن أحسن ما يحقق مثل هذه النظرة هو دراسة الموضوع على مستوى المنهج الاقليمي . على أن هذا لا يعني نقض المنهج العام في الدراسة . فكما أن الظواهر الطبيعية والبشرية متكاملة ، كذلك فإن المنهجين العام والاقليمي متكاملان ، حيث أن كلا منهما يؤدي إلى دراسة الآخر .

٥ - لما كانت عملية التعرف على كيفية ترابط الظواهر المختلفة مع بعضها يستلزم تحليل جميع العوامل المرتبطة بتكوينها ، فقد أصبح من الضروري الاستعانة بحقائق ونتائج العلوم الأخرى لاتمام هذه المهمة ، وذلك لأن الجغرافيا ليست لها حقائقها الخاصة ، وإنما لها وجهة نظرها في كيفية وطريقة ترابط وتداعي هذه الحقائق التي تعمل دائماً ضمن نظام عام . ولذا فإن الفكر الجغرافي يجب أن ينطلق من فكرة الايمان بوحدة هذا الترابط التي هي سر وحدة الكون .

★ ★ ★

مصادر البحث

١ - الأجنبية

١ - الكتب :

- 1 — Ackerman, Edward, *Geography as a fundamental Research Discipline*. University of Chicago, Chicago, 1958.
- 2 — Bernal, J.D., *Science in History*. Watts and Co. London, 1954.
- 3 — Chorley, Richard and Haggett, Peter (dits.), *Frontiers in Teaching Geography*. Methuen and Co. 2nd, edition, London, 1970.
- 4 — Dickinson, Robert, *The Makers of Modern Geography* Routledge and Kegan Paul, London, 1970.
- 5 — Feeman, T.W., *A Hundred years of Geography*. Gerald Duckworth and Co., London, 1965.
- 6 — Haggett, Peter, *Locational Analysis in Human Geography*. Edward Arnold, London, 1968.
- 7 — Hartsheer, Richard, *The Nature of Geography*. Lancaster, Pennsylvania, 1939.
- 8 — , *Perspective on the Nature of Geography*. John Murray, London, 1961.
- 9 — Harvey, David, *Explanation in Geography*. Edward Arnold, London, 1969.
- 10 — James, Preston and Jones, Clarence (eds.) *American Geography*, Inventory and Prospect. Syracuse Univ. Press, 1954.
- 11 — Taylor, Griffith (ed.), *Geography in The Twentieth Century*. 3rd. edition. Methuen, London, 1957.
- 12 — Wooldridge, S. and East, W., *The Spirit and purpose of Geography*. Hutchinson University Library, London, 1967.

ب - المقالات :

- 1 — Borchert, John R., *Remote Sensors and Geographical Science*. (The Professional Geographer. Nov., 1968. pp. 371-375).
- 2 — Crist, Raymond, *Geography*. (The Professional Geographer, Sept., 1969. PP. 305-307).
- 3 — Cooke, R. U. and Harris, D. R., *Remote sensing of the Terrestrial Environment — Principles and Process*. (Institute of British Geographers. Transactions No. 50. 1970. pp. 1-20).

- 4 — Geography. The Encyclopaedia Britannica, 1956.
- 5 — Henderson, H. C., Geography's Balance sheet. (Institute of British Geographers. Transactions No. 45. 1968. pp. 1-9).
- 6 — Olson, Charles, Accuracy of Land use Interpretation from Infrared Imagery in the 4.5 to 5.5 Micro Band.
(The Annals of the AAG., VR.57, No. 2 June 1967 pp. 382-388).
- 7 — Pounds, Norman, Northwest Europe in the Nineth Century. Its. Geography in the Light of the Polyptygues. (The Annals of the AAG., Vol., 57, No. 3, Sept., 1967. pp. 439 - 461).

٢ - المصادر العربية

- ١ - اغناطيوس يوليانيوفتش كراتشوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي - جزءان . الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية . القاهرة - ١٩٦٣ .
- ٢ - المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . مكتبة خياط - بيروت .
- ٣ - ابن حوقل : صورة الأرض . دار مكتبة الحياة - بيروت .
- ٤ - رحلة ابن بطوطة . دار صادر - بيروت ١٩٦٤ .
- ٥ - مقدمة العلامة ابن خلدون - مطبعة الكتاب - بيروت .
- ٦ - حسن طه نجم : ضوء على الفكر الجغرافي الحديث . مجلة الاستاذ ، المجلد الحادى عشر - بغداد ١٩٦٣ .

العلوم الإنسانية والصراع الأيديولوجي

من الأخطاء التي يقع فيها المشتغلون عندنا بالعلوم الإنسانية بعامة والعلوم الاجتماعية والانثربولوجية بخاصة أنهم يتجاهلون في دراستهم للنظريات والمدارس المختلفة الظروف العامة التي لا بدت ظهور تلك النظريات وقيام تلك المدارس، ويُسقطون من اعتبارهم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت تسود وقتئذ والتي يحتمل أن يكون لها أثر كبير في حياة أصحاب تلك النظريات أنفسهم وفي تشكيل أفكارهم، أو على الأقل، اتخاذهم مواقف محددة من الآراء والمذاهب والأيديولوجيات التي كانت تشيع في ذلك الحين . ولقد ترتب على ذلك أن أصبحت هذه النظريات تعرض في شكل أفكار ومبادئ مجردة خالية من الحياة من ناحية ، كما ساعد ذلك من ناحية أخرى على ذبوع كثير من القضايا والأحكام والدعوى التي تؤخذ الآن على أنها مسلمة أولية يؤمن الجميع بصحتها باعتبارها مبادئ وأساساً جوهرية لا تقبل الشك ولا المناقشة كما هو الحال مثلاً بالنسبة لمبدأ الوضعية أو الموضوعية أو غير ذلك من المبادئ والتصورات والمفاهيم التي تمتلئ بها الكتابات الاجتماعية بوجه خاص . وليس الهدف هنا هو مناقشة هذه « المبادئ » أو المفاهيم فقد سبق أن تحدثنا لبعضها في دراسة سابقة وذكرنا الآراء المتضاربة التي تدور حولها ، وإنما هدفنا في هذه الدراسة هو أن نبين أن كثيراً من هذه الدعوى « العلمية » ظهرت نتيجة لتأثر أصحابها بآراء واتجاهات وظروف معينة كما يكمن تحتها أسباب ودوافع ذات صبغة أيديولوجية أو حتى سياسية، وأن أفصح هؤلاء العلماء في أن يصفوا عليها طابعاً علمياً محايداً . وقد تدخلت هذه الأسباب والدوافع في تحديد نظرة هؤلاء العلماء ورسم الناهج التي يتقيدون بها في فروع تخصصاتهم المختلفة . وهذا هو ما كنا نقصد إليه حين قلنا

في خاتمة تلك الدراسة التي اشترنا إليها أن الأزمة التي تمر بها العلوم الإنسانية في الوقت الراهن تبدو في ظاهرها أزمة خاصة بالمناهج ولكن لها في حقيقة الأمر أبعاداً أيديولوجية . (١) وسوف نرى هنا أن تأثير هذه الأيديولوجيات في العلوم الإنسانية بعامة وفي علم الاجتماع بخاصة مسألة قديمة وهو أمر طبيعي إلى حد كبير وإن كان بعض هؤلاء العلماء أنفسهم ينكرون وجوده .

وليس من شك في أن خبرة العالم أو الباحث وتجربته (وبخاصة تجربته الميدانية) لهما أثر كبير في تحديد نظريته وتكوين آرائه وأفكاره واتخاذ موقفاً معيناً يصدر عنه في دراسته وتحليله للظواهر التي يهتم ببحثها . فاهتمام الأنثروبولوجيين البريطانيين مثلاً بدراسة البناء الاجتماعي ، بل وظهور فكرة « البناء الاجتماعي » ذاتها وسيطرتها إلى حد كبير على الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة ، وانصرف هؤلاء العلماء من دراسة « الثقافة » ، كلها أمور لها سند من طبيعة وواقع المجتمعات التي كان الأنثروبولوجيون الاجتماعيون الأوائل يهتمون بدراستها وتعنى بها المجتمعات القبلية « البدائية » في أفريقيا . فقد كانت القبيلة الواحدة تعيش في عزلة تكاد تكون تامة عن العالم الخارجي ولا تكاد تكون لها صلة بغيرها من القبائل المجاورة نظراً لظروف البيئة مما كان يضطر الباحث الأنثروبولوجي إلى تركيز كل جهوده على دراسة القبيلة « من داخل » ، وذلك فضلاً عن عدم وجود تاريخ معروف أو تراث ثقافي مدون لهذه الجماعات . كذلك يمكن أن نرد انصراف هؤلاء الأنثروبولوجيين الأوائل عن الاهتمام بدراسة التغير الاجتماعي إلى ظروف تلك المجتمعات القبلية أيضاً وقلة تعرضها حينذاك إلى المؤثرات الخارجية الكثيفة بتغير انماط حياتها ونظمها التقليدية تغييراً جذرياً ، وبالتالي إلى ما كانت تنسم به تلك الحياة من رتابة أشبه بالجمود - من الناحية الظاهرية على الأقل - بحيث أصبحت الدراسات البنائية ترتبط في كثير من الأحيان وبطريقة آلية بالدراسة الاستقرارية أو الاستاتيكية للمجتمع . ومع التسليم بصحة كل هذه الاعتبارات فقد يكون وراء هذا الاهتمام بدراسة البناء الاجتماعي والتغاضي عن دراسة التغير في المجتمع أسباب أخرى أيديولوجية أو سياسية تتمثل من ناحية في الرغبة في المحافظة على الأوضاع التقليدية السائدة في تلك المجتمعات كوسيلة لتوطيد أقدام الحكم الاستعماري فيها . أو الرغبة من ناحية أخرى في إبراز عنصر « التوازن » في المجتمع كرد فعل للنظرة التي تحاول إبراز عنصر « الصراع » سواء أكان ذلك الصراع سلبياً أو ثقافياً أو طبقياً . وهذا هو الجانب الذي نغفله في دراستنا للمدارس الاجتماعية والأنثروبولوجية رغم أهميته القصوى للوصول إلى فهم أدق وأعمق لتلك المدارس والنظريات التي ارتبطت بها . والبحث في الأسس الأيديولوجية والإطار السياسية للعلوم الإنسانية موضوع مثير وطريف بغير شك لأنه خليق بأن يكشف الشيء الكثير عن بعض الأصول « غير العلمية » لتلك « العلوم » ولكنه في الوقت ذاته موضوع لا يخلو من بعض الفائدة لأنه خليق بأن يساعد الباحثين والدارسين على الاختيار من وهي بين مختلف الاتجاهات التي تسيطر على تلك العلوم . وهذا الاختيار الواهي هو الذي يؤدي في آخر الأمر إلى قيام « المدارس » المختلفة داخل التخصص الواحد . وعدم وجود « مدارس » عتدنا في تلك العلوم رغم اشتغالنا بها منذ زمن طويل يرجع - ولو جزئياً - إلى إغفالنا دراسة تلك الأسس الأيديولوجية أو بالأصح « غفلتنا » عن وجودها مما أدى بنا إلى الاكتفاء في معظم الأحوال بتجديد تلك النظريات دون معرفة وثيقة بأصنافها وأبعادها المختلفة .

ويظهر هذا واضحاً في علم الاجتماع - وبالتالي في الأنثروبولوجيا الاجتماعية - أكثر منه في بقية

العلوم الانسانية كالسياسة والاقتصاد حيث الارتباط بينهما وبين الايديولوجيات المختلفة لا يحتاج الى دليل . فعلم الاجتماع - بالمعنى الدقيق للكلمة - نشأ بشكل ما نتيجة للازمات الاجتماعية والثورات الفكرية والسياسية التي هزت اركان المجتمع التقليدي في القرن التاسع عشر ودفعت العلماء والمفكرين الى البحث في اسس المجتمع الانساني والقواعد التي يقوم عليها ، وما ادى اليه هذا كله من نشوب صراع ايديولوجي عنيف ولكنه مثمر . وقد اثرت هذه الايديولوجيات المختلفة في رواد علم الاجتماع الذين ارسوا قواعد هذا العلم بمن فيهم العلماء الذين ينادون بموضوعية الدراسات الاجتماعية ويحاولون اثبات « وضعية » علم الاجتماع شأنه في ذلك شأن العلوم الفيزيائية والبيولوجية . وخلق بالدراسة الدقيقة الفاحصة لآراء هؤلاء العلماء ونظرياتهم ان تكشف عن ان علم الاجتماع والانثروبولوجيا - وهما العلمان اللذان سوف نركز عليهما معظم الكلام هنا - لهما جذور عميقة في الفكر السياسي على ما يقول رودلف هيبرل Rudolf Heberle (٢) ومن انطربان نلاحظ انه في بريطانيا على سبيل المثال لم يتم علم الاجتماع والانثروبولوجيا على ايدي علماء متخصصين اصلاً في هذين العلمين وانما خلال المسألة والخمسين عاماً الماضية كانت النظريات والأفكار الاجتماعية الرئيسية تصدر ليس من علماء الاجتماع بقدر ما تصدر من المصلحين الاجتماعيين والسياسيين من أمثال سيدني وب Sidney Webb وروبرت أوين Robert Owen بل وحتى هـ. ج. ويلز H. G. Wells وذلك علاوة على التأثيرات القوية التي جاءت من خارج بريطانيا والتي تتمثل بوجه خاص في كتابات ونظريات كارل ماركس (٣) التي لعبت دوراً كبيراً في ظهور علم الاجتماع بوجه عام .

(١)

نقطة البداية لا بد ان تكون عصر التنوير وفلاسفته (٤) الذين مهدوا بأفكارهم وآرائهم ونظراتهم الناقدة للحياة والمجتمع الأوروبيين لقيام حركات التحرر الفكري والسياسي التي سادت أوروبا في القرن التاسع عشر والتي تعتبر مسئولة بدورها الى حد كبير عن ظهور علم الاجتماع ، وان كان هذا لا يعني بالضرورة ان تلك الآراء انتقلت برمتها الى العلوم الانسانية او انها كانت تجد دائماً صدى وقبلوا لدى المتخصصين في هذه العلوم . بل الواقع انها كانت على العكس من ذلك تجد كثيراً

Heberle, R. ; " On Political Ecology ; Social Forces, Vol. 31, No. 1, Oct. 1952 (٢)

ولقد ذكرنا في مقالنا الذي سبق الإشارة اليه « أزمة العلوم الانسانية » ان ماكس فيبر Max Weber الذي يعتبر من أكبر الدعاة الى التمسك بالنظرة الموضوعية في علم الاجتماع لما لجا الى ذلك نتيجة للاوضاع السياسية التي كانت تسود في ألمانيا على أيامه . وكثير من الملاحظات التي سوف ترد في الفأل الحائي وبخاصة فيما يتعلق بدور ماكس تنطبق على فيبر وعلى عدد كبير من علماء الاجتماع والانثروبولوجيا .

Halsey, A. H. ; " Education and Mobility " in Fyvel, T.R. (Ed.) ; The Frontiers of Sociology, Routledge & Kegan Paul, London 1968 ; p. 1. (٣)

(٤) يطلق اسم عصر التنوير في العادة على القرن الثامن عشر وفلاسفته وطوائمه ومفكره من أمثال جون لوك ونيوتن وفيلكو Vico ومونتسكيه Montesquieu وفولتير وهيوم وادم سميث ودولباخ D-Holbach وكنت وفيرم . ويرد كثير من المؤرخين اصول التنوير الى اقدم من ذلك ، فالكاتب الفرنسي الشهير بول هازار Paul Hazard يرى ان البدايات الاولى لهذا العصر ونوع التفكير الذي سار فيه ظهرت في القرن السابع عشر ، بينما يرى كريستوفر هيل Christopher Hill في كتابه « الاصول الفكرية للثورة الانجليزية » ان الكثير من الآراء التي تردت في كتابات القرن الثامن عشر كانت شائعة شيوفاً كبيراً في القرن السادس عشر . وهكذا - انظر في ذلك : -

Hampson, N ; The Enlightenment ; Pelican Books, London 1968, pp. 15-16.

من المعارضة والنقد الذى بلغ فى بعض الأحيان حد العداء الصريح السافر . ويؤلف هذا الموقف العدائى فى مجموعه جانباً كبيراً من علم الاجتماع الكلاسيكى كما يتمثل على الخصوص فى المدرسة الفرنسية ، وبدرجة أقل فى كتابات بعض علماء الاجتماع البريطانيين والألمان واليطاليين على ما سئرى . ولعل أهم ما يميز كتابات « فلاسفة » التنوير الى جانب النظرة الناقدة هو الإيمان بقدرة العقل على فهم الكون واستيعابه واخضاعه لحاجات الانسان . واذا كان العلم كُشف عن القوانين الطبيعية فى « العالم الفيزيقي » المحسوس فليس ثمة ما يمنع من امكان الكشف عن وجود قوانين مماثلة « للعالم » الاجتماعى والثقافى . ومن هذا المنطلق بدأ فلاسفة التنوير بختبرون مظاهر الحياة الاجتماعية ويدرسون النظم السياسية والدينية والاجتماعية والأخلاقية ويخضعونها للنقد العنيف من وجهة نظر العقل وحده ويطالبون بضرورة تغيير النظم التى تبدو للعقل غير منطقية والتى تتعارض بالتالى مع طبيعة الانسان وتقف بذلك عقبة فى سبيل نموه وارتقائه وتقدمه . فلم تكن الفلسفة فى نظرهم مسألة تفكير مجرد فحسب وانما كان لها الى جانب ذلك وظيفة عملية هي نقد النظم القائمة للكشف عن العناصر غير المعقولة وغير الطبيعية فيها وتوطئة لاستبدال نظم وأوضاع اخرى جديدة بها . فكان فلسفة التنوير كانت تتخذ من نقد مظاهر الحياة الانسانية المختلفة (سواء فى ذلك العلم أو الدين أو السلوك العادى أو الثقافة السائدة فى المجتمع وما الى ذلك) اداة ووسيلة لفهم الانسان لنشاطه وأعماله المختلفة وللمجتمع الذى يعيش فيه والظروف التى تحيط به ، على أساس أن هذا الفهم يساعد الانسان على أن يحدد اتجاه القوى التى تسيطر على العصر الذى يعيش فيه وعلى أن يتحكم بالتالى فى تلك القوى . وهذا معناه فى آخر الأمر أنه من طريق العقل والعلم يستطيع الانسان يحقق لنفسه درجة أعلى من الحرية ومن الكمال . واذا كانت دراسة الطبيعة - بما فى ذلك الطبيعة البشرية - تكشف ليس فقط عما هو موجود وقائم بالفعل بل وايضاً عما هو ممكن ، فإن دراسة التاريخ والمجتمع خليفة بان تكشف ليس فقط من سير الامور والاحداث وعن أسرار الأوضاع القائمة بالفعل بل وايضاً عن كل الامكانيات الاخرى التى يمكن أن تتولد عن هذه الأوضاع . وعلى ذلك فإن دراسة الأوضاع القائمة دراسة عملية دقيقة هي خطوة أساسية للارتفاع بالانسان والمجتمع فوق هذه الأوضاع ووسيلة لتعديلها وتغييرها اذا احتاج الأمر لذلك (هـ) .

ولقد ساعد على ظهور هذه الحركة النقدية وازدهارها عدد من الامور مثل حركة الاصلاح الدينى وظهور الفرق البروتستانتية التى امنتت آراء مختلفة فى تفسير الدين المسيحى واثره فى حياة الانسان اليومية وعلاقته بالسلوك الاجتماعى، وكذلك التقدم الهائل الذى حققته العلوم الطبيعية نتيجة للتحرر فى البحث واستخدام المناهج التجريبية . مما شجع على محاولة تطبيق هذه المناهج فى العلوم الانسانية والاجتماعية . كذلك أدى التقدم الصناعى الى حدوث تغيرات واضحة فى بناء المجتمع والى ازالة كثير من القيود والحواجز القديمة وظهور مشاكل من نوع جديد كال فقر وازدحام المراكز الصناعية بالسكان والظروف غير الصحية فى المدن التى كانت تنمو وتكثر بسرعة فائقة وذلك فضلاً عن التغيرات التى طرأت على شكل العائلة ووظيفتها نتيجة لاشتغال النساء والأطفال فى المصانع . وعلى ذلك فليس من المستغرب فى شيء أن يشهد النصف الثانى من القرن الثامن عشر حركات النقد الاجتماعى أو حتى الاحتجاج الاجتماعى على نطاق

لم يكن مالوفاً من قبل وأن تمتد تلك الحركات إلى كل أنحاء أوروبا الغربية وأن كانت أشد قوة ووضوحاً في فرنسا حيث اتخذت من ناحية طابعاً التمرد العلمى الذى تمثل على الخصوص في جماعة «الانسيكلوبيديين» أو «الانسيكلوبيديين» نسبة إلى الانسيكلوبيديا الكبرى التى تولى أمرها ديدرو Diderot ودالمبير D'Alembert وغيرهما من «١» كما اتخذت من ناحية أخرى طابع التمرد السياسى والاجتماعى الذى تمثل في الثورة الفرنسية بكل ما أحاط بها من صراع فكرى وأيدىولوجى وسياسى (٧) .

وقد ظهرت في بريطانيا أيضاً حركات نفعية مماثلة ولكنها كانت أقل حدة وتطرفاً ، وتمثلت هذه الحركات على الخصوص في كتابات عدد من الفلاسفة والمفكرين والمؤرخين الاسكتلنديين من أمثال ديفيد هيوم David Hume وآدم سميث Adam Smith وآدم فرجسون Adam Ferguson وجون ميلار John Millar وقد بذل الاثنان الاخيران بالذات - باعتبارهما مؤرخين - كثيراً من الجهود للتمييز بين مختلف مراحل التقدم الانسانى وتبيين النظم التى ارتبطت بكل مرحلة والتنظيمات الاجتماعية المصاحبة للحضارة الصناعية الجديدة . ثم ظهرت جماعة النفعيين الذين هاجموا الافكار التقليدية وانتقدوا فكرة القانون الطبيعى وكانوا ينظرون إلى اللذة والألم بالنظر ذاتها التى ينظرون بها إلى الكسب والخسارة . وأخيراً جاء الاشتراكيون البريطانيون بفكرهم الفلسفى والاقتصادية والاجتماعية الحديثة التى تدور في معظمها حول نقد المجتمع الرأسمالى في أوائل القرن التاسع عشر . . . ومثل هذا الموقف نجده في ألمانيا أيضاً وأن كانت حركة النقد هناك اصطفت بصيغة فلسفية واضحة . وقد بدأت تلك الحركة على

(٦) تعتبر «الانسيكلوبيديا» عملاً من أهم الأعمال التى ساعدت على قيام الثورة الفرنسية ذاتها بالإضافة إلى أنها كانت من أهم الوسائل التى لعبت فيها جماعة الانسيكلوبيديين لتحرير عقول معاصريهم من الضمائر والأوهام الكثيرة التى فرضها في عقولهم رجال الدين ولتدريجهم بدلاً من ذلك على المنهج العلمى المنطقى . وقد بدأ المشروع في أول الأمر متواضعاً يهدف إلى نشر ترجمة فرنسية لأول دائرة معارف انجليزية ولغني بها الموسوعة التى جمعها الفراهيم تشارمبرس Ephraim Chambers ونشرها عام ١٧٢٨ . ولكن لم يلبث المشروع أن تحول على يدى ديدرو إلى عرض نقدي شامل للمعرفة الحديثة واستخدامها في كتابات مفكرى ذلك العصر . وقد أمكن للانسيكلوبيديا أن تجمع شمل كثير من الكتاب والمؤرخين والفلاسفة والعلماء وأن تخلق حركة فكرية جديدة وأن تنشر المعارف الحديثة في فرنسا وخارجها على السواء . وربما كان أفضل ما حققته جماعة الانسيكلوبيديين في ذلك هو - حسب رأى بونومور - توجيه انظار الناس إلى البيئة والوسط اللذين يحيطان بهم مباشرة وإطلاعهم على مختلف جوانب العلم والصناعة والسياسة مما أدى إلى ظهور كثير من النقاد الاجتماعيين في فرنسا وعلى رأسهم سان سيمون والاشتراكيون الأوائل . انظر في ذلك : -

Bottomore, T. B. ; *Critics of Society : Radical Thought in North America* (2nd. ed.)

George Allen & Unwin, London 1969, 0 p.11.

(٧) يقول الدكتور لويس عوض في ذلك : أن «محنة الثورة الفرنسية التى بدت في غزارة ما أراقت من دماء إنسانها جاءت من أنها لم تكن ثورة مرتجلة تستوحى مبادئها من ظروفها العملية ، بل كانت حرب عقائد فكرية واجتماعية متعارضة ، تبلورت ورسخت في نفوس الناس رسوخ العقائد الدينية . . . ولو أن هذه الأيدىولوجيات المتعارضة كانت تامة الاختصار كاملة التكوين واسعة الانتشار بين مختلف أجنحة البورجوازية الفرنسية لا اسم الصراع الثورى بهذه الدعوة الوحشية .

» وهذه جنابة الفكر الفرنسى على الثورة الفرنسية توهيته الخالصة لها في وقت واحد . فهو قد جعل منها مسرحاً للجرام المنكر ، وهو قد جعل من مفسمونها الفكرى والاجتماعى بلرة كل فكر لئوى وتطورى ورجعى إلى يومنا هذا . فبلور الديمقراطية منها ، وبلور الشيوعية منها ، وبلور الفاشستية منها ، وبلور الاشتراكية على اختلاف مدارسها منها . ومنها القوسوية والعممية والثالية والماديتوكى ما نرى حولنا من أحلام اجتماعية جميلة أو سيئة » . - انظر كتابه «دراسات في النظم والمذاهب» ، دارالنهال ، القاهرة ١٩٦٧ ، صفحة ٢٢ - ورغم ما قد يكون في هذه الأحكام من مغالاة فإنها تكشف عن بعض الأبعاد الأيدىولوجية والفكرية التى تشتمل عليها الثورة الفرنسية .

أبدى فلاسفة التاريخ وبخاصة هيجل Hegel الذى حاول - مثلما فعل المؤرخون الاسكتلنديون - أن يحدد مراحل التقدم الانساني التي كان يعتبرها بمثابة نمو مستمر للحرية . ومن هنا كانت فلسفته النقدية تهتم بالكشف عما حققته نظم المجتمعات السابقة من حرية وعقلانية من ناحية ، وكذلك الكشف من الناحية الاخرى عن الحركات الفكرية الجديدة التي ظهرت في المجتمع المعاصر والتي قد يكون في امكانها دحر نظم المجتمع القديم والحاك الهزيمة بها بل وقلب تلك النظم تماما . ومع ان هيجل اصبح في السنوات الاخيرة من حياته أكثر تحفظا في افكاره ونظراته الاجتماعية والسياسية ، فقد استمرت فلسفته النقدية في صورتها الراديكالية عند اتباعه ممن يعرفون باسم الهيجليين الشبان طوال الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي واتجهت تدريجيا نحو المشاكل الاجتماعية ... وفي هذا الجو العام مكف كارل ماركس Karl Marx على دراساته الفلسفية والتاريخية ، بل انه بدأ بصوغ نظرياته في برلين في « نادى الدكارة » الذى كان ينتمي اليه الهيجليون الشبان . (٨) وبذلك فانه لم يكدا القرن التاسع عشر يصل الى منتصفه حتى كانت اقدام النقد الاجتماعي قد رسخت واستتبّت في فرنسا وبريطانيا والمانيا ووجهت الكثير من النقد للنظام الاقتصادي الرأسمالي وازداد الاهتمام بوضع خطط الإصلاح الاجتماعي أو حتى اقامة « يوتوبيات » جديدة . وظهر البيان الشيوعي عام ١٨٤٨ ، وهو العام الذى شاهد اندلاع عدد من الثورات في اوربا ، كما ازداد عدد الأحزاب الاشتراكية ونقابات العمال والجمعيات التعاونية زيادة هائلة ، وأصبح من المعتاد المألوف أن يناقش الناس في كل مكان المعتقدات التقليدية والنظم الاجتماعية التي يتوقعون أن يعيشوا في ظلها . وأسهمت العلوم الانسانية بدورها في هذه الحركة النقدية حتى في الحالات التي لم يكن المشتغلون بتلك العلوم يعتقدون الاشتراكية أو يرتبطون بها بطريق مباشر ، خاصة وان بعضهم اهتم بدراسة الأوضاع الاجتماعية السائدة في المجتمع الاوربي ومشكلات ذلك المجتمع مثل نظام الملكية ومستقبل الحياة العائلية والآثار الاجتماعية للمعتقدات الدينية ومبادئ الاخلاق وشكل الحكومة وما الى ذلك ، بل ان بعضهم اهتم بدراسة حالة السجون ومشكلة البطالة وظروف العمل في المصانع وغيرها من الموضوعات التي تتصل بحياة الناس اتصالا وثيقا والتي تستوجب الكثير من النقد وتثير الكثير من السخط والتبرم (٩) .

وواضح من ذلك ان حصيلة عصر التنوير من الأفكار والآراء كانت ضخمة وزاخرة وأن حركة النقد والتمرّد على الأوضاع التقليدية امتدت حتى منتصف القرن التاسع عشر (بل وبعد ذلك بكثير) وتناولت مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وادت الى ظهور عدد من الايديولوجيات الجديدة كالليبرالية والاشتراكية التي تؤمن بوجود علاقة جوهرية بين العقل والحرية وأن التفكير الرشيد - أو العقلانية - هو شرط اساسي لتحقيق حرية الانسان . ويعتبر ذلك من أهم المبادئ التي كان ينادي بها « فلاسفة » التنوير الذين كانوا يربطون فكرة التقدم بالعقل ويؤمنون بأن العلم خير خالص وان اداة « سياسية » هامة لتحقيق الديمقراطية الصحية . ولقد ذهب الليبراليون الى امكان « صنع » التاريخ بطريقة عقلانية وعن طريق الأفراد والاحرار مما يؤكّد دور العقل في حياة الفرد وفي الشؤون الانسانية على العموم ، كما

(٩) يقول بوتومور في ذلك : « ان النقد الذى بدأه الاشتراكيون والمصلحون والعلماء الاجتماعيون زاد حدة واشتعالا على ايدى الكتاب والمصلحين ، فلقد اصبح الشعاران «لورين كما حدث للشاعر هايني Heine وشيلي Shelley ، كما تحول الرواليون الى معالجة القضايا الاجتماعية كالاتحاديين ولقوة الثروة والصراع بين الطبقات وظهور الطبقة العاملة ... » مات الصناعية والسياسية ، وذلك فيما يعرف باسم الرواية الطبيعية . ونفصام عدد مجلات الراى وازاد ... تفال النقد وانتشر بسرعة فائقة » - المرجع السابق صفحة ١٥ .

ذهبت الماركسية الى ضرورة توعية الطبقات العاملة بمكانتها في المجتمع وبأنها فريسة لقوى الإنتاج وبذلك يتحقق لديها وعي أو شعور طبقي رشيد (١٠) ، وذلك كله فضلاً عن الثورة الفرنسية التي تمثل قمة النقد والاحتجاج والتمرد على مذكرنا .

(٢)

ولقد كان من الطبيعي أن تجد فلسفة التنوير بكل ما تمثله من إبراز الطابع الفردي والعقلاني ومن حركات نقد واحتجاج كثيرة من المقاومة والمعارضة الصريحة أو المستترة . وانخلت هذه المعارضة أشكالاً كثيرة مختلفة تتفاوت بين الشدة والضعف عند المشتغلين بالعلوم الإنسانية . وربما كان فرويد Freud وفير Weber وبنديتو كرويتشي Bendetto Crocè من أشهر المعارضين تحميساً وإخلاصاً في نقدهم وإن كان هناك نقاد آخرون « غير مخلصين » في مقدمهم مثل سورل Sorel على ما يقول هيوز (١١) بل إن البعض ذهب الى حد الرفض القاطع والوقوف موقف العداء السافر من كل ما تمثله فلسفة التنوير وما تمخضت عنه من نتائج . وربما كانت حركة المعارضة والرفض أشد وضوحاً في فرنسا منها في أي مكان آخر في أوروبا ، إذ ظهر عدد كبير من المفكرين في بداية القرن التاسع عشر يعارضون بشدة تلك النزعات الفردية ويرون أن رسالة الفكر الأساسية هي العمل على استرجاع الأوضاع الاجتماعية القديمة « وترميم » البناء الاجتماعي الذي صعدته الثورة الفرنسية بالذات .

والألب أن موقف هؤلاء المفكرين الذين يوصفون عادة بأنهم « محافظون » من تلك الحركات والأفكار التحررية يرجع الى اعتقادهم بأنها لن تؤدي الى تحرر الأفراد بقدر ما تؤدي الى اشاعة القلق والشعور بالغتراب والانسلخ عن المجتمع وعدم الانتماء ثم تهدم الروابط والعلاقات الاجتماعية المتوارثة . فالمجتمع في نظر هؤلاء المفكرين « المحافظين » وحدة عضوية وليس مجرد تجمع للأفراد الذين يستطيعون - اذ شاءوا - أن يخلقوا نظاماً جديداً حسب خطة يضعونها عمداً وتبعاً لحسابات دقيقة مدروسة ، كما أن النظم الاجتماعية مسألة لا يمكن أن تقوم بالجهود الفردية أو حتى نتيجة لتكاتف جهود عدد من الأفراد وإنما تنشأ خلال الزمن وعبر التاريخ الطويل ولذا فإن لها جديراً عميقة في الماضي لا يسهل اقتلاعها . وعلى ذلك فإن المجتمع يعتبر في نظر هؤلاء المحافظين أهم من الفرد من الناحية التاريخية والمنطقية والأخلاقية على السواء ، بل إن الفرد - كما نعرفه - لا يمكن أن يكون له وجود بدون مجتمع أو بدون ما يسميه العلماء المحدثون بعملية التطبيع الاجتماعي Socialization إذ بدون المجتمع لا يمكن قيام اتصال أو لغة أو أخلاق أو تطور عاطفي . وقد ظهرت هذه الآراء المعارضة للفردية التجليلية في كتابات مفكرين من أمثال بونالد Bonald ودي ميتر De Maistre بل أنها وجدت طريقها الى

Mills, C. Wright; *The Sociological Imagination*, Grove Press, N.Y. 1961, pp. 166-67. (١٠)

Hughes, H. S.; *Consciousness and Society : The Reorientation of European Social Thought 1890-1930* Macgibbon and Kee, London 1967, pp. 26-29, Bottomore, op. cit. p. 16. (١١)

إلا أن هيوز يلاحظ مع ذلك أن الكثيرين من هؤلاء العلماء الذين وقفوا موقفاً مادياً من لفظة التنوير لم يصل صداهم في حقيقة الأمر وواقعه الى القدر الذي كانوا يتوهمونه أو يتظاهرون به لأنهم كانوا يستخدمون في كتاباتهم ولتكرهم الكثير من آراء هؤلاء « الفلاسفة » ويطبقون في داسهم للواقع السياسي والاجتماعي والحكم عليها المعايير ذاتها التي وضعها « الفلاسفة » ومن هنا لم تكن كتابات هؤلاء المعارضين تغلوم التشارب الذي يدل على الحيرة في مواقفهم .

كتابات أوجيست كونت Auguste Conte نفسه الذى وضع الاسس الاولى القوية لعلم الاجتماع بالعلمى المعروف الآن واعطى ذلك العلم اسمه ومنه انتقلت الى علماء الاجتماع الفرنسيين وبخاصة دوركايم ، (١٢) كما انها تظهر من ناحية اخرى في الاتجاه البنائى الوظيفى الذى يسود الآن الدراسات الانثربولوجية الاجتماعية . فتحة شبه قوى بين « البنائية » وتلك الصورة « المحافظة » للمجتمع . فالمجتمع نسق من العلاقات المتشابكة كما انه اكبر من مجموع اجزائه وتسوده بالضرورة قوى الترتيب والتوازن والاستمرار ولذا فان أى محاولة لتغيير أى جانب من هذا الككل الاجتماعى العضوى المعقد المتعاسك خليفة - فى رأى الانثربولوجيين المحافظين - بان تثير الاضطراب والتفكك وقد تؤدى الى هلاك المجتمع ودماره على ما سبق أن ذكرنا .

وقد يكون فى هذا كله ما يبرر القول بأن كثيرا من دعاوى علم الاجتماع - كما ظهرت في كتابات المدرسة الفرنسية بوجه خاص - كما انتقلت الى المدارس الاخرى الى المدرسة البنائية فى الانثربولوجيا بالذات - انما ظهرت كرد فعل لآراء « فلاسفة » التنوير وما ترتب على هذه الآراء من قيام حركات التحرر الفكرى والسياسى والاقتصادى ، لدرجة اننا نجد من بين مؤرخي الفكر الاجتماعى المحدثين من يذهب الى القول بان الحركة الوضعية فى العلوم الانسانية بعامة وفى علم الاجتماع بخاصة انما هي رد فعل للماركسية بالذات . بل ان الاستاذ زابطين Zeitlin الذى يعتبر من اهم العلماء الذين درسوا مشكلة العلاقة بين الايديولوجيا والنظرية الاجتماعية يرى ان الكثيرين من كبار علماء الاجتماع كتبوا وامامهم ما يسميه « شبح ماركس » او ان كتابتهم وآراءهم على الاصح كانت نوعا من « المناظرة » مع ذلك « الشبح » . والتعبير الذى يستخدمه فى ذلك المجال هو : The Debate with Marx's Ghost . وينطبق ذلك فى رأيه على ماكس فيبر وباريتو وموسكا Mosca وميشل Michels ودوركايم وكارل مانهايم Karl Manheim وكثيرين غيرهم من العلماء . وعلى ما قد يكون فى هذا القول من مبالغة ومغالاة ، فالهم هنا هو ان الحركة الفكرية الضخمة الغنية التي ارتبطت بالقرن الثامن عشر وفلسفة التنوير والتي يعتبر ماركس (فى نظر الكثيرين) الوريث الحقيقى لها وما تولدت عنه من حركات ثورية كان لها اثر واضح فى توجيه الفكر الاجتماعى . وعلى الرغم من كل ما يقوله اتباع المدرسة الوضعية من ضرورة الابتعاد عن الايديولوجيات المختلفة التي تبعد الباحث عن الطريق العلمى الصحيح وتلون نظراته الى المجتمع الذى يدرسه فان هذا الاتجاه ذاته الذى يخفي وراء دعوى الوضعية الموضوعية يمكن ان يؤخذ على انه تعبير عن النظرة المحافظة التقليدية او حتى الرجعية كما يحب بعض العلماء المحدثين ان يصفوها (١٣) . وفى ذلك يرى الكثيرون ان كونت نفسه خضع لذلك التيار الرجعي المعادى للتنوير

Bramson, L. ; The Political Context of Sociology, Princeton Univ. Press, (١٢)
N. J., 1969. pp. 11-14 ; Nisbet, R.A. ; Conservatism and Sociology in American Journal of Sociology, Vol 58, No. 2, Sept. 1952.

واضح ان ثمة وجه شبه قوى بين موقف هؤلاء المفكرين وعلماء الاجتماع الفرنسي من ناحية وموقف بعض المفكرين السباسبين خارج فرنسا من وقتوا موقف العلماء من الثورة الفرنسية وافضل مثل لذلك ادوموند بيرك Edmund Burke في بريطانيا الذى كان يرى من الخطا اللان بامكان اقامة دولة متعاسكة قوية من طريق التكثير النظري اليحت وعن طريق التخطيط ، لان الدول والجماعات تنشأ وتنمو بطريقة طبيعية ولا تصنع حسب خطة مرسومة ولذا فمن الجرم ان يحاول المرء تغيير المجتمع فى ضوء ما يشير به العقل وحده ، وان اقدس الواجبات الملقاة على كل جيل هو ان يتسلم التقاليد الاجتماعية من الاجيال التي سبقت فيحافظ عليها لم ينقلها الى الاجيال التي ستاتي من بعده (انظر فى ذلك التمهيد الذى كتبناه للعدد الرابع من المجلد الاول من هذه المجلد من « حقوق الانسان » ، صفحة ٢) . بل اننا نجد موقفا قريبا بعض الشيء من هذا عند هيغل نفسه الذى عارض بعض الفلاسفة الفرديين العقلانيين من امثال لوك وفولتير وبنثام .

Bramson, op. cit., p. 13.

(١٣)

والثورة الفرنسية على ما ذكرنا ، وإن لم ينتبه الكثيرون من الكتاب الى هذه الحقيقة نظرا لاختلافها وراء دعوى الوضعية التي تمثل نوعا من التمرد والثورة على أنماط التفكير التقليدية . وعلى أى حال فقد انتبه جون ستورانت ميل J. S. Mill منذ زمن بعيد الى ذلك وأوضح في كتابه « عن الحرية On Liberty » ان كونك كان يهدف الى تثبيت طغيان المجتمع وتسلطه على الفرد .

ومع ان نظرة أوجيست كانت الى علم الاجتماع على انه علم طبيعي وتسميته له في بداية الأمر باسم « الفيزياء الاجتماعية » كوسيلة لظهور هذا العلم بمظهر العلوم الطبيعية والبيولوجية ومحاولة اخضاعه لمناهج وطرق البحث المتبعة في تلك العلوم كلها أمور تنصل اتصالا وقيما بفلسفة التنوير التي تؤمن بالعقل والعلم فان الاتجاه الوضعي عند كونت له جذور أخرى ممتدة في غير التربية العلمية الصرفة وتعني بذلك موقفه العدائي من الإيديولوجيات الثلاث الرئيسية السائدة في عصره وهي الليبرالية والاشتراكية والشيوعية ومحاولته الحد من انتشارها . فلقد رفض منذ البداية الليبرالية الفلسفية بكل متضمناتها ومقتضياتها السياسية والاقتصادية رغم ان الظاهر الاقتصادية لهذه الحركة كانت تنادي بضرورة رفع القيود والحواجز المفروضة على الحياة الاقتصادية للاحقة الفرصة لظهور الحوافز الفردية التي تساعد الفرد على النجاح . كذلك وقف موقف المعارضة السافرة الصريحة من الشيوعية التي كان يعتبرها إيديولوجية لا أخلاقية ، ودخل في حوار عنيف مع الاشتراكية انتهى به الى رفضها لأنها تقف موقف العداء من المجتمع البورجوازي وتحاول تغييره عن طريق الثورة وليس عن طريق التوعية أو عن طريق التغيير التدريجي البطيء . فالحالة الطبيعية التي يجب ان تتوفر في المجتمع والتي تضمن استمرار ذلك المجتمع في الوجود هي « حالة التوازن » الذي يقوم على التنظيم الاجتماعي الدقيق ، وهذا التوازن وكل ما يرتبط به من تنظيم اجتماعي انما يتحققان بأجلى صورهما في المجتمع الصناعي . ومن هنا كان كونت من أكبر الدعاة لتصنيع المجتمع ، على اعتبار ان التصنيع اذا وجد سبيلا الى مجتمع ما بطريقة عادية تدريجية ولم يحدث تغييرا فوريا سريعا فإنه يؤدي بالضرورة الى رخاء المجتمع من ناحية ورخى الطبقات العاملة من ناحية ثانيا وتماسك طبقات المجتمع وفشائه المختلفة من ناحية ثالثة . فالتصنيع اذن وما يرتبط به من توفير للرخاء والرضا هو البديل الطبيعي في نظر كونت عن الثورات التي تحمل في ثناياها الكثير من اخطار تفكك المجتمع واضطراب العلاقات الاجتماعية والعداء بين الطبقات . وهذا معناه في آخر الأمر ان أوجيست كانت يرى ان المجتمع الانساني يعيش على التنظيم أكثر مما يعيش على الإيديولوجيات وأن أفضل صورة للحياة الاقتصادية والسياسية هي بالتالي الرأسمالية ، وبالذات الرأسمالية الأوروبية . وإذا كان كونت يتكلم في مجال علم الاجتماع من مظهرى الحياة الاجتماعية اللذين اسماعها « الاستاتيكا الاجتماعية » او الحالة الاستقرارية و « الديناميكا الاجتماعية » او الحالة الحركية او حالة التغير ، فانه كان يرى ان الاستاتيكا تمثل المجتمع في حالته الطبيعية والثالية معا . أى ان الشكل الطبيعي للمجتمع هو الشكل الاستقرارى ، وبالتالي فان المجتمع الطبيعي هو المجتمع المستقر . وإذا كان المجتمع يتغير تبعا لمبدأ الديناميكا الاجتماعية فان الهدف النهائي من ذلك التغير هو تحقيق ذلك الاستقرار الذى لا يمكن الوصول اليه عن طريق الصراع بين الطبقات . ويقول آخر أكثر بساطة واختصارا فان كونت كان يرفض فكرة الصراع في المجتمع ويرى ذلك الصراع حالة غير طبيعية وأنه لا بد لذلك من التغلب عليها والقضاء تماما عليها لصالح المجتمع وخيره ، وأن الوسيلة لذلك هي توفير الرخاء لكل الطبقات ، وأن هذا بدوره — لن يتم

الا عن طريق التصنيع الذي لا يمكن تحقيقه هو الآخر الا بالتنظيم . فالأساس الأول للحياة الاجتماعية إذن هو التنظيم الاجتماعي الدقيق كما ذكرنا (١٤) .

والطريف في الأمر أن أوجيست كونت في هذا الموقف كان متأثراً بكتابات وآراء الفيلسوف الاجتماعي الشهير سان سيمون Saint — Simon الذي استمد منه ماركس أيضاً كثيراً من المبادئ والأفكار . إى أن مصدر الأيدولوجيتين — أو على الأصح الأيدولوجية ونقيضها — كان واحداً . وقد يمكن تفسير ذلك إذا تتبعنا التطور الفكري لسان سيمون نفسه والتأثيرات التي خضع لها والتي عبرت من آرائه ونظرياته . فلقد عاصر سان سيمون في بداية الأمر الثورة الفرنسية وتأثر بها وبتعاليمها ومثلها ، ولذا فإن كتاباته الاجتماعية والفلسفية ، ولوى نمكس الكثير من مبادئ تلك الثورة . ولكنه شاهد أيضاً الشور والآنم الكثيره التي نجمت عن تلك الثورة وما صاحبها من تطرف أدى الى وقوع كثير من الجرائم والمخالفات وعاصر الحركات « الرجعية » التي ظهرت كوع من رد الفعل على ذلك التطرف ، وتأثرت كتاباته المتأخرة بهذه الحركة المحافظة . وقد استغنى كونت وماركس — وغيرهما — آراءهما ومواقفهما من سان سيمون ولكن بينما تأثر ماركس بالكتابات المبكرة التي ظهرت أيام الثورة الفرنسية والتي عكست مبادئ تلك الثورة وقيمها ومثلها العليا ، سلك كونت الطريق المحافظ الذي اتخذه سان سيمون في كتاباته المتأخرة . ومع أن سان سيمون كان يعترف بأن الصراع الطبقي أفلح بالفعل في تغيير المجتمع من النظام الإقطاعي الى النظام القائم على تمجيد الطبقة البورجوازية وإبراز شأنها فإنه كان يعتقد في الوقت ذاته أن هذا الصراع الطبقي لا يفيد بل أنه لا يمكن أن يقوم ولا أن يكون فعالاً في المجتمع الحديث الذي يرتكز على العلم وعلى الصناعة . . . صحيح أن التفاوت الاقتصادي والنزاع بين طبقة العمال وطبقة أصحاب رؤوس الأموال يعتبران من أهم سمات المجتمع الصناعي ، إلا أن هذا النزاع لا يصل في رأيه الى جد الصراع ، لأن المجتمع العلمي الصناعي يعوم أصلاً على انكفاءات والمهارات وليس على الانتماء لعائلات معينة بالذات أو على عامل الوراثة والثروة الموروثة من الأسلاف . ومن هنا كان سان سيمون يرى أن النزاع بين الطبقات في المجتمع الحديث يؤدي بطبيعته الأمر الى « تماسك » المجتمع والى توازنه لأنه ناشئ ليس عن تصارع المصالح وتناقضها بقدر ما هو ناشئ عن التكافل الاجتماعي . فالطبقات المختلفة تحتاج بعضها لبعض أى انها حاجة متبادلة يحكمها في الوقت ذاته نسق من الأفكار والقيم الأخلاقية الذي يسهم اسهاماً فعالاً في المحافظة على توازن المجتمع وتماسكه (١٥) .

(١٤) انظر في ذلك الملص الذي كتبه الاستاذ ريمون آرون Raymond Aron عن أوجيست كونت في كتابه : *Main currents in sociological thought* (English tr.) vol. I, Pelican Books, London, 1968, Zeitlin, op. cit., pp. 70-79 ; Bramson, op. cit. ; pp. 3-4 and pp. 50-51 ; Hughes, op. cit. ; pp. 36-38 and pp. 266-67 ; Mills, op. cit., pp. 21-22.

(١٥) في الفصل الذي عقده الدكتور لويس عوفى عن « سان سيمون » في كتابه (دراسات في النظم والمذاهب) الذي سبقت الإشارة إليه ، يذكر أن سان سيمون انتهى الى أن « عصره هو عصر الثورة الصناعية والتقدم التجاري ، والثورة الفرنسية التي جاءت لتدعم هذا وإذالة قد جنت أحيانا الى الاستبداد اليساري باسم الفراق والنقص على الفخر وإلى الاستبداد البيئي باسم الملاك وحماية الملكية الخاصة » وقد عجزت الثورة الفرنسية عن إلغاء الاستبداد والمقر معاً ، وعلة ذلك العجز « كائنة في الفلسفة التي قامت عليها الثورة الفرنسية ، ألا وهي الفلسفة العقلية التي حملت سلطان الكنيسة وخطأت تماسك الطبقات والعلاقات الاجتماعية القديمة المستتبّة دون أن تقيم مكان سلطان الدين الذي يجله الناس باختيارهم من داخل نفوسهم ودون أن تقيم مكان العلاقات الاجتماعية المستتبّة علاقات انسانية جديدة مستتبّة . . . ويرى سان سيمون أن دراسة التاريخ لدلتنا على أن هناك فرقتين تتناوبان التاريخ البشرى هما فترة التماسك الذي يسميه « التوازن » وفترة التخلخل الذي يسميه « الانحلال » ، وعنده أن العصور الوسطى الاجتماعية تمثل فترة التوازن ، وقد أعقبتا فترة من الانحلال أو الانهيار هي ما يسمونه عصر النهضة الأوروبية وحركة الإصلاح الديني . وقد أعقبت هذا العصر وهذه الحركة فترة من التوازن تمثلت في حفسارة الاستمرارية في القرنين السابع عشر والثامن عشر حتى وضعت الثورة الفرنسية حدا لهذا التوازن بما جاءت به من انهيار في السلطة وفي العلاقات بين أبناء المجتمع » (ص ١٠٢ ، ١٠٣) .

(٣)

ولقد كان من الطبيعي أن يسير دوركايم - خليفة أوجيست كونت - في ركاب الاستاذ الذى انشا علم الاجتماع وأن يتأثر بوجهة نظره في كثير من الموضوعات التى عالجها . وفى الحالات التى كان يختلف دوركايم فيها عن كونت فانه لم يكن يتردد فى الرجوع الى سان سيمون باعتباره المنبع الاصيل الذى استقى منه كونت نفسه آراءه وأفكاره ونظرياته . وجانب كبير من كتابات دوركايم يكاد يكون مجرد ترديد لآراء سان سيمون ولكن فى صيغ وعبارات وأساليب مختلفة . ولقد كان دور كايم يسلم تسليماً تاماً بمبدأ التوازن فى المجتمع وبأن المجتمع الانساني لا يمكن أن يقوم او أن يستمر فى الوجود بغير توازن القوى وأن الصراع مجرد حالة طارئة ومؤقتة بل وقد يمكن اعتباره حالة مرضية او باثولوجية لا تلبث أن تزول وتختفي ويسترد المجتمع توازنه الاصيل القديم . وهذا يضعه - فى رأى الكثيرين من مؤرخي الفكر الاجتماعي المحدثين - فى المعسكر المعارض للاشتراكية وللتفكير الاشتراكي ، مع انه كان قد أبدى فى بعض مراحل حياته شيئاً من « التعاطف » مع الاشتراكية والاشتراكيين ، وإن كان ذلك تعاطفاً مشوباً بكثير من الحيطة والحذر والتحفظ .

ذلك أن دور كايم كان قد اهتم بالاشتراكية الماركسية منذ كان طالباً فى مدرسة المعلمين العليا المعروفة باسم *Ecole Normale Supérieure* فى اوائل الثمانينات من القرن الماضي وعقد أثناء فترة التلمذة هناك أواصر الصداقة الوطيدة مع زميله فى الدراسة جان چوريس *Jean Jaures* الذى أصبح من الاشتراكيين البارزين فيما بعد . ثم اهتم بدراسة موضوع الاشتراكية فى نفس الوقت تقريباً الذى كان يُعنى فيه بدراسة ظاهرة تقسيم العمل التى امدتها لتكون رسالته للدكتوراه ، ولكنه لم يلبث ان انصرف عن دراسة الاشتراكية ووجه اهتمامه الى عدد كبير من الموضوعات الاخرى التى اصدر عنها كتيبه الهامة مثل كتاب « الانتحار » وكتاب « الصور الأولية للحياة الدينية » فضلاً عن مقالاته العديدة التى كان ينشرها فى « المجلة السنوية لعلم الاجتماع » او « الحولية الاجتماعية *L'Année Sociologique* » وذلك بالإضافة الى اهتماماته الواسعة بمشكلات المنهج ومسائل التربية والعلاقة بين الفلسفة وعلم الاجتماع وما الى ذلك . وهذه كلها دراسات لها اهميتها البالغة فى علم الاجتماع ولا تزال تعتبر حتى الآن من الاسس القوية فى صرح ذلك العلم . ومع ذلك فقد عاد دوركايم مرة اخرى الى موضوع الاشتراكية فالتقى سلسله من المحاضرات فى جامعة بورديو *Bordeau* خلال العام الجامعي ١٨٩٦/١٨٩٥ عنها ، ولكن لم يقدر لتلك المحاضرات ان تظهر فى شكل كتاب الا فى عام ١٩٢٨ ، اى بعد موت دوركايم باحدى عشرة سنة وفى صورتها غير الكاملة . وربما كان سبب انصراف دوركايم طيلة هذا الوقت عن دراسة الاشتراكية هو - على ما يرى ستيوارت هيوز *Stuart Hughes* أن الاشتراكية ذات طابع مثالي وانها تتجه فى عمومها نحو المستقبل اكثر مما تتجه نحو اى موضوع قائم الآن بالفعل وأن الموضوعات الاخرى ذات الطابع الامبريقي والعلمي كانت اكثر جاذبية واثارة لاهتمام دوركايم (١٦) ، وإن كان العالم الفرنسي الشهير مارسيل موس *Marcel Mauss* - وهو ابن اخت دوركايم وخليفته فى زعامة المدرسة الفرنسية - يقول فى المقدمة التى يقدم بها كتاب خاله عن « الاشتراكية *Le Socialisme* » : « أن دور كايم ظل طيلة حياته يحرص على الايرتبط بالاشتراكية بمعناها الفسيق او يناصرها ويعضدها نظراً لطبيعتها العنيفة وكذلك بسبب طابعها الطبقي وصفتها السياسية . ومع أنه كان يتعاطف مع الاشتراكيين ومع چوريس بالذات ومع الاشتراكية فانه لم يُسلم نفسه لهم تماماً

في أى وقت من الأوقات » (١٧) . ومع ذلك فلا يلبث موس أن يعترف بأن هدف دوركايم من تلك المحاضرات كان هدفاً علمياً وأخلاقياً في وقت واحد ، فقد كان يريد أن يؤكد العنصر الأخلاقي في تحليله للماركسية وأن يبرر لنفسه والعالم الخارجي ولتلاميذه علاقته المبهمة بالاشتراكية المنظمة .

وقد تكفي هذه الأقوال لتبيين مدى اختلاف الكتاب في تفسيرهم لموقف دوركايم من الاشتراكية . وفي الوقت الذي يقول موس أن دوركايم كان يقصد إلى معالجة الموضوع معالجة « علمية » نجد زايتلين Zeitlin ينفي عن تلك المحاضرات صفة موضوعية ويقول أنه على الرغم من أن دوركايم ذكر في مطلع تلك المحاضرات أنه سيعالج الموضوع معالجة علمية موضوعية فإنه تنكر لذلك المبدأ بحيث اخفت الناحية العلمية تماماً وحل محلها كثير من الآراء الخاصة الذاتية التي تحتوى على كثير من التهمج ، وبذلك فإن دوركايم لم يكن أميناً على المبادئ والأسس المنهجية التي وضعها كتابه من « قواعد المنهج في علم الاجتماع » والتي كان يوصي غيره من الباحثين بالتمسك بها ، بل وكان هو ذاته شديد الحرص عليها في دراساته وكتبه الأخرى . فموقف دوركايم من الاشتراكية كان إذن - في رأي زايتلين - موقف عداء صريح ولا يكاد يختلف في ذلك عن موقف أوجيست كونت (١٨) إذ بدلاً من أن يتقبل دوركايم فكرة المجتمع والتغير الاجتماعي التي تسلم بوجود الطبقات والصراع الطبقي وضع نظريته المشهورة عن التماسك العضوي Solidarité organique الذي يميز المجتمع الحديث ، وهي نظرية تتفاعل في الأغلب مع مقتضيات الانقسامات الطبقي . ومع أن دوركايم لم يكمل دراسته للاشتراكية على ما ذكرنا فإنه كان دائماً يحاول أن يقسم نموذجاً للمجتمع يختلف كلياً عن النموذج الذي أقامه ماركس بل ويناقضه تماماً كما أنه كان يعمل جاهداً على إنشاء فلسفة وضعية (أو ايجابية positive) بثنائية تعارض فلسفه الاشتراكيين السلبية النقدية ولذا فإنه لم يكن يعتبر التدرج الاجتماعي والانقسامات الطبقي ومشاكل السلطة والحكم والصراع السياسي ذات أهمية كبرى في نظام الحكم أو نظام الدولة الوضعي (١٩) .

ويرجع اهتمام دوركايم بموضوع « التماسك الاجتماعي » إلى خوفه من الصراعات الاجتماعية والسياسية السائدة في عصره ، ولقد لجأ إلى فكرة التماسك كمخرج يتجنب به الانتماء إلى أى من الاتجاهين النظريين الغالبين على التفكير الاجتماعي في ذلك الحين وهما الاتجاه الماركسي والاتجاه الكونتي (نسبة إلى أوجيست كونت) وكانت وسيلته إلى ذلك هي الرجوع إلى سنان سيمون الذي أثر في كل من ماركس وكونت على ما ذكرنا . وبصرف النظر عما يقوله دوركايم في

Mauss, M. ; " Introduction " in Durkheim, E ; Le Socialisme, Paris 1928 (١٧)
PP V-IX

(١٨) الواقع أن دوركايم كان يشكك منذ العبارات الافتتاحية في محاضراته في مدى «الصدق» العلمي للاشتراكية ومدى توفر الطابع العلمي لها خاصة وأن الحقائق والوقائع التي تستعين بها لا تبرر في نظره النتائج العلمية التي يحاول الاشتراكيون استخلاصها من تلك الحقائق . ولم يسلم كتاب ماركس نفسه عن « رأس المال » من ذلك العيب ، لأنه يحاول أن يستفيد من الحقائق والملاحظات المختلفة بطريقة تبسند النظرية وتخدم أهدافها بدلاً من أن تتطور النظرية وتتبع من الحقائق والوقائع ، ومن هنا فالاشتراكية ليست علماً وإنما هي على حد تعبيره « صرخة ألم » من أجل تحقيق مجتمع أكثر كمالاً ، انظر Durkheim, op. cit. ; pp. 3 - 4 . ويعتبر ذلك مثالا على خروج دوركايم على الموضوعية العلمية التي يجب أن يتمسك بها الباحث في دراساته .

كتاب الاشتراكية فإن فكرة التماسك تظهر بشكل واضح في كتابه عن « تقسيم العمل الاجتماعي Division du Travail Social » الذي شغل نفسه بتأليفه في الفترة المبكرة من اهتمامه بدراسات الاشتراكية ولذا فإنه يعكس الكثير من نظراته إلى ذلك الموضوع الذي أربأ الكلام عنه صراحة حتى عام ١٨٩٥ على ما ذكرنا . وقد ظهر كتاب « تقسيم العمل » عام ١٨٨٣ ، ويمكن القول إنه يحتوي على بدور كل تفكير دوركايم ويعبر تعبيراً صادقاً عن وجهة نظره إلى المجتمع وإلى الحياة الاجتماعية ، وهي النظرة التي عمل على تطويرها في كل كتاباته التالية . يضاف إلى ذلك أن الكتاب يعالج موضوعاً تعرض له سان سيمون وأوجيست كونت والماركسية على العموم ولذا فهو كليل بأن يبين لنا مدى اختلاف وجهات النظر نحو موضوع واحد ومحاولة دوركايم الوقوف موقفاً وسطاً بين الكونتية والماركسية ، وإن كانت محاولته لم تسلم من بعض العيوب .

ولقد كان سان سيمون يسلم بحتمية التقدم الصناعي والعلمي في المجتمع الإنساني ويعتبره أمراً « مفروضاً » على الإنسانية ولا مفر منه ، كما أنه انتبه إلى ما يؤدي إليه ذلك التقدم العلمي والصناعي من ازدياد الميل إلى التخصص وإلى تقسيم العمل واعتبرهما أيضاً « مبدأين حتميين » في تقدم المجتمع الإنساني وإنهما يلعبان دوراً أساسياً في التماسك الاجتماعي . . . وانتقل هذا الاهتمام إلى أوجيست كونت الذي كان يتساءل دائماً عن المبدأ الذي يمكن أن يقوم عليه التماسك الاجتماعي في مجتمع تتعارض فيه المصالح الاقتصادية وتشتت جهود الأفراد وتتوزع نتيجة لتقسيم العمل والتخصص . فعلى الرغم من تسليم كونت بأهمية التقدم العلمي والصناعي وحتميته فإنه كان يرى أن ذلك التقدم يحمل إلى الإنسانية نوعين من الشرور والاضطراب ، يتجلى الأول منهما فيما كان يميز القرن التاسع عشر الذي عاش فيه كونت من تصادم وتلاطم بين المصالح الاقتصادية وما أدى إليه ذلك من تفكك المجتمع القائم حينذاك واضطراب الحياة الاجتماعية ، بينما النوع الثاني من الاضطراب والشرور سوف يظهر في المستقبل نتيجة لهذه الصراعات وسوف يتمثل في شكل الحروب الضاربة الشاملة التي قد تعم العالم بأسره . ولم يجد أوجيست كونت حلاً لتلك المشكلة إلا بالالتجاء إلى فكرة فلسفية نابعة من « فلسفة التنوير » وهي ما يطلق عليه اسم « المبدأ العام للأخلاق » كما ذكرنا ، ويعتبره هو العامل الأساسي الذي يقوم عليه التماسك الاجتماعي في مثل ذلك المجتمع المتصارع المفكك . فكان الأخلاق الأساسية التي يتوارثها الإنسان منذ القدم والتي تؤلف جانباً هاماً في تكوين الجنس البشري هي التي سوف تجنّب المجتمع الإنساني أن يتقلب بعضه على بعض وتمنعه من أن يدمر نفسه بنفسه ، وهذا مبدأ فلسفي قد لا يقبله كثير من المشتغلين بالعلوم الإنسانية لأنه يخرج عن نطاق هذه « العلوم » ويدخل في نطاق « الإنسانية » كالفلسفة والأخلاق . ولكن بصرف النظر عن رأي « العلماء » فيه وقبولهم له أو رفضهم إياه فالذي يهنا هنا هو أن كونت بالتجاء إلى ذلك « المبدأ الأخلاقي العام » يقف موقف المعارضة الصريحة من رأي الاشتراكيين المعاصرين له والذين كانوا يؤمنون مثله هو وسان سيمون بحتمية التقدم العلمي والصناعي ولكنهم كانوا يؤمنون في الوقت ذاته « بحتمية » الصراع الطبقي وبأنه ليس في إمكان أي مبدأ أخلاقي أن يمنع ذلك الصراع أو يوقف في وجهه أو حتى يبدد المجتمع بأساس قوى راسخ للتماسك الاجتماعي ، وأن الوسيلة الوحيدة التي يستطيع المجتمع أن يتجنب بها سوء المصير وتدمير نفسه هي أن يعيد بناء نفسه بما يتلاءم والأوضاع الجديدة . وهذه فكرة لم يكن باستطاعة

كونت - الذى يؤمن بالتوازن - أن يتقبلها لغوره من الايديولوجيات التي تقوم على التغيير الجدرى العنيف (٢٠) .

وبعرض دور كايم فى دراسته تقسيم العمل مشكلة التماسك الاجتماعي فى مختلف المجتمعات الإنسانية ابتداء من أبسط الجماعات المعروفة التي يسميها فى كتابه « قواعد المنهج فى علم الاجتماع » بالمجتمعات البسيطة المتعددة الأقسام إلى المجتمعات البدائية والتقليدية الأكثر تعقيداً حتى المجتمعات الصناعية الحديثة فى القرن التاسع عشر وهي مجتمعات تتميز بتركيبها الاجتماعي المعقد كما أن الصناعات الكبرى أفلحت فى أن تحدث تغييرات جذرية عميقة فى إبنيتها التقليدية . ويسلم دوركايم منذ البداية بمبادئه كان لها تأثير قوى فى توجيه دراسته . ويمكن تلخيص هذه المسلمات فى النقاط التالية :

أولاً : التوازن الاجتماعي أساس قيام المجتمع الإنساني ووجوده ، وبدونه استحيل على المجتمع أن يستمر فى الوجود .

ثانياً : تؤدي الصناعة والتقدم العلمي إلى ازدياد الشعور بالفردية وإن كان ذلك لا يترتب عليه بالضرورة فقدان الفرد شعوره بالانتماء إلى جماعة معينة .

ثالثاً : يؤدي التقدم العلمي والاقتصادي ، وبخاصة التقدم الصناعي ، إلى زيادة تقسيم العمل والتخصص ، وهذا من شأنه إضعاف التماسك الاجتماعي الذى يقوم أصلاً على تشابه النشاط الاجتماعي المختلفة وتداخلها . ولكن ذلك لا يعنى بالضرورة القضاء التام على كل عوامل التماسك فى المجتمع ، وكل ما يعنيه هو ظهور شكل جديد من التماسك يتلاءم مع الظروف الاجتماعية الجديدة .

رابعاً : وأخيراً ، فإن المجتمع الإنساني تسيطر عليه مجموعة من العواطف الاجتماعية التي يسميها دوركايم أحياناً « الضمير الجمعي Conscience Collective » . ويسير المجتمع حسب ما عليه هذا الضمير الجمعي ولذا فإن الخروج على مقتضياته يقابل دائماً بالعنف والردع والقمع من جانب المجتمع نظراً لأن خرق قواعد هذا « الضمير الجمعي » ومبادئه يهدد التماسك الاجتماعي وبالتالي يعرض المجتمع ككل للخطر (٢١) .

هذه المبادئ التي تتردد بشكل أو بآخر فى كل كتب دور كايم الأخرى وبخاصة كتاب الانتحار Le Suicide وكتاب قواعد المنهج فى علم الاجتماع Règles de la Méthode Sociologique يلخصها كلها فى

(٢٠) فيما يخص برأى كونت فى المبدأ الأخلاقي العام الذى يصلح أساساً لقيام التماسك الاجتماعي ، راجع كتاب بيرنباوم من « أزمة المجتمع الصناعي » . ويذكر بيرنباوم فى ذلك أن المبدأ الأخلاقي العام كان يعتبر فى نظر كونت شرطاً لاستقرار المجتمع وأنه لجا إليه لكي يبين كيف أن المجتمع يستطيع بمعاونه أن يسترد تماسكه ويكمله بعد أن تعرض لكثير من التحزق بسبب الثورة الفرنسية وما تلاها من ردود أفعال .

Birnbaum, N ; The Crisis of Industrial Society, Oxford Univ. Press, M.Y. 1969, p. 69.

Zeitlin, op. cit. ; pp. 242 - 52 ; Merton, R.K. ; " Durkheim's Division of Labor (٢١) in society " in Nisbet (ed.), op. cit. ; pp. 105-12 ; Parsons, T. ; , " Durkheim's Contribution to the Theory of integration of social systems " in wolf, K. H. (ed) ; Essays on Sociology and Philosophy by E. Durkheim et al., K. Torchbooks, Harper, N.Y. 1960, pp. 125-35 ; Bierstedt, R. ; Emile Durkheim, Weidenfeld & Nicolson, London 1966, pp. 41-55.

الحقيقة المبدأ الأول أو المسألة الأولى من تلك المسلمات الأربع وهي الإيمان بضرورة « توافر التوازن في المجتمع » . فالحالة العادية أو السوية للمجتمع هي حالة التوازن ، وهي تتمثل بأجل صورها في المجتمع البدائي والمجتمعات الصغيرة التقليدية . ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سيطرة التقاليد والمحافظة على الأوضاع التقليدية بين الأقسام الاجتماعية والقبلية والاقتصادية التي التي ينقسم إليها المجتمع القبلي البسيط (٢٢) ولكن تقدم العلم يؤدي كما ذكرنا إلى ازدياد الشعور بالفردية والانسلاخ عن المجتمع القبلي وتكوين جماعات أخرى لا تقوم على أساس القبيلة والانتماء القبلي أو القرابي أو وحدة التقاليد بقدر ما تقوم على التشابه في نوع العمل وفي التخصص المهني وتقارب الدخول . وهذا معناه أن الوحدات الجديدة وحدات اقتصادية وليست وحدات « اجتماعية » بالمعنى العديم الذي يسو المجتمعات الصغيرة والبدائية . وهذا هو ما يعنيه دوركام من أن التغيرات التي تحدث في المجتمع الصناعي تؤدي إلى تفكك الوحدات القديمة ، وهو الأمر الذي يستوجب من المجتمع أن يعثر على أساس جديد للتوازن حتى يستطيع أن يستمر في الوجود ... وهذا الأساس هو « تقسيم العمل » ذاته ، لدى كان في الأصل أساس « الإختلال » و « التفكك » في المجتمع .

ولقد حاول دوركام أن يخرج من هذه المشكلة المنطقية بالإنهاء إلى «المائلة البيولوجية» التي استعارها من كتابات هيربرت سبتر وبها يشبه المجتمع الإنساني المتفاضل اقتصادياً واجتماعياً والمتقدم صناعياً بالكائن العضوي الحي . ففي الجسم البشري مثلاً يقوم كل عضو على حدة بوظيفته خير قيام بدون النظر إلى بقية الأعضاء ومع ذلك فإن تعاون هذه الأعضاء وإدائها كلها لوظائفها الخاصة هما اللذان يعطيان الإنسان حياته ووجوده واستمراره في ذلك الوجود . كذلك الحال في المجتمع الصناعي الذي يقوم على التخصص وعلى تقسيم العمل ، فإن توزيع الاختصاصات لا يؤدي إلى الصراع بل يؤدي على العكس من ذلك إلى وحدة المجتمع وتماسكه وتكامله أي أن الصراع ليس حتمياً في المجتمع الصناعي كما يقول الاشتراكيون ، بل وكما يقول كوت نفسه ولكن بشكل أقل صراحة ووضوحاً . وإنما تقسيم العمل يحمل بين ثناياه الرغبة في التعاون المتبادل ، وبالتالي فإنه يحمل التوازن والاستقرار اللازمين لحياة المجتمع واللذين يمثلان الوضع الطبيعي للحياة الاجتماعية . وإذا كان هناك بعض الصراع بين الطبقات داخل المجتمع الصناعي فإن ذلك لا يعتبر — كما ذكرنا — هو الوضع السوي أو العادي وإنما هو حالة شاذة مرضية ويمكن تصحيحها بسهولة حتى تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي . فكل صراع في المجتمع

(٢٢) اهتم بدراسة التوازن بين الأقسام القبلية في المجتمعات « البدائية » والتقليدية علماء الأنثروبولوجيا على الخصوص وبالذات إيفانز پریتشارد الذي أجرى عدداً من البحوث الميدانية في بعض المجتمعات في جنوب السودان مثل التوير والشيلولو والنكا والإزاندی لم قام بعد ذلك خلال الحرب العالمية الثانية بدراسة ميدانية للقبائل العربية في بركة (ليبيا) . وقد نال إيفانز پریتشارد في إبراز هذا التوازن بين الأقسام بدراسة المستشرق البريطاني وليم روبرتسون سميت W. Roberston smith مشكلة الزواج والقرابين في بلاد العرب القديمة ، حيث مرضى في كتابه للاقتسامات والتفرعات القبلية التي تنقسم إليها القبيلة العربية ولكنها في انقسامها وتشعبها تحافظ على توازن القوى فيما بينها بحيث يمكن القول أن البناء الاجتماعي القبلي يقوم أساساً على مراعاة هذا التوازن . وربما كانت أفضل دراسة ميدانية في هذا الصدد هي كتاب إيفانز پریتشارد نفسه عن التوير

E.E.Evans-pritchard, The Nuer, O.U.P. 1940

هو دليل على وجود خلل في بعض أوضاعه. ومعالجة ذلك الخلل لا تكون عن طريق الثورة أو عن طريق التغيير العنيف الجذري للبناء الاجتماعي الكلي، بل يكون بالأحرى عن طريق اصلاح الخطأ . (٢٣)

• • •

ويمكن تفسير هذا التضارب في موقف دوركايم من طاهرة تفسيح العمل - وهو موقف ناشئ أصلاً من عدائته لمبدأ حتمية الصراع في المجتمع - إذا رجعنا إلى الأصول الأولى التي استمد منها دوركايم تفكيره . فقد خضع دوركايم - وبشاركه في ذلك الكثيرون من معاصريه - لتيارين فكريين مختلفين (أو حتى لايدولوجيتين متناقضتين تماماً) : الأول هو فلسفة التنوير وما أدت إليه من ظهور النزعة الوضعية في علم الاجتماع بخاصة والعلوم الإنسانية بعمامة وما تدعو إليه من ضرورة إخضاع الظواهر الاجتماعية والانسانية لحكم العقل والعلم والاعتماد على التفسيرات العقلانية والعلمانية في كل أمور الحياة ، والثاني هو التيار الفكري المحافظ الذي يرجع إلى عصور أقدم من ذلك بكثير م عادلى الطهور في بداية القرن التاسع عشر كرد فعل للتنوير وللثورة الفرنسية على السواء . وبين هاتين النزعتين تنوزع كل آراء دوركايم وأفكاره وكتاباتاته ، أو على الأصح يمكن فهم آراء دوركايم في ضوء هاتين النزعتين أو الايديولوجيتين . فالطابع الغالب على كتابات دوركايم ، هو الطابع لعلمي الوضعي أو العقلاني المستمد من روح فلسفة التنوير ، باعتبار ان هدف دوركايم كان دائماً إقامة دراسة المجتمع الانساني على اسس علمية محايدة وعلى مناهج سليمة كذلك التي تقوم عليها العلوم الطبيعية ، وهذا هو ما ينص عليه صراحة في كتاب « قواعد النهج في علم الاجتماع » ثم ما يحاول أتباعه وتطبيقه بقدر الامكان في كتبه ومقالاته الأخرى العديدة حتى في كتابه عن « الصور الأولية للحياة الدينية . *Les Formes Élémentaires de la Vie Religieuse* » . وقد أفلح دوركايم في ذلك إلى حد كبير جداً بحيث نجد أنصاره والمعجبين به يعتبرون كتاباته مثلاً للكتابات العلمية بالمعنى الدقيق للكلمة وبحيث نجد أمداده ونقاده يتهمونه بأنه في دراسته للدين كان لا دينياً ولا أخلاقياً نتيجة لاتجاهه الوضعي الواضح . (٢٤) ولكن كتابات دوركايم تكشف من الناحية الأخرى عن بعض التصورات والمفاهيم والأفكار المتأثرة بالكتابات الفلسفية « المحافظة » التي جاءت بعد

(٢٣) يعتبر كتاب دوركايم « تفسيح العمل الاجتماعي » من أول وأهم المحاولات النهجية لتحليل صور واشكال التعاون التي تربط بالتنظيمات الاقتصادية المختلفة ، وان كان الكتاب رغم ضوائه لا يقتصر على دراسة « العمل » في ذاته ، بل ان معظم المشكلات التي يتعرض لها بعيدة تماماً عن مشكلات العمل بالمعنى الدقيق للكلمة ، لأن الهدف النهائي لدوركايم من الكتاب هو تبين العوامل التي تؤدي إلى ارتباط الناس ببعضهم ببعض في المجتمعات الإنسانية المختلفة وبالتالي إلى التماسك أو التماسك الاجتماعي . وقد انتهى به ذلك إلى نظريته المشهورة من نوعي التماسك ، وهما التماسك الألى *Solidarité Mécanique* الذي ينتج من الحالات التي يقوم فيها افراد الجماعة المعاونة بنفس النوع من العمل كما هو الحال في المجتمعات البسيطة التي تعيش على الصيد والقتل والرعى والزراعة ، والتماسك العضوي *Solidarité Organique* الذي يسود في المجتمعات التي يعتمد فيها التعاون على مبدأ اختلاف الافراد او الجماعات في تخصصاتهم بحيث ينتج كل منهم سلماً او خدمات تختلف من تلك التي يقوم الآخرون بانتاجها ثم يتبادلون هذه السلع والخدمات ، لئلا حاجاتهم المختلفة ، وبذلك يعتمد كل شخص بالضرورة على نشاط فيه من الناس وعلى ما يحدث بين الأجزاء المكونة للكلان العضوي الحي ، بحيث تصعب الحياة أو تستحيل بغير هذا الاعتماد المتبادل . وقد لعبت هذه النظرية دوراً هاماً في كثير من دراسات علماء الاجتماع والانثروبولوجيا الحديثين - راجع في ذلك على العموم الجزء الثاني من كتاباته عن « البناء الاجتماعي- الانساق » دار الكتاب العربي ، القاهرة ١٩٧٧ ، صفحات ١٨٥ - ١٨٩ .

Nisbet, R. A. (Ed.) ; *Emile Durkheim*, Spectrum Books, Prentice - Hall, N. (٢٤) J., 1965, pp. 23 - 28.

ذلك والتي وقفت موقف العداء من فلسفة التنوير نظراً لأن « الفلاسفة » كانوا ينادون بضرورة قيام « نظام طبيعي » يرفض النظم الاجتماعية والاقتصادية والدينية السائدة حينذاك وهو الأمر الذي اعترض عليه المفكرون « المحافظون » على ما ذكرنا ، وسابروهم في ذلك دوركايم . والظاهر أن علم الاجتماع كان على العموم أشد التصاقاً بهذه النزعة المحافظة المعادية لليبرالية من العلوم الإنسانية الأخرى كالسياسة والاقتصاد بل وعلم النفس على الرغم من أن علماء الاجتماع أنفسهم كانوا متحررين في اتجاهاتهم السياسية العملية ، على ما قد يبدو في هذا القول من تناقض . ومن السخريّة — كما يقول نيزبت Nisbet — أن دوركايم كان ليبرالياً من حيث اختياراته وأفعاله وتصرفاته السياسية ولكن علم الاجتماع الدوركايمي كان يؤلف هجوماً عنيفاً على الأسس الفلسفية لليبرالية ، كما أنه كان « لا أدرى » في أمور الدين ولكن علم الاجتماع الديني عنده كان يقوم على محاولة إبراز الأهمية الوظيفية للدين في كل مظاهر الحياة الاجتماعية وكذلك على التبدّل على سبيل الدين تاريخياً على كل الرموز وكل أنماط التفكير الأخرى . كذلك كان دوركايم يؤمن بضرورة قيام نوع من « الهندسة الاجتماعية العملية » من أجل الإصلاح ولكن الجانب الأكبر من تفكيره كان في الوقت نفسه يوحى بصعوبة أن لم يكن باستحالة — التعرض للنظم التقليدية الراسخة ومحاولة تغييرها تغييراً جذرياً لأن ذلك يعرض حياة المجتمع كله وبناءه للخطر . ومن هذه الناحية بالذات يمكن وضع دوركايم — رغم كل ما قد يبدو في ذلك من غرابة — في صف واحد مع مفكرين محافظين من أمثال بونالد Bonald ودي ميستر ومهالر Haller وغيرهم ممن وقفوا موقف العداء من العقل والعقلانية والثورة والإصلاح . ومن السخريّة على ما يقول نيزبت مرة أخرى « أن نجد أن القضية المعادية للعقلانية والتي تبناها المحافظون الأوائل أصبحت هي أساس علم الاجتماع الذي سوف يحل تدريجياً في نظر دور كايم على الأقل محل الأديان المنزلة والأخلاق » (٢٥) .

Nisbet, loc cit; Id; Conservatism and Sociology, American Journal of Sociology, (٢٥) LVIII, 2, Sept. 1952.

وبعد لنا نيزبت في كتابه السابق الذكر من « اميل دوركايم » بعض الحالات التي تشير إلى موقف دوركايم المحافظ في دراسة المجتمع وهي : (١) فكرته المحافظة عن طبيعة المجتمع ، وهي فكرة تعارض تماماً الأفكار السائدة في عصر التنوير ولها يرى أن المجتمع ليس ناشئاً عن قوى سابقة في الوجود عليه وموجودة في الأفراد بل على العكس يعتبر الإنسان نتاجاً للمجتمع كما أن أفكاره ولفظه وأخلاقه وعلاقته الاجتماعية ليست إلا انعكاسات لواقع المجتمع الذي سبق الفرد في الوجود . (٢) أن الفرد يعتمد أخلاقياً وسيكولوجياً على المجتمع . فالفرد لا يستطيع بلذاته أن يقيم أوده أو أن يوجه نفسه في الحياة على ما كان يعني « الفلاسفة » — أي فلسفة التنوير — في نظرياتهم السيكلوجية وفي خططهم للإصلاح ، وإنما هو شديد الاعتماد على المجتمع وقوانينه ولا يمكنه الاستقلال عنها ، كما أن استئصال الإنسان عن التقاليد وعن المجتمع لا يؤدي إلى الحرية بل يؤدي إلى العزلة الكاملة التي لا تحتمل وإلى التلق واللام . (٣) أن السلطة لها وظيفة هامة ، ليس فقط في الدولة بل وأيضاً في كل التنظيمات الاجتماعية وكل العلاقات غير السياسية التي تؤلف المجتمع كالأديان والمالية والمجتمع المحلي والروابط والاتحادات المهنية وما إلى ذلك . فهذه كلها صور وأشكال مختلفة للسلطة وتعارض السلطات معينة على الفرد . فالجماعات والزمر الإنسانية المختلفة هي السائق للسلطة ، وإذا اختلت السلطة تفككت تلك الجماعات . ولقد كانت فكرة السلطة التي حاول اميل دوركايم إبرازها متسلطة على فكر المحافظين مثلما كانت فكرة الحرية متسلطة على فكر « الفلاسفة » (٤) أن التقييم الديني والروحي لها دور هام في المجتمع ، وإن أكبر جريمة ارتكبتها الثورة الفرنسية كانت مهاجمة الكنيسة ومحاولة التبريل منها وحل كل السلطات الدينية والفلسفية . وهذا موقف محافظ على أساس أن المحافظين يرون من المستحيل قيام أخلاق لغيره لأن القانون الأخلاقي لا يمكن أن يقوم وينمو إلا في ظل الأديان وبخاصة الأديان المنزلة التي تحالف بالتالي على سلطة ذلك القانون وعلى الأخلاق . (٥) أن المائلة البيولوجية التي لجأ إليها دوركايم كإرثها من النظم الاجتماعية المختلفة كالدين والمالية والدولة والجماعة المحلية وما إلى ذلك لها كلها وظائف عضوية وكذلك الحال بالنسبة لعملية التفكير ذاتها . وهذا معناه أنه لا بد من « صنع » المجتمع لم « حله » أو لتفكيكه وإعادة صنعه من جديد كلما أراد الإنسان ، وهذا يتطلب بالتالي ضرورة احترام النظم الاجتماعية والمحافظة عليها .

ومهما يكن من صحة هذه الآراء التي لا تخلو على أية حال من الاسراف - فليس من شك في ان دوركايم كان يعلى في كل كتاباته من شأن المجتمع ككل وبطريقة لا كاد نجدها عند غيره من علماء الاجتماع . وفي هذا الموقف رد على الفردية التحليلية التي سبقت الإشارة إليها من ناحية وعلى الماركسية من ناحية أخرى التي تهتم اهتماماً بالغاً بالعلاقات بين الطبقات لدرجة انه حينما ترد كلمة « العلاقات الاجتماعية » في كتابات ماركس فان المقصود بها في الأغلب هو « العلاقات بين الطبقات » وذلك فضلاً عن اختلاف نظرة الماركسية والدوركية الى الانسان والطبيعة الانسانية . فالانسان يعتبر هو الأساس وهو الأصل عند ماركس وعند فلاسفة التنوير ولذا كانت الاشتراكية تهدف الى تحريره من سطوة النظم التقليدية التعسفية وتسلطها والى خلق بيئة جديدة يمكن فيها لطبيعة الانسان الحق أن تكشف عن نفسها وتؤكد ذاتها وذلك بعكس موقف دوركايم تماماً . فالعالم عنده يبدأ بالمجتمع وليس بالفرد ، والمجتمع لا يمكن رده الى مجموعة الافراد الذين يدخلون في تكوين الفئات الاقتصادية والطبقات الاجتماعية ويتنقلون بينها تبعاً لتوفر ظروف اجتماعية معينة تساعد على ذلك ، كما أن مكونات الحياة الاجتماعية كالدين والعمل والقانون هي مجزء مظاهر او « مجالي » لما هو اجتماعي . وكل هذا يبين لنا عمق الهوة التي تفصل بين دوركايم وماركس وموقف دوركايم المعارض للايديولوجية الاشتراكية الماركسية ، رغم ان الاهتمام المبكر بالاشتراكية كان هو بداية الطريق الذي قاد دوركايم ، كما قاد غيره من العلماء الى الاشتغال بعلم الاجتماع .

(٤)

ولقد كانت الاشتراكية - او على الاصح معارضتها ونقدها والوقوف منها موقف العداء الصريح او المستتر - هي أيضاً الطريق الذي أوصل عدداً آخر من المفكرين الى علم الاجتماع مثلما كان الامر تماماً بالنسبة لدوركايم ، وقد أصبح بعض هؤلاء المفكرين من ابرز العلماء في ذلك الفرع من العلوم الانسانية على ما رأينا من قبل . ومن الصعب أن نتتبع هنا كل هؤلاء العلماء ونبين موقفهم من الاشتراكية وكيف كان ذلك الموقف مسئولاً عن توجيه اهتمامهم الى دراسة المجتمع وبالتالي التخصص في علم الاجتماع وأثر ذلك كله في تشكيل نظرياتهم الاجتماعية ، ولذا فسوف نكتفي هنا (الى جانب ما ذكرناه عن اوجيست كوت ودور كايم اللذين يمثلان قمة التفكير الاجتماعي الفرنسي واللذين وضعنا الاسس الاولى للتيمة لعلم الاجتماع ليس في فرنسا وحدها بل وفي العالم كله) بدراسة واحد من أشد هؤلاء العلماء عداء للماركسية وأقلهم في الوقت ذاته ذبوع صيت في بلادنا ، ونعني به فيلفريدو پارتو Vilfredo Pareto الإيطالي ، وهو مثل صاروخ للتفكير الرجعي المحافظ في علم الاجتماع بالإضافة الى انه لعب - بشكل مباشر او غير مباشر - دوراً هاماً في التعمير من حركة من أكبر الحركات التي عانى منها المجتمع الدولي الحديث وهي الحركة الفاشستية لدرجة ان بعض الكتاب يصفونه بأنه « نبي » الفاشستية او « كارل ماركس » الفاشستية . (٢٦)

(٢٦) يقول كارير في ذلك : « كما انه يمكن اعتبار الشيوعية إحدى الايديولوجيات التي نمت وترعرعت من تفكير القرن التاسع عشر والظروف السائدة فيه كذلك يمكن اعتبار الفاشستية إحدى تلك الايديولوجيات التي نشأت فكرتها في اواخر ذلك القرن لم خرجت الى الحياة في القرن العشرين . ومن الطريف أن نلاحظ ان السنة التي شاعت نشر البيان الشيوعي The Communist Manifesto شاعت أيضاً ميلاد الرجل الذي أصبح معروفاً بأنه كارل ماركس الفاشستية واعني به فيلفريدو پارتو (١٨٤٨ - ١٩٢٢) وان كان التأثير المباشر لفكر پارتو على سير الفاشستية كان قليلاً ومحدوداً الا لورن بتايه ماركس على الشيوعية ، ومع ذلك فقد عمل پارتو ما - أجل الفاشستية ما عمله ماركس من أجل الشيوعية انه اى وضع اساساً ايديولوجياً شاملاً ومنهجياً للحركة التي كانت على وشك الظهور - انظر في ذلك :

Karier, C. J., Man, Society and Education,
Scott, Foresman & Co., Ill., 1967, p. 263.

ولقد ظهر عداء باريتو للاتجاهات التحريرية والاشتراكية ، وبخاصة الماركسية ، بشكل واضح في كتابه الذي ألفه بالفرنسية عن « المذاهب الاشتراكية Les Systemes Socialistes » ثم ظهر بعد ذلك بشكل ضمني في كتابه الضخم العام الذي كتبه بالإيطالية ليكون بمثابة دراسة شاملة للمجتمع وللإنسان وهو كتاب « مقدمة عامة في علم الاجتماع Il Trattato di Sociologia Generale » ففي كلا الكتابين هجوم على الأسس التي تقوم عليها المذاهب الاشتراكية على اعتبار أنها نزعات ومذاهب « غير علمية » نظراً لأنها تخاطب العاطفة أكثر مما تخاطب العقل ، وهو موقف يتفق فيه باريتو مع الكثيرين من علماء الاجتماع المناوئين للاشتراكية . وكثير من مؤرخي الفكر الاجتماعي يعتبرون كتاب « المذاهب الاشتراكية » الذي ظهر عام ١٩٠٢ هو « النقض » الكلاسيكي للنظرية الاقتصادية والاجتماعية الماركسية . بل ان القصة تذهب - على ما يقول هوز - الى أن ذلك الكتاب سبب للبين من الازعاج والاضطراب مالم يسببه أي كتاب من الكتب الاخرى المعادية للماركسية ، وأنه أمضى عدة ليال دون نوم لكي يكتب « نقض النقض » . (٢٧)

والمبدأ الاساسي الذي يقيم عليه باريتو ايضاً تفكيره الاجتماعي هو فكرة « التوازن » التي سبق ان وجدناها عند كونت ودوركايم مثلما توجد عند كثيرين من العلماء الذين اشرنا اليهم دون ان ندخل في تفاصيل نظرياتهم . ويبدو ان فكرة التوازن كانت عنصراً قديماً وترجع الى ما قبل اشتغاله بالدراسات الانسانية . فالاساس العلمي الاول لباريتو كان التخصص في الفيزياء والهندسة ، كما ان رسائله للدكتوراة كانت عن « المبادئ الاساسية لتوازن الاجسام الصلبة » ، وحين تحول اهتمامه من مجال العلوم البحتة الى العلوم الانسانية اهتم أولاً بدراسة الاقتصاد واصبح من اتباع المدرسة الكلاسيكية في الاقتصاد التي تعارض تعاليمها مع الاشتراكية وذلك كله قبل ان يهتم بعلم الاجتماع وينقل فكرة « التوازن » من المجال العلمي الى المجال الاجتماعي (٢٨) . وبمثل كتاب « المذاهب الاشتراكية » نقطة التحول في تفكيره من الاهتمام بالمشاكل التكنولوجية وبخاصة المشكلات الرياضية والاقتصادية الى الاهتمام بعلم الاجتماع العام . ولكن ليس من شك في ان تخصصه العلمي الدقيق المبكر كان له اثره في قبوله للنزعة الوضعية وابمانه الشديد بأهمية الحقائق العيانية المشخصة في اقامة أي نظرية عن المجتمع والإنسان والسلي انكاره بالتالي صحة كل أعمال ماركس تقريباً ووصف هذه الأعمال - وبخاصة كتاب رأس المال الذي يعتبره الكتاب المقدس للاشتراكية - بالغموض والابهام شانه في ذلك شأن كل الكتب المقدسة - على ما يقول . (٢٩) ولقد كان باريتو يميز تمييزاً قاطعاً بين القيمة المنطقية للنظريات

(٢٧) Hughes, op. cit., p. 78. والغريب في الأمر ان باريتو كان في بداية حياته وقبل ان يتحول الى علم الاجتماع يناصر الكثير من الحركات التحررية السائدة في ذلك الحين ، بل انه كان يشاع بعض الحركات الانسانية القديمة مثل لسلطة التنوير والنزعة الانسانية (الهيومانيزم) وحركة التحرر الاقتصادي والحركات الديمقراطية المختلفة ، ثم لم يلبث ان انقلب عليها ووقف منها ذلك المؤلف العدائي الذي جعل ديكتاتور ايطالي بنيتو موسوليني Benito Mussolini يعرض عليه أحد المقاعد في مجلس الشيوخ الايطالي اعترافاً منه بفلسفته في معارضة الحركات التحررية والتمهيد للفاشية وتختلف الروايات اختلافاً شديداً حول قبول باريتو للعقداء ورفضه له . (انظر Karier, op. cit., p. 263, n. 11)

Zeitlin, op. cit., p. 161.

(٢٨)

(٢٩) على الرغم من ان باريتو يعتبر على العموم من انصار النزعة الوضعية ويشتمل من شأن العلم والمنهج العلمي فقد اطلق جانباً كبيراً من اهتمامه لدراسة المظاهر « اللاعقلانية » او « الغير رشيدة » في السلوك الانساني . ويرد كاريير ذلك الاهتمام الى رؤية باريتو في تصحيح ما كان يعتبره عيباً ونقصاً في الفكر الوضعي ، وان ذلك الاهتمام لم يصره اهتماماً عن العمل على تطوير التحليل العلمي وتنزيهه من التأثير باليول الشخصية والقيم الذاتية . انظر :

Karier, op. cit., p. 263

الماركسية من ناحية (وقد وجد على أية حال أنها معدومة تماماً) والحقيقة الاجتماعية أو الواقع الاجتماعي الذي تعكسه هذه النظريات ، وذهب في عدائه لها إلى أبعد مما ذهب إليه دوركايم الذي - مهما يكن من أمر موقفه - كان يتعاطف كما ذكرنا مع الماركسية وإن لم يتقبلها تماماً . (٢٠)

ويمكن أن نلخص الاختلافات الأساسية بين ماركس وبارتو في النقاط الرئيسية التالية :

أولاً - يرى ماركس أن الإنسان كائن مفكر مائل بطبيعته وأنه يستطيع أن يستخدم عقله في تسخير أموره وتحسين أحواله بينما يرى بارتو أن الإنسان - على العكس من ذلك تماماً - كائن انفعالي بطبيعته ، تتحكم فيه العواطف والانفعالات والمشاعر إلى حد كبير جداً ، ولذا فإنه عاجز عن تغيير الأوضاع التي يعيش فيها . وقد كان لهذه النظرة إلى طبيعة الإنسان أثر واضح في نظرية بارتو الاجتماعية وفي دراسته للظواهر الاجتماعية حيث يجد من الضروري - على العكس من أوجيست كونت ودور كايم في هذا الشأن - الاستمانة بعلم النفس لتفسير تلك الظواهر ، كما أدى ذلك من ناحية أخرى إلى ظهور النظرية المشهورة عن «الرواسب residues» ، على اعتبار أن جانباً كبيراً من حياة الإنسان في الوقت الحاضر عبارة عن مظاهر سلوكية غير منطقية وغير معقولة ، وأنه ليس ثمة ما يبرر وجود هذه المظاهر إلا كونها بعض مخلفات الماضي التي يتمسك بها الإنسان لاعتبارات عاطفية خالصة على الرغم من أنها لا تفيد في حياته اليومية والعملية . (٢١)

ثانياً - ينظر ماركس إلى صراع الطبقات على أنه مسألة هامة وضرورية لتطور الحياة الاجتماعية وارتفاع الجنس البشري وارتفاع الطبقات الفقيرة ومشاركة الشعب في الحكم وذلك على العكس تماماً - من بارتو الذي يعتقد أن الشعوب - أو على الأصح الجماهير أو الدهماء كما يشير إليها أحياناً - سلبية بطبيعتها وغير قادرة على الارتفاع بنفسها بل ولا تهتم أصلاً بترقية أحوالها وإصلاح وضعها . فالتاريخ البشري في نظره ليس تاريخاً تقدمياً وإنما هو تاريخ « دائري » إلى حد كبير ، بمعنى أن شؤون الحكم في المجتمع الإنساني تتركز دائماً في أيدي

Hughes, op. cit., pp. 78-80.

(٢٠)

(٢١) ربما كان الاستاذ تيغولا يماشيف من أفضل مؤرخي الفكر الاجتماعي الذين استطاعوا تلخيص نظرية الرواسب المعقدة في كتابه « نظرية علم الاجتماع : طبيعتها وتطورها » ، وقد نشرت لهذا الكتاب آخر ترجمة عربية اشترط فيها الدكتور محمود عودة والدكتور محمد الجوهري والسيدان السيد الحسيني ومحمد علي محمد . وانقل هنا من الترجمة العربية بعض ما جاء على لسان يماشيف في هذه النظرية : « يرتبط السلوك في المنطقي بالرواسب والمشتقات . وهذان الآخران يمتدان مظهران (كذا) للمواظف المتناهية والتي تشكل حالات نفسية بيولوجية في الحل الأول ، وعلى الرغم من أن بارتو قد اعترف بأنه من الصعاب أن تعرف على هذه الحالات على نحو مباشر ، إلا أنه قد كشف عن الطبيعة المتميزة لمظاهرها التي تتجلى في الرواسب والمشتقات والسلوك الإنساني . وهكذا يكون واضحاً أن بارتو قد اعتقد أن العواطف هي بمثابة غرائز أو ميول إنسانية فطرية ... وهو يرى ... أن الرواسب مرتبطة بالظروف المتغيرة التي تعيشها الكائنات الانسانية ... (ص ٢٦٥) .

« ويرى بارتو أن هناك ست فئات أساسية من الرواسب (وكل فئة تقسم عدداً من الفئات الفرعية) . وهذه الفئات هي : أولاً : فرة التكامل وتعني الفرة على الربط بين الأشياء . ثانياً : راسب استمرار التجمعات ودوامها ، ويشير ذلك إلى الاتجاه المحافظ . ثالثاً : راسب ظهور العواطف أو تجليها في أعمال خارجية (والتي يدخل في نطاقها ميمنة التبريرات العقلية أو التعبير عن الذات) . رابعاً : راسب الالفة الاجتماعية ... أو الدافع نحو تكوين مجتمعات وفرضي سلوك . خامساً : راسب التكامل الشخصي : هو الذي يعمل على إتيان الأعمال تعمل على استعادة التكامل إذا طرأ عليه تغير ، مثل الإعمال التي تعتبر مصدراً للقانون الجنائي . سادساً : « الراسب الجنسي » (ص ٢٦٧) .

فئة معينة من الناس هم الذين يسميهم «الصفوة elites» وهذه الصفوة تتخاوب فيما بينها مقاليد الحكم وشئون الادارة وتسير الحياة الاجتماعية بدون اى مشاركة فعالة من الأشخاص العاديين في المجتمع . واغلب الظن انه كان لنشأة باريتو الاستقرابية دخل كبير في ازدرائه لجماهير الشعب أو «الدهماء» أو «الفوغاء» الذين ينكر عليهم القدرة على التفكير المنطقي المنظم على ما سترى .

ثالثاً - وهذه مسألة تتصل بما ذكرناه في «أولاً» - تهتم الماركسية بالبحث عن «الحقيقة» ومعرفتها بقصد التحكم فيها وتوجيهها وجهات معينة ومرسومة بدقة ، فالفلسفة الماركسية - وشأنها في ذلك شأن كل الفلسفات الاشتراكية - فلسفة ذات طابع «عملي» الغرض منه التحكم في مصير الانسان ورسم الخطوات التي يجب أن يسير فيها المصير وتلك الحياة الانسانية ، بينما يرى باريتو على العكس من ذلك أن الفكر الاجتماعي عموماً ، وبخاصة التفكير الاجتماعي «العلمي» الذي يقوم على اساس علمية دقيقة ، يجب أن يكون الهدف منه هو مجرد «الكشف» عن الحقائق ومعرفتها من اجل المعرفة فقط وليس من اجل استغلالها بأي شكل من الاشكال أو التحكم فيها . وهذا هو المقصود - في رأي باريتو - بموضوعية العلم النظري التي يجب أن تكون هي الهدف الاساسي من البحث العلمي وبخاصة البحث الاجتماعي لان مفهوم العلم بالعلم الدقيق للكلمة هو العلم النظري أو العلم البحت ، وهذا معناه أنه يجب على العالم أن يترفع عن النواحي العملية والتطبيقية في الحياة .

ويسلم باريتو بوجود الصراع الطبقي في المجتمع ، ولكنه يذهب الى أن هذا الصراع ليس مجرد صراع بسيط بين البورجوازية والبروليتارباوانما هو ظاهرة أكثر تعقيداً من هذا بكثير . وكل المظاهر الخارجية التي تبدو للعيان مظاهر خداع لان هناك من ناحية صراعاً داخلياً في البروليتاريا ذاتها حول قضيتها ، كما أن الصراع الحقيقي لم يكن أبداً صراعاً بين الأرستقراطية والشعب أو عامة الناس ، وكل ما في الأمر هو أن هناك أفراداً من بين الشعب يتمتعون بقدرات وكفاءات ومهارات عالية يشعرون أنهم خرموا لسبب أو لآخر من الوصول الى مراكز القوة والسلطة الفعالة المؤثرة التي تتلاءم مع هذه القدرات والكفاءات والمهارات ، هم الذين يدخلون في صراع الفئة التي تمسك في يديها مقاليد الحكم ويسخرون «الجماهير» لتحقيق أغراضهم . وهذه هي الحقيقة التي تتكرر خلال التاريخ الانساني كله ، وليست الثورات الكبرى سوى صراع بين هؤلاء الرعماء الشعبيين أو «الصفوة» الجديدة الناهضة و «الصفوة» القديمة بينما تلعب الشعوب دور الجنود المطيعين الذين يتنادون لأوامر قادتهم . وهذا لا يمنع بطبيعة الحال من أن الجماهير تؤمن أثناء ذلك أنها إنما تحارب من أجل «ما يسمونه» بالعدالة والحرية والانسانية ، كما أن الكثيرين من زعمائهم يؤمنون بنقطة ويقتن بالشيء ذاته . ولذا كان باريتو يعتقد أنه من الخطأ قبول الرأي القائل بأن انتهاء الصراع بين «رأس المال» و «العمل» سوف يترتب عليه انتهاء الصراع الطبقي بالعلمي الواسع للكلمة . لانه حتى تحت اشكال الحكم والادارة الجماعية سوف تنشأ دائماً أنواع مختلفة من الصراع : بين فئات العمال المختلفة في الدول الاشتراكية ، وبين المثقفين والفئات الاخرى ، وبين مختلف فئات السياسة ، وبين الفئات الحاكمة والفئات المحكومة ، وبين المجددين والمحافظين وهكذا . وبناء على هذا كله يمكن - في رأي باريتو - أن نرفض تطلعات الاشتراكية و «إحلامها» ونعتبرها مجرد سراب . وإذا كان باريتو يسلم بوجود الصراع الطبقي في المجتمع على ما ذكرنا فان عوامل هذا الصراع ومحدداته ليست بل ولا يمكن أن تكون - هي مجرد قوانين الاقتصاد ، وإنما يلعب الدور الرئيسي في ذلك العواطف والمثل والحوافز الكثيرة غير المنطقية التي تؤلف جانباً أساسياً من الطبيعة الانسانية . ولقد كان كبار الرعماء في التاريخ من الحلق والمهارة

والذكاء بحيث أدركوا وجود هذه العواطف والمثل والخوافز وعرفوا كيف يستغلونها بينما كان كل ما تستطيع جماهير الشعب أن تفعله هو أن تكون مجرد أداة طيعة في أيدي الزعماء أثناء الثورات والحروب الأهلية (٣٢) .

وتحليل باريتو للطبيعة الإنسانية والسلوك وبالتالي نظرته إلى المجتمع وفهمه للعلاقات التي تسود بين أفرادها كلها أمور تأثرت تأثراً كبيراً بهذه المبادئ والمواقف المعادية للاشتراكية التي عرضها في كتاب « المذاهب الاشتراكية » بقدر ما تأثرت بخبرته العلمية السابقة ودراساته المبكرة في المجالات الفيزيائية والهندسية . وقد انعكس ذلك بشكل واضح في دراسته لأنماط الأفعال السلوكية والمناهج التي ينبغي اتباعها في دراسة هذه الأنماط ، ويفرق في ذلك بين نمطين سلوكيين يقف منهما الباحث الاجتماعي موقفين متعارضين تماماً .

النمط الأول هو ما يسميه بالسلوك التجريبي المنطقي Logico-experimental ويندرج تحته كل أنواع السلوك التي يمكن للباحث أن يتبناها عن طريق التجربة والملاحظة اللتين تؤلفان في رأيه أساس المنهج العلمي الدقيق . والمقصود بهذه المظاهر السلوكية في حقيقة الأمر الأفعال المنطقية التي تصدر عن العقل ولا تخضع للعاطفة ، وهي في الأغلب أفعال تصدر من الطبقة المثقفة في المجتمع ، أو على الأصح « الصفوة » الذين يستطيعون التجرد من عواطفهم إلى حد كبير وأن يتبينوا الصالح الحقيقي للمجتمع . ويخضع هذا النمط من الأفعال السلوكية للدراسة العلمية الموضوعية ، وخير من يستطيع القيام بذلك هم علماء الاجتماع الذين لهم دراية وخبرة ومuran في البحوث والدراسات العلمية الدقيقة وبخاصة في مجال العلوم الطبيعية .

والنمط الثاني هو ما يسميه بالسلوك التجريبي غير المنطقي non-logico experimental ويقصد به السلوك الانفعالي أو العاطفي الذي يصدر في العادة عن الغالبية العظمى من أفراد المجتمع الذين تتحكم فيهم شهواتهم وعواطفهم . ومع أن هذا السلوك واقعي وتجريبي ويمكن ملاحظته بسهولة في الحياة اليومية فإنه لا يخضع للدراسة العلمية الدقيقة لصعوبة تطبيق معايير الموضوعية عليه خاصة وأنه هو نفسه سلوك غير موضوعي وإنما هو سلوك ذاتي أو شخصي ويتسم على العموم بطابع العاطفية أو الانفعالية العارمة . وعلى الرغم من أن هذا النمط من السلوك يؤلف جانباً هاماً من دراسة الحياة الاجتماعية إلا أنه ليس هو أهم جوانب تلك الدراسات لعدم انطباق القواعد والشروط العلمية والمنهجية عليه (٣٣) وأن كان ذلك لا يقلل بأي حال من أهمية هذا السلوك غير المنطقي ، إذ المشاهد أن معظم أفعال الناس وسلوكهم وتصرفاتهم تندرج تحت هذا النمط . والغريب في الأمر هو أن هذه الأفعال التي لا تصدر عن العقل وإنما من بعض الحالات النفسية نجد لها دائماً تبريراً من العقل ويحاول العلماء أن يبحثوا عن مبررات وتفسيرات عقلية لها ، كما هو الحال مثلاً في الممارسات السحرية التي تعتبر في المجتمعات المتقدمة أفعالاً غير منطقية ومع ذلك فكثيراً ما تجد تفسيرات وتبريرات دينية أو حتى « تجريبية منطقية » . ومن أكبر العيوب التي تعيب النظريات الاجتماعية المختلفة إغفال أصحابها ذلك الجانب العام من السلوك الإنساني وهم في

Hughes; op. cit., pp. 80-82.

(٣٢)

(٣٣) معنى ذلك أن باريتو تكفره من علماء الاجتماع الوضعيين يرى أن علم الاجتماع بالمعنى الدقيق للكلمة لا بد أن يتبع المناهج العلمية الطبيعية بكل دقائقها ، وهي المناهج التي تقوم على أساس التجريب الذي يستند إلى الملاحظة وتوفر فيه الموضوعية ، وهذه العناصر الثلاثة (التجربة والملاحظة والموضوعية) تفرس - بإربابها معاً - على الباحث أن يستعين بالنهج الاستقرائي الذي هو الطريق الوحيد للعلم الذي يؤدي بطبيعته إلى القانون الكلي ، فالهدف من العلم هو في آخر الأمر الوصول إلى القانون .

ذلك إنما يسلكون الطريق السهل لأنه من الأسهل على العالم الاجتماعي في رأي باريتو أن يقيم نظرية عن السلوك المنطقي وحده من أن يصوغ نظرية تشتمل كل الحقائق المعقدة المتعلقة بالأفعال غير المنطقية، وهذا هو العيب الذي وقع فيه عدد من كبار العلماء والمفكرين من أمثال فوستل دو كولانج ومع أن كونت وهربرت سبنسر وچون ستورانت ميل أظهروا بعض الفهم للعواطف الإنسانية فقد اخفقوا في الوصول إلى موقف متوازن فيما يتعلق بالجانب اللامنطقي في السلوك الإنساني، شأنهم في ذلك شأن كوندورسيه Condorcet ومونتسكييه Montesquieu وفولتير Voltaire (٢٤).

ومهما يكن من أمر ذلك التمييز بين نوعي السلوك والدور الذي يلعبه في نظرية باريتو الاجتماعية فإن الذي يهنا هنا هو أن باريتو أقام عليه نظريته المشهورة عن «دورة الصفوة» التي تعتبر نظرية مركزية في تفكيره الاجتماعي، كما أنهى النظرية التي تكشف لنا بوضوح عن الأسس الإيديولوجية التي وجهت كل تفكير باريتو من ناحية، فضلاً عن أنها ألثرت - كما ذكرنا - تأثيراً قوياً وفعالاً في الاتجاهات السياسية في إيطاليا وفي العالم كله في فترة معينة من فترات التاريخ.

وفي ضوء نظرية باريتو عن الأفعال والمظاهر السلوكية الإنسانية يقسم المجتمع إلى قسمين، الأول عبارة عن فئة قليلة تستطيع أن تتحكم إلى حد ما في سلوكها بحيث يبدو هذا السلوك كما لو كان سلوكاً متفقلاً رشيداً وإن كان في حقيقة الأمر يصدر من بعض الغرائز والعواطف (وأهمها عاطفة محاولة المحافظة على المصالح الخاصة). بينما يضم القسم الثاني الجانب الأكبر من أعضاء المجتمع وهم فئة غير «عقلانية» وسلوكها سلوك غير رشيد يخضع كلية للعواطف والانفعالات... وتؤلف الفئة الأولى طبقة الصفوة، بينما تؤلف الفئة الثانية الطبقة الدنيا في المجتمع أو ما يمكن تسميته بالطبقة الجماهيرية أو مجموع الشعب أو حتى الفوضىاء والدُهماء كما ذكرنا. وهذه كلها تشبيهات تظهر في كتاب باريتو: المقدمة والمذاهب الاشتراكية.

والصفوة عند باريتو تعبر عن الامتياز في النواحي الفيزيائية والأخلاقية والسلوكية. وهذا الامتياز يمكن أن تجده في كل فئات السكان وفي كل المهن، فهناك امتياز في الفضيلة وفي الطب والحماة، كما أن هناك امتيازاً في الجريمة والسرقة والدعارة. أما «صفوة المجتمع» التي يجب أن تتميز بالسمو الخلقي والفيزيقي على السواء هي تلك الفئة التي تتميز على غيرها - بالإضافة إلى ذلك - بالسمو في النواحي السياسية والمقدرة على ممارسة شؤون الحكم وعلى التحكم في الآخرين والسيطرة عليهم. وهذا معناه أن الوصول إلى مناصب الحكم يرتبط ارتباطاً قوياً بالخصائص الذاتية التي تميز بعض أعضاء المجتمع على بقية السكان. ومع ذلك فإن هذه الصفوة التي تؤلف بالضرورة أو يحكم الواقع وطبيعة الأوضاع الطبقة الحاكمة تنقسم هي ذاتها إلى فئتين رئيسيتين تبعاً للخصائص السيكلولوجية التي تغلب على كل فئة وتغطيها طابعها الخاص المميز. ويظهر هذا التمايز في نفس التسمية التي يطلقها باريتو على كل من هاتين الفئتين: فالفئة الأولى من الصفوة يطلق عليها لفظ speculators وهي صفة مستعارة أصلاً من المجالات الاقتصادية وبخاصة العمل في البورصة وتشير إلى جماعة «المضاربين» بينما يطلق على الفئة الثانية كلمة rentiers وهم أشبه بحملة السندات. والمضاربون يعملون بطبيعتهم إلى الاندفاع

Crawford, W. R.; "Representative Italian Contributions to Sociology" (٢٤)
in Barnes, H.E., An Introduction to the History of Sociology, Chicago U.P.; Chicago 1950,
pp. 558-60.

والمخاطرة والمغامرة كما أن لهم قدرة فائقة على الخلق والإبداع والإقدام والابتكار ، وهذا هو العنصر المهم المميز الذي يعطيهم طابعهم الخاص، ولذا فإن فترة حكمهم تتميز بتنفيذ المشروعات الكبرى الجريئة كما أن المجتمع يتغير نتيجة لذلك بسرعة كبيرة ويحقق كثيراً من التقدم . بيد أن هذه الخطوات الجريئة كثيراً ما تؤدي إلى الوقوع في الخطأ مما يدفع المجتمع إلى العمل على تنحيته عن الحكم لكي تأتي بعدهم الفئة الأخرى من الصفوة (أيضاً) وهي الفئة التي تتميز بالتسريع في مشروعاتها بل وبالميل إلى المحافظة والابقاء على الأوضاع القائمة ، وهذا يؤدي إلى الضجر والسآمة من وجودهم نظراً لعجزهم عن الخلق والابتكار ، وبذلك ينتقل الحكم عائداً مرة أخرى إلى « المسارين » الفامرين وهكذا . فكان الجماعتين اللتين تؤلفان « الصفوة » في المجتمع هما اللتان تتناوبان الحكم فيما بينهما ، بينما لا تلعب الطبقات غير المتعلمة ، أو الطبقات الدنيا التي يسميها « جماعة اللاصفوة » أو الدهماء أي دور في الحياة السياسية على الإطلاق .

وتنتمي الصفوة بالضرورة إلى الطبقة البورجوازية لأنها هي الطبقة الوحيدة المتوازنة بطبيعتها ، أي التي تحتفظ بأكبر قدر من الالتزام الخلقي ومراعاة قواعد السلوك . وقد قامت هذه الطبقة البورجوازية في أعقاب الطبقة الأرستقراطية المتعنتة التي ركبت إلى الركود في حياتها فلم تجد نفسها ولم يعد لها أي مبرر لاحتلال مركزها الاجتماعي سوى عامل الوراثية . وكان على الطبقة البورجوازية حين جاءت إلى الحكم أن تطبق معايير جديدة حتى يتسنى لها توجيه المجتمع حسب أرائها وحسب ما تعتقد أن فيه خير للمجتمع وصلاحه ، وهي في عمومها معايير تعتمد أساساً على القوة الفيزيائية التي تتخذ في كثير من الأحيان طابع القسوة ، ولكنها على أية حال قسوة لها ما يبررها لأنها هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها المحافظة على التوازن في المجتمع وابقاء الطبقة الدنيا في مكانها الصحيح والاعتماد الفوضي نتيجة لغياب عنصر القوة والقهر والقسر . وعلى الرغم من أن الصفوة طبقة قليلة العدد نسبياً في المجتمع فإنها تتجدد باستمرار ، ويتم تجديدها بطريقتين : إما عن طريق تخلصها من الأفراد والجماعات التي لم تعد صالحة للبقاء ، وأما عن طريق « رفع » بعض أفراد الطبقة الذين يفلحون في تخليص أنفسهم من أغلال طبقته كما ينجحون في السيطرة على سلوكهم الخاص باستخدام العناصر العقلية أو الدهنية اللائمه التي تساعد على التحكم في عواطفهم وضبط انفعالاتهم الخاصة فهذا التحكم والضبط كفيلاً في رأيهم بأن يرفع هؤلاء الأفراد إلى الطبقة البورجوازية ويدخلهم بالتالي في جماعة « الصفوة » .

ومع ذلك فلا تلبث جماعة الصفوة بفئتها أن يدخلها الضعف والوهن ويتغير بذلك استنواب الحكم . فبدلاً من أن تعتمد الطبقة الحاكمة على القوة تلجأ إلى المداينة وإلى تملق الجماهير ، وتتخفى في هذه الحالة وراء ما تسميه بالاعتبارات الإنسانية ، وهذا هو العنصر الأساسي الذي تقوم عليه « الاشتراكية العلمية » . فكان موقف پاريتو المناهض للاشتراكية ناشئاً إلى حد كبير من تصوره لها على أنها نوع من مداينة الجماهير وتملق « الدهماء » والتقرب إليهم لتحقيق الطامع والمصالح اللائمه لجماعة الصفوة الذين يشعرون بالضرورة إلى الطبقة البورجوازية أو الذين ارتضوا بأنفسهم من الطبقة الدنيا ذاتها ثم استغلوا تماها عن تلك الطبقة بعد أن وصلوا إلى الحكم ودخلوا ضمن صفوف « الصفوة » . ويشبه پاريتو هذين النوعين من السلوك ، أي السلوك القائم على القوة والسلوك القائم على المداينة والتملق بسلوك بعض الحيوانات : سلوك الأسد القائم على القسوة والشجاعة والعنف ، وسلوك الثعالب القائم على الخديعة والمكر .

إنما المهم من هذا كله هو أن پاريتو حكم على الطبقة الدنيا في المجتمع بأن تظل « دنيا » دائماً ، وبأن كل مجتمع لا بد من أن تكون فيه صفوة حاكمة ، وأن الحكم انمسا تتناوبه فئتان الصفوة واحدة بعد الأخرى لأنهما هما الفئتان الوحيدتان اللتان تضمنان توازن المجتمع وبذلك

فليس ثمة مكان لجماهير الشعب في الحكم ، وإنما حين يتغير أسلوب الحكم من القوة الى المداينة فان ذلك يكون نذيراً بزوال تلك الفئة المعنية من الصفوة الى الفئة الاخرى . اما اذا زالت « الصفوة » كلية من المجتمع فان ذلك لن يعني ابداً زوال الطبقات الاجتماعية أو اختلاف الفروق بين هذه الطبقات أو تساوى جميع افراد المجتمع بعضهم ببعض أو ظهور المجتمع اللابقي القائم على الاشتراكية العلمية ، وإنما معناه ببساطة زوال المجتمع واختفاؤه ككل (٣٥) .

ولسنا هنا بصدد تقييم نظرية پاريتو أو نقد هاتين بابين ما بها من عيوب ونواحي نقص أو أوجه كمال ولا الحكم عليها بالصحة أو الخطأ . فهذه وغيرها أمور تعرض لها بالتفصيل مؤرخو الفكر الاجتماعي كما أنها تخرج عن نطاق هذه الدراسة وهدفها . وكل ما يهمنا هنا هو ان نبين ، ليس فيما يتعلق بپاريتو وحده بل وايضاً بفسره من العلماء الذين عرضنا لهم — مدى تأثيرهم بايديولوجيات معينة بالذات أو معارضتهم لايديولوجيات اخرى في وضعهم لنظرياتهم الاجتماعية ، وأنه ليس ثمة ما يبرر انتشار الرأي القائل بأن علماء الاجتماع « الوضعيين » في محاولتهم معالجة الظواهر الاجتماعية بنفس الطريقة والمنهج والاسلوب التي تتبع في دراسة الظواهر الطبيعية والبيولوجية لا يتأثرون بالايديولوجيات السائدة في عصرهم ، بل الواقع على العكس من ذلك تماماً ، ان العلماء الذين كانوا اكثر من غيرهم تحمساً لهذه النزعة الوضعية وأملوا صوتاً يضرور تطبيق المايير الموضوعية في البحث والدراسة كانوا يصرون كغيرهم — ولا نقول كانوا يفوقون غيرهم في ذلك — من مواقف ايديولوجية بل وسياسية معينة حكمت نظرياتهم ومفاهيمهم الى حد كبير . ولسنا نقصد بذلك ماسبق ان رددناه من ان علم الاجتماع يدين بظهوره — كعلم متميز — الى الظروف واللاسيات والحركات الفكرية والتحررية التي لازمت القرن التاسع عشر بصفة عامة وإنما نريد ان نقول ان النظريات الاجتماعية الكبرى التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن اخذت في اعتبارها — بشكل أو بآخر — الايديولوجية الاشتراكية الماركسية ودخلت معها في حوار يختلف بين اللين والشدة ، بين القبول المتحفظ والرفض القاطع ، ومحاولة التوفيق بين مختلف وجهات النظر . ومن هذه الناحية يمكن القول مثلما قال زايتلين (٣٦) ان الماركسية لعبت دوراً هاماً في تطوير النظرية الاجتماعية ليس فقط من حيث الآراء والاكتار التي بلدها ماركس والماركسيون في ذلك الميدان بل وايضاً — وربما كان ذلك هو الأهم — من حيث استشارتها لكثير من وجهات النظر المعارضة والمناوئة التي ادت في آخر الامر الى قيام عدد كبير من مدارس علم الاجتماع .

(٣٥) فيما يتعلق بنظرية « الصفوة » راجع على العموم :

Meisel, J. H., (ed.) Pareto and Mosca, Spectrum Books, Prentice-Hall, N. J. 1956 ; Crawford, op. cit. ; pp. 566-67 ; Parsons, T., The Structure of Social Action, The Free Press, 1949, pp. 279-288 ; Zeitlin, op. cit., 187-193.

Ibid, p. 233.

(٣٦)

الراجع

- Aron, R.; **Main Currents in Sociological Thought**, Vol. I (1965), Pelican Books, London, 1968.
- Barnes, H. E., (Ed.); **An introduction to the History of Sociology**, Chicago U.P., Chicago 1950.
- Berger, P. L.; **Invitation to sociology : A Humanistic Perspective**, Double day Anchor, N.Y. 1963.
- (Ed.); **Marxism and sociology : Views from Eastern Europe**, Appleton — Century — Crofts, N.Y. 1969.
- Bierstedt, R.; **Emile Durkheim**, Weidenfeld & Nicolson, London 1966.
- Branson, L.; **The Political Context of Sociology** (1961), Princeton U.P.; N.J. 1969.
- Cuzzort, R. P.; **Humanity and Modern Sociological Thought**, Holt — Rinehart — Winston, N.Y. 1969.
- Fleron, F. J., (Ed.); **Communist Studies and the Social Sciences**; Rand McNally, Chicago 1969.
- Horowitz, I. L., (Ed.); **The New Sociology**, Oxford Univ. Press, N.Y. 1964.
- Hughes, H. S.; **Consciousness and Society : The Reorientation of European Social Thought 1890 — 1930**; Macgibbon & Kee, London 1967.
- Karier, C. J.; **Man, Society and Education**, Scott, Foresman & Co., Ill. 1967.
- Lidenfeld, F., (Ed); **Radical Perspectives on Social Problems**, Macmillan, N.Y. 1968.
- Meisel, J. H., (Ed).; **Pareto and Mosca**, Spectrum Books, Prentice-Hall, N. J. 1965.
- Myrdal, G.; **Objectivity in Social Research**, Panther Books, Random House, N.Y. 1969.
- Nisbet, R. A., (Ed).; **Emile Durkheim**, Spectrum Books, Prentice-Hall, N. J. 1965.
- Parsons, T.; **The Structure of Social Action**, The Free Press, Illinois 1949.
- Tucker, R.C.; **The Marxian Revolutionary Idea**, George Allen & Unwin, London 1969.
- Wolff, K. H., (Ed.) ; **Essays on Sociology and Philosophy by Emile Durkheim et al.** Torchbooks, Harper, N.Y. 1960.
- Zeitlin, I. M.; **Ideology and the Development of Sociological Theory**, Prentice-Hall, N.J. 1968.

مآخ وأينشتين* والبحت عن الحقيقة

ترجمة: زهير الكرمي

ومرسلة الى فلهمل اوستفالد Wilhelm Ostwald وكان السبب الأول الذى حدا بأينشتين لارسال هذه الرسالة هو فشله فى الحصول على وظيفة « مساعد » فى المدرسة التى كان لتوه قد تخرج منها بعد أن أنهى دراسته الرسمية وهي معهد البوليتكنيك فى زوريخ ، ولذا توجه نحو اوستفالد طالبا وظيفة فى مختبره، وبعض أمله من ذلك أن يفتنم فرصة عمله فى المختبر مع اوستفالد لاكمال دراسته . وقد أرفق أينشتين مع رسالته هذه نسخة من بحث كان قد نشره فى مجلة « حولية الفيزياء » العدد الرابع سنة ١٩٠١ صفحة ٥١٣ (١) وأضاف بأن هذا البحث مستوحى من كتابات

فى تاريخ الأفكار لهذا القرن فصل يمكن أن يعنون « رحلة البرت أينشتين الفلسفية » . وهي رحلة انتقل فيها أينشتين من فلسفة العلم تركز أساسا على الشعورية « الحسية » والتجريبية الى فلسفة أخرى للعلم تقوم على الواقعية العقلية . وتعنى هذه المقالة — وهي جزء من دراسة مستفيضة — بالتحول الفلسفي التدريجي الذى حدث لأينشتين ، الأمر الذى يمكن تلخيصه ، بشكل خاص ، من دراسة رسائله العلمية التى لم ينشر معظمها .

ان أقدم رسالة معروفة من رسائل أينشتين تأخذنا الى قلب القضية ، وهي مؤرخة فى التاسع عشر من آذار (مارس) سنة ١٩٠١

* Holton, Gerald. "Mach, Einstein, and the Search for Reality" *Daedalus*, 97 (Spring 1968) p.p. 636 — 673.

1. *Annalen d. Physik* Vol. 4, 1901, P. 513.

مؤلفات كارناب Carnap وآير Ayer - قد وفر أسس المعرفة (الإستمولوجيا) للعلم الجديد المبني على الظواهر، وهو علم الملاحظات أو المشاهدات المترابطة. وبذلك تكون الفلسفة الوضعية هذه همزة وصل بين فلسفة علم قوانين الطاقة وفلسفة الشعورية أو الحسية. وقد تخطى أوستفالد - في الطبعة الثانية (١٨٩٣) لكتابه الهام في الكيمياء - عن المعالجة الميكانيكية التي اصطبغت بها الطبعة الأولى، واستعاض عنها بمعالجة تعتمد على الطاقة حسب رأي هلم. فمثلا حذفت الكميات « الافتراضية » كالأوجدات الدرية، وبدلاً عنها كان هؤلاء العلماء قانعين - (كما كتب مرتز Merz حوالي سنة ١٩٠٤) - « بقياس الكميات - مثل كميات الطاقة والضغط والحجم والحرارة ودرجة الحرارة والجهد الكهربائي الخ - قياساً يستند إلى ملاحظة ما تظهره هذه الكميات لملاحظة مباشرة بدون تحويلها إلى عمليات خيالية أو كميات حركية ». وكذلك استنكروا وأدانوا بعض المفاهيم ذات الخواص التي لا يمكن إخضاعها للملاحظة المباشرة - كالآثير مثلاً. ونادوا « بإعادة النظر في المبادئ النهائية للتفكير المنطقي الفيزيائي ككل، وبخاصة المدى الذي تصح فيه قوانين نيوتن في الحركة ومقدار صحتها، ومفاهيم القوة والفعل في الحركة المطلقة والحركة النسبية ».

ولا بد أن تكون هذه « الأفكار الثورية » (في مهاجمتها للمفاهيم التقليدية) - فيما عدا الفكرة المضادة لمفهوم الدرة - قد صادقت هوى في نفس أينشتين الشاب الذي كان يحلو له - حسب رواية زميله يوسف ساوتر - أن يصف نفسه Joseph Sauter - « بالهرطقة ».

وهكذا يمكننا أن نستنتج بأن أينشتين أحس بتعاطف مع أوستفالد الذي أكثر - في

أوستفالد - والواقع أن كتاب أوستفالد عن « الكيمياء العامة » (٢) هو أول كتاب ورد ذكره في كل أعمال أينشتين المنشورة .

ولما لم يتسلم جواباً على رسالته هذه، كتب رسالة ثانية لأوستفالد في الثالث من نيسان (أبريل) ١٩٠١، وفي الثالث عشر من نفس الشهر أرسل أبوه - هرمان أينشتين - نداء مؤثراً إلى أوستفالد بدون علم الابن على ما يبدو. وقد ذكر الأب في رسالته أن ابنه يحترم ويقدر أوستفالد « تقديراً أسمى من تقديره لأي عالم معاصر يعمل في ميدان الفيزياء ».

ولعل اختيار أينشتين لأوستفالد ذو دلالة هامة. فلم يكن أوستفالد واحداً من أعلام الكيمائيين فحسب، بل كان أيضاً فيلسوفاً عالماً كثير النشاط خلال عقدين من الزمن: العقد الأخير من القرن التاسع عشر والأول من القرن العشرين. وهي فترة تميزت بحدوث اضطراب في العلوم الفيزيائية وفلسفة العلم. ففي تلك الفترة كانت أصوات معارضي تفسير الظواهر الطبيعية بالأراء المبنية على الحركة أو الميكانيكية أو المادية، عالية قوية. وكان هؤلاء يعترضون على النظرية الدرية، كما ازدادوا قوة من انتصارات الديناميكية الحرارية - وهي ميدان لم يكن يحتاج إلى معرفة أو افتراضات بشأن تفاصيل طبيعة الأشياء المادية - (فمثلاً، لا يحتاج فهم الآلات الحرارية إلى معرفة دقيقة لطبيعة المواد التي تدخل فيها) .

وكان أوستفالد من أعنف النقاد لتفسير الظواهر الفيزيائية على أسس ميكانيكية. يشترك في ذلك هلم. Helmholtz وشتالو Stallo وماخ Mach. ولعل الشكل الذي أبخلته الفلسفة التي دما إليها هؤلاء - خلافاً للفلسفة الوضعية المنطقية التي طورت فيما بعد في

ماخ واينشتين والبحث من الحقيقة

الفيلسوف ذلك الفرنسي والفيلسوف النمساوي - أرنست ماخ (١٨٣٨ - ١٩١٦) - الذي اشتهر بكثرة كتاباته وتنوعها . وكان اينشتين قد قرأ بنهم كتاب ماخ الام اثني عشر سنوات دراسته . ويجدر بنا ان نشير الى ان ما حدث بين هذين العالمين من اتصالات سواء اكانت مقابلات ام رسائل هو موضوع هذا البحث . وكتاب ماخ الام - « علم الميكانيكا » الذي صدر سنة ١٨٨٣ (٤) - مشهور بمناقشته لكتاب نيوتن « الاسس Principia » وبخاصة نقده العنيف لما اسماه ماخ « بالسخ الذهني للفضاء او الحيز المطلق » (٥) . ويعتبر ماخ مسخاً ذهنياً لانه « مجرد شيء فكري لا يمكن ان يشار اليه بالتجربة » . وانطلاقاً من تحليله لافتراسات نيوتن سار ماخ قدماً في تنفيذ خطته المعلنة لاستئصال كل الأفكار الميتافيزيقية من العلم . ولعل خير دليل على ذلك ما قاله ماخ بصراحة في مقدمة الطبعة الاولى من كتابه - « علم الميكانيكا » : « ان هذا الكتاب ليس كتاباً مدرسياً للتدريس على نظرياته الميكانيكا . بل لعل القصد منه ان يكون وسيلة للتطوير العقلي - او بعبارة أوضح ان يكون حملة ضمتند الميتافيزيقية » .

وقد يكون مفيداً ان نستعرض باختصار النقاط الرئيسية في فلسفة ماخ . وهنا يمكننا ان نفيد من تلخيص جيد لهذه الفلسفة (رغم انه يكاد يكون غير معروف) قدمه احد مریدی ماخ وهو موريتز شليك Moritz Schlick في مقالته « أرنست ماخ الفيلسوف Ernst Mach, Der Philosoph » « كان ماخ فيزيائياً وفسيولوجياً وعالم نفس ايضاً . اما فلسفته ...

كتابه الكيمياء العامة - القول « بان افتراض ذلك الوسط - أي الاثير - أمر لا يمكن تجنبه ... فاننا لا اري ان الامر يبدو كذلك .. اذ ليست هناك من حاجة للبحث عن ناقل « الضوء » بينما نجد في كل مكان ... وهذا يجعلنا ننظر الى الطاقة الاشعاعية كشيء موجود في الفضاء بشكل مستقل » . ولعل هذا الموقف متسق تماماً مع ما ظهر بعد ذلك في كتابات اينشتين سنة ١٩٠٥ عن نظرية الفوتون Photon والنظرية النسبية .

ويبدو بالإضافة لهذا ، ان اينشتين ، عندما قدم طلبه للعمل في مختبر أوستفالد ، كان يعتبر نفسه عالماً تجريبياً . كما نعلم من مصادر عدة ان اهتمام اينشتين بالرياضيات في طفولته قد وُهن كثيراً أثناء سنوات دراسته في زوريخ . ويقول اينشتين في الصفحة الخامسة عشرة من مذكرات سرية حياته ما يلي : « كان يوسعى ان يحصل على ثقافة سليمة في الرياضيات ، غير اني عملت معظم وقت دراستي في مختبر الفيزياء ، وقد استهواني ان اكون على صلة مباشرة بالتجربة » . ويضيف الى هذا احد الثقاق ممن ترجموا له (٦) : « لم يكن هناك من يستطيع استشارته لحضور حلقة دراسية رياضية ... اذ لم يكن ، بعد ، قد ادرك امكانية عقل القوة التشكيلية الكامنة في الرياضيات - تلك القوة التي أصبحت ، فيما بعد ، الدليل الذي استهدى بهديه في عمله ... كان يريد ان يستمر عمله تجريبياً ليتواءم مع شعوره العلمي في ذلك الوقت ... وكعالم طبيعي كان اينشتين عالماً تجريبياً بكل ما في الكلمة من معنى » .

وكان حليف أوستفالد الرئيسي في المجال

(٢) هو انتون رايسر Anton Reiser في كتابه « ألبرت اينشتين » (نيويورك ١٩٠٢) صفحة ٥٥ و ٥٦ .

The Science of Mechanics.

(٤)

(٥) مقدمة كتاب علم الميكانيكا - الطبعة السابعة ١٩١٢ .

البعض . وهكذا صاغ ماخ مبادئه الشهيرة -
مبدأ الاقتصاد في التفكير .

كان تأثير وجهة نظر ماخ عظيماً - وبخاصة
على البلاد التي تتكلم الألمانية - وكان هذا التأثير
منصباً على الفيزياء والفسيولوجيا وعلم
النفس وميداني تاريخ العلوم وفلسفتها .
(وبالإضافة لذلك كان هذا التأثير عميقاً على
لينين Lenin الشاب (وقتئذ) وهو فنانشتال
Hofmannstal وموسيلير Musils
وآخرين من غير العلماء) . ومع أن الدارسين
المحدثين أهملوا ماخ إهمالاً غريباً - إذ لم
يصدر كتاب واحد يعالج بشكل رئيسي سيرة
حياته - إلا أننا نجد أنه أصبح خلال السنتين
أو الثلاث الأخيرة ، مرة أخرى ، موضوع عدد
من الدراسات التي تبعت على التناؤل ...
وليس هذا غريباً فقد كان ماخ نفسه يحب
أن يصر دوماً على أنه محاصر ومهمل ، وأنه لم
يكن لديه بل لم يكن يرغب في أن يكون لديه
نظام فلسفي . ومع ذلك فقد أوضحت آراؤه
ومواقفه الفلسفية جزءاً من الجهاز الفكري
للفترة من ثمانينيات القرن الماضي وما بعدها -
حتى أن أينشتاين كان مصيباً عندما قال
فيما بعد : « حتى أولئك الذين يحسبون
أنفسهم إخصام ماخ يجهلون كم يحملون من
آرائه - وكأنهم قد رضعوها مع حليب
أمهاتهم » .

وقد ساعدت مشاكل الفيزياء في ذلك
الوقت على تأكيد الاتجاه الفلسفي الجديد
الذي دعا إليه ماخ وزيادة مؤيديه . فمثلاً
نرى أن النهج الذي اختُص بقوة للفيزياء في
القرن التاسع عشر - نحو التوفيق بين مفاهيم
الأيثر والمادة والكهربية بواسطة صور ميكانيكية
وفرضيات - قد ولد مفاهيم شاذة غير معقولة .
وكمثال على ذلك نورد اقتراح لارميسور
Larmor بأن الإلكترون عبارة عن حالة
دائمة - غير أنها متحركة - من التواء أو إجهاد

فقد نبعت من رغبته في أن يجد
وجهة نظر رئيسية واحدة يستطيع أن ينحت
منها كل بحث علمي ، أي وجهة نظر لا يحتاج
معها إلى أي تغيير إذا ما انتقل من ميدان
الفيزياء إلى ميدان الفسيولوجيا (علم وظائف
الأعضاء) أو علم النفس . وقد توصل إلى
مثل وجهة النظر الراسخة هذه برجمه إلى
وجهة النظر التي كانت سائدة قبل بدء
البحث العلمي برمته - وهي وجهة النظر
المنبئة على اعتماد عالم الأحاسيس ...
فبما أن كل شواهدنا على ما يعرف بالعالم
الخارجي تعتمد على حواسنا فقط ، ذهب
ماخ إلى أننا نستطيع ، بل ويجب ، أن نأخذ
هذه الأحاسيس والأحاسيس المركبة المتفرقة
عنها على أنها المحتوى الوحيد لهذه الشواهد .
ولذا فليست هناك حاجة لأن نفترض وجود
واقع مجهول مختلف وراء هذه الأحاسيس .
وبذا يمكن استبعاد مفهوم وجود « الشيء
بنفسه » (١) على اعتبار أنه افتراض غير
ضروري ولا يمكن تبريره . ويصبح الجسم -
أو الشيء الفيزيائي - ليس غير مجموعة معقدة
ثابتة إلى حد كبير (أو غير متغيرة) من طرز
الأحاسيس : كالألوان والأصوات وأحاسيس
الحرارة والضغط الخ ...

وعلى ذلك فإنه لا يوجد شيء ، في هذا
العالم ، سوى الأحاسيس وما يتصل بها . غير
أن ماخ كان يحب أن يستعمل - بدلاً من
مصطلح أحاسيس - مصطلحاً محايداً بدرجة
أكبر وهو « عناصر Elements » . وكما
يتضح ، بشكل خاص ، من كتاب ماخ « المعرفة
والخطأ » " Erkenntnis und Irrtum " -
يعتقد ماخ بأن معرفة العالم علمياً ليست
سوى أبسط ما يمكن من وصف للعلاقات بين
« العناصر » . وهدف هذه المعرفة الوحيد هو
التمكن العقلي من هذه الحقائق بأقل جهد
فكري ممكن . ويمكن التوصل إلى هذا الهدف
من طريق تكيف الأتكار المتزايد تجاه بعضها

فأثر ذلك الكتاب في "تأثيراً عميقاً مستمراً... نظراً لاتجاهه الفيزيائي نحو المفاهيم والقوانين الأساسية". وكذلك كتب إينشتين في مذكرات سيرة حياته سنة ١٩٤٦: «لقد زعزع كتاب أرنست ماخ «علم الميكانيكا» إيماني المتزمت بالميكانيكا باعتبارها الأساس النهائي لكل التفكير الفيزيائي... لقد كان لهذا الكتاب أثر عميق في نفسي في هذا الميدان أثناء سنوات دراستي». واني أرى عظمة ماخ في استقلاله الفكري وشكه الذي لا يقبل الفساد، كما أن موقف ماخ الاستمولوجي (من زاوية نظرية المعرفة) أثر في "تأثيراً كبيراً".

وكما تظهر المراسلات الطويلة بين هذين الصديقين الحميمين، بقي يسو مخلصاً لفلسفة ماخ وآرائه حتى النهاية (٧). ففي رسالة منه لإينشتين مؤرخة في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) سنة ١٩٤٧ نراه ما زال يقول: «فيما يتعلق بتاريخ العلم، يبدو لي أن ماخ يقف في مركز تطور العلم الذي جرى خلال الخمسين أو السبعين سنة الماضية». ثم يتساءل: «اليس صحيحاً أن تعريفي (يقصد إينشتين بكتابات ماخ) حدث في فترة من تطور الفيزيائي الشاب «إينشتين» كان عندها أسلوب ماخ في التفكير يشير بشكل قاطع إلى ما يمكن ملاحظته ومشاهدته - ولربما، حتى بشكل غير مباشر، إلى المقاييس (كالساعات والامتار)؟»

وإذا ما معنا النظر في بحث إينشتين الأول الهام في نظرية النسبية عام ١٩٠٥، أمكننا أن نتبين فيه تأثير وجهات نظر عديدة بعضها متناقض. وهذا ليس غريباً في عمل لسه

في الآتي. وهذه الحالة تولد جسيمات متقطعة من الكهربية وربما من المادة القابلة للوزن بكل أشكالها.

وعلى ذلك كانت محاولات الفيزيائيين الشباب - في تلك الفترة - لحل معضلات الفيزياء معتمدين على مفاهيم موروثية عن فيزياء القرن التاسع عشر التقليدية، محاولات عقيمة لم تؤد إلى أية نتيجة. وهنا كان لثورة ماخ على المفاهيم التقليدية وشجاعته الحاسمة في النقد - أن لم نأخذ تفاصيل فلسفته بعين الاعتبار - أثر قوى جداً على قرائه.

تأثير ماخ المبكر على إينشتين

تكشف الرسائل الموجودة في محفوظات إينشتين في برنستون، أن العالم مايكلانج (ميشيل) بيسو (Michele Besso) وهو أحد الذين اعتنقوا بحماس وجهة نظر ماخ - كان أقدم وأقرب صديق لإينشتين، فقد كانا زميلين أثناء الدراسة وبعدها عندما عملاً معاً في مكتب تسجيل الاختراعات في بيرن. ومن أدلة قوة الصلة بينهما أن يسو كان الشخص الوحيد الذي نوه إينشتين بجهوده ومساعداته له عندما نشر رسالته الأساسية عن النسبية سنة ١٩٠٥. ولم يكن هذا التنويه بغير أساس إذ أن يسو هو الذي عرف إينشتين بكتابات ماخ. وفي رسالة مؤرخة في الثامن من نيسان (أبريل) سنة ١٩٥٢ كتب إينشتين إلى كارل سيلج Carl Seelig يقول: «كان صديقي يسو، عندما كنا طالبين حوالى عام ١٨٩٧، قد لفت انتباهي إلى كتاب ماخ «علم الميكانيكا»

في ترجمته لحياة اينشتين اذ يقول بان الجمل التي استعملها اينشتين في بحثه هي « أبسط جمل صادفتها في بحث علمي » . وفيما يلي نموذج من هذا البحث : « علينا ان نأخذ بعين الاعتبار ان جميع احكامنا ، التي يلعب فيها الزمن دوراً ، هي دوماً احكام من « حوادث متوافتة » (أى الحوادث التي تحدث في آن واحد) . فمثلاً عندما أقول « ان القطار وصل هنا الساعة السابعة » فأنني اعني شيئاً كهذا : « ان اشارة عقرب الساعات في ساعتى الى الساعة ووصول القطار هما حادثتان متوافقتان » .

ان المفهوم الاساسي الذى اوضحناه هنا ليس الا مفهوم اينشتين « للحوادث » - وهو مفهوم يتداخل الى حد التطابق مع مفهوم مآخ الاساسي « للعناصر » . ومن الجدير بالذكر ان كلمة « الحوادث » تكرر في بحث اينشتين حوالي اثنتي عشر مرة مباشرة بعد الفقرة التي اوردنا فيها سبق . وقد تغير مصطلح « حوادث » الذى استعمله اينشتين ، عندما اعاد منكوفسكي Minkowsky صياغة النظرية النسبية فيما بعد ، واصبح « تقاطع خطوط كلمات » معينة مثل القطار والساعة .

ان زمن اى حادث بنفسه « احداثية الزمن » لا معنى له عملياً . وفي هذا يقول اينشتين : « ان (زمن) اى حادث هو ذلك الزمن الذى يعطى مع الحادث وفي نفس الوقت اى يكون متوافقتاً معه - بواسطة ساعة موضوعة في مكان الحادث » .

ويمكننا القول بأنه كما ان زمن الحادث لا يتخذ معنى الا عندما يتصل بشعورنا بواسطة تجربة حسية اى عندما يخضع الزمن للقياس من حيث المبدأ عن طريق ساعة موجودة في نفس مكان الحادث (، كذلك لا يكون مكان

مثل هذه الاصالة والإبداع من عالم صغير السن . وقد بحثت في مقالات اخر تاتير أو عدم تأثير ثلاثة من الفيزياليين المعاصرين على بحث اينشتين في النسبية وهم : لورنتز H.A. Lorentz ، وهنرى بوانكاريه Henri Poincaré ، وأوجست فوبل August Föppel . اما في هذه المقالة فقد قصرت بحثي على التساؤل : باى معنى والى اى مدى كان بحث اينشتين الاول في نظرية النسبية الذى نشر سنة ١٩٠٥ مثرياً أسلوب التفكير المرتبط بأرستو مآخ ومن تبعه - باستثناء خاصيتي الوضوح والاستقلال وهما الصفتان اللازمتان لمآخ واللذان كان اينشتين يمتدحهما بحرارة دوماً .

وجملة القول ان الجواب هو ان **العنصر المآخي** (عنصر فلسفة مآخ) - وهو عنصر قوى وان لم يكن كل شيء - يظهر بوضوح في مجالين متصلين : الاول في اصرار اينشتين منذ بداية بحثه في النسبية على ان المشاكل الاساسية في الفيزياء لا يمكن ان تفهم الا بعد ان يجرى تحليل ابستمولوجى وبخاصة فيما يتعلق بمعنى مفهومى المكان والزمان ، والثاني ، في اعتبار اينشتين ان الحقيقة (او الواقع) تطابق ما تعطيه الاحاسيس او « الاحداث » - دون ان توضع الحقيقة في مستوى يتعدى التجربة الحسية او يقع وراءها .

ومنذ البداية نجد الآراء الدلائمية ، وبالتالي الشهورية (الحسية) حول القياس ومفهومى المكان والزمان ، واضحة وضوحاً مدهشاً . ويقدم اينشتين المفهوم الرئيسى في القسم الاول من بحثه سنة ١٩٠٥ في أعلى الصفحة الثالثة بشكل مباشر شديد الوضوح . ونجد وصفاً يؤكد وضوح أسلوب اينشتين فيما كتبه ليوبولد انفلد Leopold Infeld

ماخ وإينشتين والبحث من الحقيقة

إينشتين اليوم مستفيد من حكمة التبصر المتأخر نستطيع أن نجد فيها اتجاهات مختلفة جداً أيضاً ... من ذلك تحليل باحتمال عدم تطابق الواقع أو الحقيقة تطابقاً تاماً مع «الحوادث»... وكذلك نستطيع أن نستشف من كتابات إينشتين التالية وجود هواجس تحذر من أن التجارب الحسية ليست «البيئات» الرئيسية التي يبني منها «العالم» وأن علينا أن نتصور أن القوانين الفيزيائية نفسها ستتدخل عالم الحوادث على صورة أعمدة الأساس التي تتحكم في طرز الحوادث .

وقد ظهرت مثل هذه الهواجس قبل ذلك في إحدى رسائل إينشتين إلى صديقه مارسل جروسمان Marcel Grossman بتاريخ الرابع عشر من نيسان (أبريل) سنة ١٩٠١ - أى قبل نشر بحثه في النسبية ، وبذا تكون هذه الرسالة من أوليات رسائله المحفوظة - وقد كتب إينشتين هذه الرسالة عندما اعتقد أنه وجد علاقة بين قوى نيوتن وقوى الجذب بين الجزيئات . وفيها يقول : « أنه لشعور مدهش أن يدرك المرء وحدة المظاهر المعقدة التي تبدو بالتجربة الحسية المباشرة أشياء منفصلة » . وفي هذا إشار مبكرة للأهمية الكبيرة التي ألصقها إينشتين فيما بعد بالوحدة التي تدرك بالتخمين والحدس والدور المحدود الذي أدرك أن التجربة الحسية الظاهرية تلعب في البحث عن الحقيقة .

ولكن كل ذلك لم يكن قد أነع بعد أو ظهر بوضوح حتى لإينشتين نفسه . ولو نحن أخذنا أبحاثه الأولى ككل وضمن إطار فيزياء ذلك العصر ، لوجدنا أن رحلة إينشتين الفلسفية بدأت فعلاً من الأساس التاريخي للفلسفة الوضعية ، وقد اعترف إينشتين في رسائل إلى أرنست ماخ بأنه نفسه كان يعتقد ذلك .

حدث ما - (أو احداثية مكانه) ذا معنى إلا إذا دخل مجال تجربتنا الحسية بإخضاعه للقياس من حيث المبدأ (أى بواسطة مقياس مترى موجود في تلك المناسبة في نفس زمن الحادث) .

هذا المعنى العملي في بحث إينشتين غطى - في نظر معظم قارئيه - على جميع المناحي الفلسفية الأخرى في ذلك البحث . وقد تقبل العلماء والفلاسفة الذين كانوا يعتبرون أنفسهم ورثة ماخ فلسفياً بحث إينشتين في النسبية بحماس . وهؤلاء العلماء والفلاسفة هم أعضاء حلقة فيينا من الوضعيين الجدد Neopositivists ومن سبقهم ومن تبعهم ممن كان على صلة بأرائهم . وقد أدى بحث إينشتين إلى حدوث دفع قوى للفلسفة التي كانت قد ساعدت في البداية على نشأة وتفذية هذا البحث . ونورد فيما يلي مثلاً لاستجابة نموذجية تهلل للنظرية النسبية باعتبارها « تجسد النصر على اليتافيزيقية المطلقة في مفهومي المكان والزمان ... وهي (أى النظرية) زخم جبار لتطور وجهة النظر الفلسفية في عصرنا الحاضر » . كان هذا الذي أوردناه هنا جزءاً من خطاب الافتتاح الذي ألقاه بتزولدت Petzoldt في جمعية الفلاسفة الوضعية (٨) في برلين في الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ١٩١٢ . أما بيسو الذي كان قد عرف بالبحث من إينشتين قبل أى شخص آخر فقد هتف : « لقد أصبح ممكناً - نتيجة وضع منكوفسكي لأطار فكرة الزمان والمكان - أن نحقق الفكرة التي عقلها الرياضي الكبير برنارد ريمان Bernard Riemann وهي أن « أطياف المكان - الزمن نفسه يتشكل بالحوادث التي تكون داخله » » .

ومعاً لا شك فيه ، أننا إذا أعدنا قراءة بحث

رسائل أينشتاين الى ماخ

في تاريخ العلم الحديث تبدو العلاقة بين أينشتاين وماخ موضوعاً هاماً بدأ يثير انتباه عدد من العلماء . والحقيقة أن هذه العلاقة تشكل دراما ذات ادوار أربعة نجعلها فيما يلي : الدور الاول يتمثل في قبول أينشتاين في البداية بالعالم الاساسية لعقيدة ماخ ، ويتمثل الدور الثاني بالرسائل المتبادلة بين أينشتاين وماخ واجتماعهما معا ، أما الدور الثالث فيتميز بما اتضح في عام ١٩٢١ من هجوم ماخ العنيف وغير المنتظر على نظرية أينشتاين في النسبية ، ويتمثل الدور الرابع والآخر بتطوير أينشتاين لفلسفته في المعرفة - هذا التطوير الذي رفض فيه أينشتاين العديد من، ان لم يكن كل، معتقدات ماخ، التي كان يؤمن بها في بادئ الامر .

ومن حسن الحظ أن هذه الرسائل محفوظة جزئياً على الأقل . فقد وجدت بعض الرسائل وكلها من أينشتاين الى ماخ . وما يهمنا منها ، في هذا المجال ، تلك الرسائل التي تبودلت بين عامي ١٩٠٩ و ١٩١٣ وهي تنبض بالشواهد على التعاطف العميق الذي كان يصبه أينشتاين مع وجهة نظر ماخ . وفي نفس الوقت كان مياخ العظيم نفسه - وهو أكبر سناً من أينشتاين بأربعين سنة - قد اعتنق النظرية النسبية علناً - وكانت قد أصبحت مشهورة وقتئذ . ويتضح اعلان ماخ هذا مما كتبه في الطبعة الثانية (١٩٠٩) من كتابه « حفظ الطاقة Conservation of Energy » اذ يقول : « انني اناصر مبدأ النسبية الذي ناديت به بقوة في كتابي « علم الميكانيكا » و « علم الحرارة » . ويكتب أينشتاين في الرسالة الاولى التي ارسلها لماخ من بيرن في التاسع من آب (اگسطس) سنة ١٩٠٩ ، بعد ان يشكره على اهدائه نسخة من كتابه عن قانون حفظ الطاقة : « انني اعرف - بالطبع -

منشوراتك الرئيسية جيداً . وأكثر ما يعجبني منها كتابك في الميكانيكا . ولقد كان لك اثر قوى على مفاهيم المعرفة عند جيل الفيزيائيين الشباب لدرجة أنه لو حاول الفيزيائيون الذين يمثلون فيزياء ما قبل بضعة عقود تصنيف معارضيك اليوم من أمثال بلانك (Planck) لما اعتبروهم الا من اتباع ماخ » .

ويهمنا في تحليلنا هذا ان نذكر ان بلانك كان اول اب روجي رعى أينشتاين في المجتمعات العلمية . ذلك ان بلانك هو الذي تسلم سنة ١٩٠٥ بحث أينشتاين الاول في النسبية بحكم عمله كمحرر لمجلة « حويليات الفيزياء Annalen der Physik » وقد قام بلانك عند تسلمه هذا البحث بعقد حلقة دراسية لمراجعته في برلين . كذلك دافع بلانك عن عمل أينشتاين المتعلق بالنسبية في الاجتماعات العامة منذ البداية . وفي سنة ١٩١٣ نجح في اقناع زملائه اللسان بدعوة أينشتاين الى جمعية القصر فلهلم في برلين . كما كتب مقالة جدلية عنيفة بعنوان « ضد الطاقات الجديدة » عام ١٨٩٦ ، وبها أوضح موقفه الفلسفي . . وفي عام ١٩٠٩ كان بلانك واحداً من معارضي ماخ القليلين، ومن زاوية علمية كان أبرزهم واشهرهم كما كان قد كتب في ذلك الوقت هجوماً مشهوراً بعنوان « وحدة صور العالم الفيزيائية » (١) وفي هذا المقال هاجم بلانك وجهة نظر مياخ واتخذ موقفاً مضاداً ! تماماً كما يبدو من المقتطفات التالية : يقول ماخ « ليس هناك شيء حقيقي غير المدركات ، وعلم الطبيعة في جوهره عبارة من تكيف اقتصادي بين افكارنا ومدركاتنا » . بينما يقول بلانك ان هدف العلم الاساسي هو « ايجاد صورة ثابتة للعالم تكون مستقلة من تغير الزمن والناس » ، او بعبارة أهم « تحرير الصورة المادية تماماً من فردية العقول المنفصلة » .

ويبدو من ملاحظات أينشتاين

هذه الرسالة ، اذ المعروف انها ارسلت حوالي رأس السنة ١٩١١ - ١٩١٢ بعد ان كان اينشتين قد حقق نجاحاً مبدئياً في نظرية النسبية العامة . غير أنه لا يتضح تماماً ما اذا كانت الرسالة قد ارسلت قبيل أو بعد زيارة اينشتين لماخ - (تلك الزيارة التي يصفها فرانك في كتابه « اينشتين - حياته وعصره »

P. Frank : Einstein. His Life and Times.

بأنها لم تكن ناجحة) - ويقول اينشتين في هذه الرسالة :

« لا استطيع ان افهم تماماً كيف يبدى بلاك مثل هذا التقدير القليل لجهودك ثم ان موقفه من نظريتي (النسبية العامة) هو موقف الرفض أيضاً . ولكنني لست مستاءً من أنه ليس لدى من سند لنظريتي ، حتى الان ، سوى حجة استتولوجية واحدة » .

والجملة الاخيرة اشارة رقيقة كيسة الى مبدأ ماخ الذي كان اينشتين يضعه في السويداء من نظريته الناشئة . وقد رد ماخ على هذه الرسالة بان ارسل الى اينشتين نسخة من احد كتبه ولربما كان كتاب « تحليل الاحاسيس Analysis of Sensations » .

وفي آخر واحدة من رسائله هذه الى ماخ (الذي كان قد بلغ الخامسة والسبعين من عمره واصيب بالشلل قبل ذلك بسنوات) ، كتب اينشتين من زوريخ في الخامس والعشرين من حزيران (يونيو) سنة ١٩١٣ يقول :

« من المحتمل ان تكون قد تسلمت مؤخرآ كتابي عن النسبية والجاذبية الذي انتهيت من تأليفه أخيراً بعد جهد لا حد له وشكؤم (١١) . وفي العام المقبل عندما تخسف الشمس سيوضح ما اذا كانت اشعة الضوء تنحني بفعل الشمس أم لا . واذا ثبت ذلك فان اباحالك الملهمة في

لماخ - على الأقل ضمناً - ان موقفه هو موقف غير الموالي لوجهة نظر بلاك . وقد يكون وارداً ان نذكر ان اينشتين - الذي كان منذ سنة ١٩٠٦ يعترض على تناقضات في نظرية بلاك في الكم (quantum theory) - كان يعد في ذلك الوقت اول بحث كبير دعي لالقائه أمام مؤتمر مجمع علماء الأبحاث العلمية الطبيعية (١٠) الذي تقرر عقده في سالزبورج في ايلول (سبتمبر) عام ١٩٠٩ . وقد تناول بحث اينشتين مراجعة نظرية ماكسويل (Maxwell) لتلاث خصيصة الاحتمال في انبعاث الفوتونات - وهو ما لم يكن بلاك ان يقبله - وقد اختتم اينشتين بحثه بقوله : « ان القبول بنظرية بلاك يعني - في رأيي - رفض أسس نظريتنا في الاشعاع » - وهي النظرية التي صاغها سنة ١٩٠٥ .

ومع ان رد ماخ على رسالة اينشتين الاولى قد ضاع الآن الا ان بوسعنا ان نقول انه كان سريعاً لان اينشتين ارسل بعد ثمانية ايام من تاريخ الرسالة الاولى اشعاراً بتسلم رد ماخ وفيه يقول :

« برون - ١٧ آب (اغسطس) ١٩٠٩ .

لقد سررت سروراً عظيماً برسالتك الودية . . . انني مبتهج جداً لسرورك بالنظرية النسبية . . . شاكر لك ، مرة أخرى ، رسالتك الودية وأرجو ان اظل تلميدك .

البرت اينشتين » .

وكتب اينشتين رسالته التالية الى ماخ حين كان استاذاً للفيزياء في براغ - وكان ماخ قد عمل قبله في هذا المركز مدة ثمان وعشرين سنة . وقد عرض هذا المركز على اينشتين بناءً على توصيات فئة من العلماء (منهم لامبا Lampa وبيك Piek) الذين يعتبرون انفسهم تلامذة ماخ المخلصين . ويحار المرء في توقيت

الحرارية والميكانيكية (١٢) . والنسبة الخاصة مبنية على ثبوت سرعة الضوء ومعادلة ماكسويل للفراغ - وهذه الأخيرة تستند بدورها الى أسس تجريبية . ان النسبة من حيث تطبيقها العام انما هي حقيقة تقوم على التجربة .

والحقيقة العامة هي تكافؤ كتلتي القصور الذاتي والجاذبية . وأجب ان أؤكد انه لم يحدث قط ان بنيت نظرية نافعة واسعة التطبيق على التخمين وحده . وأقرب مثال هو فرضية ماكسويل المتعلقة بتيار الازاحة (١٣)، فهناك عملت المشكلة على احقاق حقيقة انتشار الضوء ..

مع تحياتي القلبية

المخلص - « البرت »

ولو نحن امننا النظر في هذه الرسالة لوجدنا بوادر تباعد بين مفهوم « الحقيقة » كما فهمه اينشتين ومفهوم « الحقيقة » كما كان يفهمه أحد اتباع مآخ المخلصين . فمثلاً نجد ان اينشتين يعتبر الامور التالية حقائق وهي : استحالة الحركة الدائمة ، وقانون نيوتن الاول وثبوت سرعة الضوء، وصحة معادلات ماكسويل، وتكافؤ كتلتي القصور الذاتي والجاذبية ، بينما لا يمكن ان يدعى مآخ اياً منها « حقيقة تجربة » بل لعل مآخ كان يصير على القول بان من أدلة التعصب والتزمت قبول هذه المفاهيم بشكل مطلق وعدم اعتبارها مع مركباتها بحاجة لان تخضع للفحص المستمر . وفي هذا المجال كتب مآخ يقول :

« ... بالنسبة لي ما يزال الزمن والمكان والمادة معضلات . وهي معضلات يقترّب منها أيضاً ببطء الفيزيائيون (لورنتز واينشتين ومنكوفسكي) . »

أسس الميكانيكا - بالرغم من نقد بلانك غير العادل - ستؤيد تأييداً رائعاً . اذ انه من تحصيل الحاصل ان يكون أصل القصور الذاتي في نوع من التفاعل المتبادل بين الاجسام، وهذا يتوافق في المعنى مع نقدك لتجربة « الدلو » لنيوتن .

تباعد الطرفين :

وهنا تتوقف الرسائل التي تحمل التأييد المطلق لآراء مآخ ، غير ان اينشتين يستمر لعدة سنوات اخرى في الجهر - في المجتمعات العامة والخاصة - بولائه لأفكار مآخ . فمثلاً ، هناك مريانة المشهورة لماخ التي نشرت عام ١٩١٦ . وفي آب (اغسطس) عام ١٩١٨ كتب اينشتين يريشيسو لتراجع بدا على موقفه من نظرية المعرفة الوضعية - مع ان هذا التراجع كان مؤقتاً - والرسالة مثيرة ويجدر بنا ان نقلها كاملة :

« ٢٨ آب (اغسطس) ١٩١٨ »

عزيزي ميشيل ،

عندما امدت قراءة رسالتك الاخيرة وجدت شيئاً اثار غضبي : وهو ما ذهبت اليه من ان التخمين قد اثبت انه افضل من التجربة . ولعلك تفكر هنا في تطور نظرية النسبية . غير اني اجد ان هذا التطور يعلّمن شيئاً آخر - هو على النقيض مما ذهبت اليه - اعني ان النظرية التي يراد لها ان تستحق الثقة يجب ان تبني على حقائق قابلة للتعميم .

فمن الامثلة القديمة على ذلك ما يلي : المسلمات الرئيسية في الديناميكية الحرارية مبنية على استحالة الحركة الدائمة . والميكانيكا مبنية على فهم قانون القصور الذاتي . ونظرية الحركة في الغازات مبنية على تكافؤ الطاقين

من إينشتين z وكانت مليئة بالمدح) ومعها بحثه عن نظرية النسبية العامة . وفيما يلي بعض ما كتب ماخ في هذه المقدمة المشهورة :

« انني مضطرب - فيما يبدو انه آخر فرصة لي - ان الغي أثري السابقة حول نظرية النسبية .

وقد فهمت من منشورات وصلت الى ، وبشكل خاص من مراسلات جرت معي انني أصبحت اعتبر رائد النسبية . واستطيع منذ الآن ان اتصور بشكل تقريبي الشروح والتفسيرات الجديدة التي سوف تضاف على كثير من الأفكار الواردة في كتابي عن الميكانيكا - تلك الشروح والتفسيرات المستمدة مستقبلا من وجهة النظر هذه (يعني النسبية) . واني انتظر ، نتيجة ذلك ، ان يشن الفلاسفة والفيزيائيون « حربا صليبية » ضدي . فانا كما اشرت لذلك تكراراً - لست سوى طواف غير متحيز (في ميدان الفكر) موهوب بأفكار مبتكرة في مختلف ميادين المعرفة . ولذا يجب عليّ ان اتصل من كوني رائداً للنسبيين بنفس قوة التوكيد التي أرفض بها شخصيا العقيدة الذرية التي تتنادى بها المدرسة - او لعلها الكنيسة - المعاصرة . ان السبب الذي رفض من أجله النظرية النسبية الحديثة والذي الذي اذهب اليه في ذلك ، أمر يجب ان أعالجه مطولا في مجال آخر لاحق (وهو ما لم يصدر ابداً) ، نظراً لما أجده من ان النظرية النسبية تزداد ترمماً ، بالإضافة لأسباب أخرى خاصة أدت بي لمثل هذا الموقف - وهي اعتبارات تستند الى فسيولوجية الحواس والى شكوك استمولوجية ، وفوق ذلك الى فراسة ناجمة عن تجاربي » .

ومما لا شك فيه ان إينشتين أصيب بخيبة أمل عميقة نتيجة هذا الكشف المتأخر عن رفض ماخ المفاجيء لنظرية النسبية . وبعد

ونجد أدلة مماثلة على ردة إينشتين التدريجية في رسالته الى بول هرنفست Paul Ehrenfest الرابع من كانون الاول (ديسمبر) ١٩١٩ :

« انني أقدر صعوباتك مع تطور نظرية النسبية . إذ انها صعوبات ناجمة عن رغبتك في ان تبني ما استحدث عام ١٩٠٥ على أسس استمولوجية (عدم وجود اثر راكد) ، بدلا من أسس تجريبية (تكافؤ جميع انظمة القصور الذاتي بالنسبة للضوء) .

ولا شك ان ماخ كان يستحسن شك إينشتين الدائم بالمذاهب الاستمولوجية الشكلية ، ولكنه كان يجد الغرابة كل الغرابة في استعمال إينشتين لكلمة « تجريبي » في وصف فرضية تكافؤ جميع انظمة القصور الذاتي بالنسبة للضوء . والذي نرى انه يتكون ببطء هنا هو فكرة إينشتين في ان الدور الاساسي الذي تلعبه التجربة في بناء نظريات الفيزياء الاساسية لا يكون بواسطة المعاةة الفردية الفعلية في كل حالة ، ولا بواسطة الاحساس الفردي بل عن طريق الهضم والتكريب الخلاق للجموع ، لكل التجارب الفيزيائية في مجال ما . ولكن هذا كله كان ما زال خبيثاً لم يتضح بعد . فحتى وفاة ماخ بل ولبضع سنوات بعدها كان إينشتين يعتبر نفسه ، بل ويعلن انه احد مردي ماخ .

على انه - وبدون علم إينشتين او أي انسان آخر - كانت هناك « قبلة موقوتة » تنتظر موعد « انفجارها » . فقد جهزت هذه « القبلة » سنة ١٩١٣ وانفجرت سنة ١٩٢١ - اي بعد وفاة ماخ بخمس سنوات - عندما نشر كتاب ماخ « مبادئ البصريات الفيزيائية (١٤) » . وكانت « القبلة » في مقدمة هذا الكتاب المُرخة تموز (يوليو) ١٩١٣ - ولربما كانت قد كتبت بعد بضعة ايام أو بضعة اسابيع على الأكثر من تسلم ماخ آخر رسالة

نجد - بعد هذا وحتى نهاية حياته - شواهد عديدة أخرى على تأثير ماخ الأول عليه . وفي رسالته إلى بيسو في الثامن من كانون الثاني (يناير) سنة ١٩٤٨ يحلل أينشتاين هذه العلاقة بتفصيل :

« فيما يتعلق بماخ أحب أن أميز بين تأثير ماخ بشكل عام وتأثيره عليّ ... لقد حاول أن يبين - بشكل خاص في كتابيته الميكانيكا وعلم الحرارة - كيف أن المفاهيم تنبعث من التجربة . وهنا اتخذ موقفاً مقنعاً في أن هذه المفاهيم - حتى أكثرها أساسية - تستمد مسوغاتها فقط من المعرفة التجريبية، وأنه لا داعي مطلقاً لأن تكون هذه المفاهيم منطقية ... »

وأنا أرى نقطة ضعف في هذا الموقف : - أنه يعتقد أن العلم هو مجرد ترتيب للمواد التي تنشأ عن التجارب . أي أنه لم يدرك العنصر البناء اللازم لتكوين المفاهيم . فهو - بشكل ما - يظن أن النظريات تنشأ من خلال الاكتشافات لا من خلال الاختراعات . كما أنه اشتط في موقفه إلى حد أنه اعتبر - « الأحاسيس » على حد تعبيره ، اللبنيات التي يبني منها العالم ، لا مجرد مادة علينا أن نستقصيها . وبدا اعتقده أن بوسعه التغلب على الاختلاف بين علم النفس والفيزياء . ولو أنه ، استناداً إلى موقفه هذا ، استمر في استنتاج النتائج حتى النهاية لتوصل إلى نتيجة مفادها أنه يتحتم عليه أن يرفض ليس مجرد فكرة اللرية فحسب ، بل فكرة وجود حقيقة فيزيائية أيضاً .

ولكنني اعترف أن تأثير ماخ على تطوري كان عظيماً . أنني أذكر أنك أنت الذي لفت انتباهي إلى كتابيه الميكانيكا وعلم الحرارة عندما كنت في أوائل سنوات دراستي . وأذكر

بضعة أشهر ، أي في السادس من نيسان (أبريل) سنة ١٩٢٢ ألقى أينشتاين محاضرة في باريس . وقد جرى خلالها نقاش مع الفيلسوف المعارض لماخ وهو أميل مايرسون Emile Meyerson اعترف فيه أينشتاين بعبارة مشهورة أن ماخ كان « جيداً في الميكانيكا » ولكنه كان « فيلسوفاً يبعث على الأسى » (١٥) .

ونستطيع أن نقدر أن قرار ماخ برفض نظرية النسبية كان - في حقيقة الأمر - قراراً مؤلماً جداً . ويزيد في أيلامه أن أينشتاين كان يعلق أهمية كبيرة على رأى نفس العلماء الذين رفضوا نظريته - وهم الذين كان يسعده جداً لو أنهم أبدوه وتفهموا نظريته . وهذه حالة مؤسفة شائعة في تاريخ العلم . وبالإضافة إلى ما نجد أن قاطبة الذين رفضوا نظرية أينشتاين تشمل أربعة هم : بوانكاريه - الذي لم يتنازل حتى يوم وفاته بأن يذكر اسم أينشتاين في أيّ مما نشر سوى مرة واحدة - وفيها اعترض عليه بعنف ، ولورنتز - الذي أعطى أينشتاين شخصياً كل تشجيع ممكن إلا أنه لم يقبل بالنظرية النسبية قبولاً تاماً ، وبلانك - الذي دعم نظرية النسبية الخاصة بدون تحفظ وعارض بقوة نظرية النسبية العامة ، وكذلك نظرية الكم في الإشعاع كما صاغها أينشتاين في بادئ الأمر ، وميكلسون Michelson (١٦) - الذي - حتى نهاية أيامه - لم يؤمن بنظرية النسبية ، وقد قال مرة لأينشتاين بأن ما يأسف عليه حقاً أن تكون كتاباته نفسه قد ساعدت على نشوء هذا المسخ (ويعني النسبية) .

ولكن طبيعة أينشتاين الخيرة ما لبثت أن أزلت من نفسه خيبة الأمل والمرارة اللتين أحس بهما نتيجة هذا الرفض . ونتيجة لذلك

.....Un bon mécanicien "but a" déplorable Philosophe"

(١٥)

Michelson (١٦)

وهي تلخص ببساطة في أن ماخ أدرك بوضوح متزايد - وحتى قبل أن يدركه إينشتين نفسه بستوات - أن إينشتين قد بدأ ينقلب على فلسفة ماخ وأنه قد تخطى حدود مبدأ ماخ في النقد التجريبي (١٧) .

وقائمة أدلتنا على هذا طويلة ، ولكننا لا نستطيع في هذا المجال تقديم سوى بضعة أمثلة : أولها مأخوذ من بحث إينشتين (في النسبية) الذي نشر عام ١٩٠٥ ، ولعل الذي سبب نجاح نظرية النسبية هو أنها احتوت وجمعت عناصر تستند إلى فلسفتين علميتين مختلفتين تمام الاختلاف - فلم يكن هناك مجرد العنصر التجريبي العملي بل كان هناك أيضا الافتراض الأولي الشجاع في الفقرة الثانية لفرضيتين متعلقتين بفكرتين رئيسيتين : (الأولى حول ثبوت سرعة الضوء ، والثانية عن انسحاب مبدأ النسبية على جميع فروع الفيزياء) . وهاتان الفرضيتان لم يكن ولا يمكن أن يكون لهما اثبات تأكيدى بالتجربة المباشرة .

واستمر إينشتين لمدة طويلة عازفاً عن لفت الانتباه إلى هذا المظهر (في نظريته) . ولذا نجده في محاضرة له في كلية الملك King's College في لندن عام ١٩٢١ - أي مباشرة قبل نشر كتاب ماخ الذي يحوى هجوماً على نظرية النسبية - ما زال يؤكد أن أصول نظرية النسبية تقبع في حقائق التجربة المباشرة . وفيما يلي مقتطف من هذه المحاضرة :

« انني حريص على أن ألفت الانتباه إلى أن هذه النظرية لا تقوم في أساسها على التأمل النظري... لا بل أنها مدبنة في اختراعها إلى الرغبة في أن تكون النظرية الفيزيائية مطابقة للحقيقة الملاحظة إلى أكبر حد ممكن . وليس لدينا ها هنا (فيما يتعلق بالنظرية النسبية)

أن كلا الكتائين تركا انطباعاً عظيماً في نفسي . أما مدى تأثيرهما على عملي ونظريتي فانه ، والحق يقال ، ليس واضحاً لدى . وفي حدود ما أعني ، أستطيع القول أن تأثير هيوم Hume عليّ كان أعظم (من تأثير ماخ) . . ولكنني ، كما قلت ، لا أستطيع تحليل ما قد يكون عالماً بتفكيرى اللاشعورى . وبالنسبة ، فانه من الطريف أن يكون ماخ قد رفض بحماس نظرية النسبية الخاصة ، (والواقع أنه لم يعش حتى يرى نظرية النسبية العامة في شكلها المطور) ، فقد كانت تلك النظرية في رأيه تعتمد على التخمين إلى حد يجعلها غير مقبولة . ولكنه لم يكن يعلم أن هذه الصفة التخمينية موجودة في ميكانيكا نيوتن وفي كل نظرية يمكن للفكر أن يتقدمها . وأستطيع القول بأنه لا يوجد سوى فرق تدريجي بين النظريات ، وهذا الفرق يكون بقدر ما بين سلاسل التفكير - المبنتدة من المفاهيم الأساسية حتى النتائج القابلة للتحقيق تجريبياً - من اختلاف في الأطوال والتعقيدات » .

العنصر المضاد للوضعية في أعمال إينشتين :

تظل كلمات أرنست ماخ الجارحة في مقدمة كتابه التي كتبت سنة ١٩١٣ لغزاً محيراً . ذلك أن لودفيج ماخ Ludwig Mach بإعدامه لأوراق أبيه ، جعل من المستحيل علينا أن نجد شيئاً يوضح لنا « التجارب » التي ألمح إليها ماخ في مقدمته . (وقد تكون تجارب على ثبوت سرعة الضوء . ومنذ عام ١٩٢١ (حين صدر آخر كتاب لماخ وفيه هذه المقدمة) ظهرت كنهات متعددة لتفسير ملاحظات ماخ . ولكنها كلها كانت كنهات بادية الضعف . ومع ذلك فاني أعتقد أنه ليس أمراً صعباً للغاية أن نعبد بناء الأسباب الرئيسية التي جعلت ماخ ينتهي إلى رفض نظرية النسبية .

وفي خلاصة هذا القسم من محاضراته يلمت أينشتاين الانتباه الى : « أن أساسيات النظرية العلمية متصصة بصفة خيالية بحتة » . ولعل مثل هذا البصر الثاقب هو ما أشتته ماخ ، قبل ذلك بوقت طويل ، ورفضه على اعتبار انه يمثل « التعصب الاعى » .

والحقيقة أن أينشتاين في هذه المحاضرة (محاضرة سبتمبر لعام ١٩٣٣) (١٨) ينتقد بقسوة الرأي القديم القائل بأن « مفاهيم الفيزياء الأساسية ومسلماها ليست بالمعنى المنطقي من مخترعات العقل الانساني ، وانما يمكن استنتاجها من التجربة » بالتجريد « - او بمعنى آخر - بواسطة اساليب منطقية . والحقيقة أن ادراك خطأ هذه الفكرة بوضوح لم يأت الا بظهور نظرية النسبية العامة » .

وينهي أينشتاين مناقشته باعلان عقيدته الجديدة المختلفة اختلافاً بيناً عما اعلنه من قبل :

« الطبيعة هي تحقيق لأبسط الأفكار الرياضية التي يمكن تصورها . وانني مقتنع بأنه يمكننا أن تكشف بواسطة تركيبات رياضية بحتة تلك المفاهيم (وعلاقاتها المحددة بقوانين رياضية) التي توفّر لنا « مفتاح » فهم الظواهر الطبيعية . ومع أن التجربة يمكن أن توحى بالمفاهيم الرياضية المناسبة ، إلا أن هذه المفاهيم لا يمكن قطعاً أن تستنتج منها (التجربة) . على أنه تظل التجربة ، بالطبع ، القياس الوحيد لنفّس التركيب الرياضي مادياً . ولذلك ، فأنني اعتقد بأن ما حلم به الأقدمون من أن الفكر البحت يمكن أن يدرك الحقيقة هو أمر صحيح » .

ومن زاوية فنية يمكن القول بأن أينشتاين

أي عمل توري ، بل ، على العكس ، نسه استمراد طبيعياً لخط فكري يمكن تتبعه عبر قرون . أن طرحنا لبعض الأفكار المتصلة بالمكان والزمن والحركة - ولتي كانت حتى اليوم تعامل كأساسيات - يجب أن لا يعتبر عملاً اعتباطياً ، وانما عملاً مشروطاً فقط بالحقائق القابلة للملاحظة » .

غير أنه في حزيران (يونيو) ١٩٣٣ عندما عاد الى إنجلترا ليلقي محاضرة هيرت سبنسر التذكارية في أكسفورد (بعنوان: حول نهج الفيزياء النظرية) (١٨) ، نجد أن الإستمولوجية المعقدة ، التي هي في الحقيقة جزء أصيل من عمله ، قد بدأت تخرج الى حيل العلن . وقد استهل محاضراته بجملة ذات دلالة : « اذا اردتم أن تستشفوا أى شئ من الفيزياء النظرية حول أساليبهم فاني انصحكم أن تلتزموا بمبدأ واحد وهو : « لا تستمعوا لكلماتهم بل ركزوا اهتمامكم على أفعالهم » ، ثم انتقل الى تقسيم مهمات التجربة والعقل بأسلوب يختلف اختلافاً بيناً عما نادى به في زيارته السابقة لانجلترا :

« اننا معنيون بال تضاد الأزلي بين عنصرى معرفتنا اللذين ينفصلان وهما : العنصر التجريبي والعنصر العقلي ... ان بناء أى نظرية أو مذهب هو أمر من عمل العقل . اما المحتويات التجريبية وعلاقاتها المتبادلة فيجب أن تمثل في نتائج تلك النظرية . وفي امكانية حدوث مثل هذا التمثيل تمكن القيمة الوحيدة والمرر لوجود هذه النظرية ككل ، وبشكل خاص ، لوجود المفاهيم والمبادئ الأساسية التي تستند اليها تلك النظرية . وفيما عدا ذلك فان تلك المفاهيم لا تعدو أن تكون من اختراعات الفكر الانساني التي لا يقوم بينها رابط ولا يمكن ، بداهة ، تبريرها لا بطبيعة ذلك الفكر ولا بأى شكل آخر » .

الفيزياء» عام ١٩٠٦ - المجلد ١٩ - وكان هذا أول بحث ينشر في هذه المجلة ويشير إلى دراسة اينشتين عن النسبية التي كانت قد نشرت قبل ذلك بعام في نفس المجلة . ولعله من الأمور ذات الدلالة الكبيرة أن تأتي أول مناقشة لنظرية النسبية من عالم فيزيائي تجريبي فد مثل كاوفمان فتؤخذ على أنها برهان تجريبي قاطع على عدم صحة نظرية اينشتين . وقد بدأ كاوفمان هجومه بالخاصة « المدمرة » التالية :

« انني اتوقع هنا أن يكون الحكم المبني على النتيجة النهائية للقياسات العامة كما يلي : أن نتائج القياسات لا تطابق فرضيات لورنتز - اينشتين الأساسية » .

ولم يكن اينشتين ليعلم وقتئذ ان أجهزة كاوفمان كانت قاصرة عن اعطاء قياسات صحيحة . بل لقد مرت سنوات عشر قبل ان تتضح هذه الحقيقة تماما - وكان ذلك عن طريق أبحاث جوى Guye ولافانشي Lavanchy سنة ١٩١٦ . ونتيجة لذلك اضطر اينشتين في مناقشته لبحث كاوفمان (١٩٠٧) إلى أن يعترف بوجود اختلافات صغيرة ولكنها هامة بين نتائج كاوفمان وتنبؤاته . كما انه أقر بصحة حسابات كاوفمان . غير انه اضاف قائلا : « سواء اكانت العلة في خطأ لا ندريه في أبحاث كاوفمان أم في أن أسس نظرية النسبية لا تتسق مع الحقائق فإن هذا امر لا يمكن تقريره بيقين إلا بعد توفر نتائج مشاهدات عديدة ومتنوعة » .

وبالرغم من أن هذه الملاحظة فيها نبوءة صحيحة (٢٠) إلا أن اينشتين لم يتوقف عندها في معرض دفاعه عن نظريته . فقرأه يقدم حجة مختلفة كلياً ومتسمة بالجرأة بالنسبة لوضعه وزمائه - وهي : انه يعترف بأن

كان في هذه المرحلة المتصف من طريق رحلته الفلسفية - أو لعله اجتاز المتصف بقليل . ذلك انه كان قد تخلى منذ أمد بعيد عن ولائه السابق لمذهب ظوهرى بدائي من النوع الذي يمكن لماخ أن يمتدحه . وفي المتكطف الأول من بين الاثنين اللذين أوردنا قبل قليل - وفي كثير غيره - نجد أن اينشتين قد تحول نحو شكل أكثر تهديبا من أشكال مذهب الظواهر . وبالرغم من هذا التحول فإن كثيرين من الفلاسفة الوضعيين المنطقيين كانوا ما يزالون على استعداد للقبول به . غير أننا نجده في المتكطف الثاني قد تحطى هذا المذهب ، وانططف نحو اهتمامات سنري فيما بعد أنها ستؤدي به إلى مفاهيم ميتافيزيقية واضحة .

وقد أكد اينشتين ، فيما بعد ، الدور الرئيسي الذي تلعبه العناصر الموضوعية ، كما أسميناها ، بدلا من العناصر الظاهرية » . وهكذا نراه - في مذكرات سيرته التي كتبها عام ١٩٤٦ - يحدد بدقة تاريخ بدء احساسه بهذا التحول حسبما استشفه من إعادة التمعن في كتابه الأول :

« بعيد عام ١٩٠٠ .. شعرت باليأس من امكان اكتشاف القوانين الحقيقية عن طريق بسدل الجهود البناءة المستندة إلى الحقائق المعروفة . وكما طالت وكثرت محاولاتي اليائسة زاد إيماني بأنه لا يمكن الوصول إلى نتائج مؤكدة إلا باكتشاف مبدأ كلي كوني » .

ونورد فيما يلي مثالا آخر للتدليل على اتجاه اينشتين الخفي نحو التنصل من موقفه الأول المؤيد لماخ . وهذا المثال مستخلص من مقالة من النسبية كتبها سنة ١٩٠٧ في الكتاب السنوي للنشاط الإشعاعي والالكترونيات (١٩) وفي هذا المقال يرد اينشتين - بعد صمت دام سنة كاملة - على بحث كان كاوفمان W. Kaufmann قد نشره في مجلة « حويليات

وبعد أشهر قليلة من كتابة رسالته الرابعة الى ماخ - وهي التي يقول فيها بأن التجربة التي ستجرى عند حدوث كسوف الشمس ستقرر ما اذا كان الفرض الرئيسي الاساسي المتعلق بالتكافؤ بين عجلة أو تسارع الاطار المرجعي (٢٤) وصحلة أو تسارع المجال الجذبى، فرضاً صحيحاً أم لا - عاد أينشتاين وكتب بنفحة أخرى الى بيسو في اذرن (مارس) سنة ١٩١٤ ، أى قبل حملة كسوف الشمس الأولى سيئة الطالع التي كان مقرراً لها أن تختبر نتائج الصيغة البدئية لنظرية النسبية العامة . ويقول أينشتاين في هذه الرسالة : « انني الآن مقتنع تماماً ، وليس لدى أى شك ، بصحة النظام كله سواء اتجحت مشاهدة الكسوف أم لم تتجح . ان روح الأمر واضحة تمام الوضوح » ، كما عقب فيما بعد معلقاً على ما تبقى من اختلاف مقداره ١٠٪ (عشرة بالمئة) في انحراف الضوء بفعل مجال الشمس بين الانحراف القيس عملاً والانحراف القدر حسب نظرية النسبية العامة : « بالنسبة للخبر المختص ليس في هذا الفرق كبير أهمية، لأن أهمية النظرية العظمى لا تكون في إثبات صحة تأثيرات صغيرة ، بل في تبسيطها العظيم للأسس النظرية لعلم الفيزياء ككل » . ومرة أخرى نجد في كتاب أينشتاين (مذكرات حول أصل نظرية النسبية العامة) قوله بأنه : « كان مندهشاً لأقصى درجة » من وجود تكافؤ بين كتلتى القصور الذاتي والجاذبية ولكنه « لم يشك بشكل جدى في صحته المطلقة حتى قبل أن يكون قد اطلع على نتائج تجربة أوتفوس « Eötvös » الرائعة » .

نظريتي ابراهام Abraham Bucherer (٢١) في حركة الالكترون تعطين تنبؤات أقرب كثيراً الى نتائج قياسات كاوفمان التجريبية . غير ان أينشتاين يرفض أن يترك غرير ، لمسألة الى هذه « الحقائق » ويقول :

« في رأيي أن احتمال صحة كلا النظريتين ضئيل نسبياً لأن افتراضاتهما الرئيسية المتعلقة بكتلة الالكترونات المتحركة لا يمكن تفسيرها بالانظمة النظرية التي تحيط بمجموعة أكبر من الظواهر » .

ومن خلال هذا يتضح موقف أينشتاين المميز - أى الفرق الحاسم بينه وبين أولئك الذين يتفقون مع الفكرة القائلة بأن الحقيقة التجريبية هي العامل الرئيسي الحاسم الذي يحكم للنظرية او عليها . فبالرغم من ان الحقائق التجريبية في ذلك الوقت كانت ، كما كان يبدو بوضوح ، تظاهر نظرية أخصامه ضد نظريته إلا أنه استطاع أن يدرك ان خاصية نظريتي أخصامه المتعلقة بهذا الموضوع هي امر أكثر أهمية وأكثر اثاراً للاعتراض من مجرد عدم التوافق البادى بين نظريته و « حقائقهم » .

وهكذا نجد في مقال أينشتاين سنة ١٩٠٧ (٢٢) دليلاً جديداً جلياً على تصلب أينشتاين في رايه ضد اعطاء أولوية المعرفة للتجربة ناهيك بالتجربة الحسية . وفي السنوات التي تلت ذلك كان أينشتاين يعتبر - بشكل متزايد - أن تناسق نظرية مقنعة بسيطة او أى مفهوم موضوعي أمر أهم بكثير من آخر انباء التجارب في المختبرات . وفي كل مرة كان يثبت أنه على صواب (٢٣) .

Abraham & Bucherer.

(٢١)

(٢٢) وهو بالمنااسبة المقال الذى ياتي على ذكره في بطاقة بريدية ارسلها الى ارنست ماخ في السابع عشر من آب (اغسطس) وفيها اعتذار منه عن نفاذ نسخ مقاله وبالتالي اسفه لعدم تمكنه من ارسال نسخة منه الى ماخ .

(٢٣) بتقرير نتائج التجارب في المختبر .

Acceleration of the reference frame

(٢٤) وتسمى ايضاً (جلة القارئة)

(سبتمبر) سنة ١٩٠٨ في الاجتماع الثمانين لجمع الباحثين العلميين في الطبيعة (٣٥) . وهناك اشارات عدة الى ان ماخ ، أيضاً ، اهتم بمحاولات ادخال هندسة الأبعاد الأربعة الى الفيزياء - غير انه كان قلقاً من ذلك (كما يبدو من رسائله الى فوبل Föppel حوالى عام ١٩١٠) . ووفقاً لما قاله هرنك F. Herneck دعا ماخ الفيزيائي النمساوي فيليب فرانك Philipp Frank لزيارته خصيصاً « ليفهم منه المزيد عن نظرية النسبية بالاضافة الى استعمال هندسة الأبعاد الأربعة » . وكنتيجة لهذه الزيارة قام فرانك - (الذى كان قد اهى دراسته حديثاً على يدى لودفيج بولتزمان Ludwig Boltzmann) وبدأ ينشر مقالات عن النسبية -) بنشر بحث (٣٦) « يقدم فيه نظرية اينشتين بشكل وافق عليه ماخ » . وكان هذا البحث محاولة - موجهة للقراء « الذين لا يتقنون الأساليب الرياضية الحديثة » - تقصد اظهار عمل منكوفسكي على انه يبرز الحقائق التجريبية بوضوح أشد نتيجة استعمال خطوط العالم رباعية الأبعاد » . ويختتم فرانك بحثه بالنتيجة المطمئنة التالية : « يمكن تقديم حقائق التجربة في هذا العالم رباعي الأبعاد بشكل أفضل من تقديمها في حيز ذى ابعاد ثلاثة حيث يصور أحد هذه الأبعاد دوماً بشكل كيفي » .

وبعد ابحاث منكوفسكي بشكل عام ، تبدو معالجة فرانك وكأنها ما زالت تظهر - في معظم الحالات - ، ان « بعد » الزمن مكافئ «لأبعاد» المكان . ولذا فبوسع المرء ان يظن ان معالجة منكوفسكي مبنية ليس على الصلة الوظيفية والعملية المتبادلة بين المكان والزمن فحسب بل انها أيضاً تتوافق مع آراء ماخ في أولوية « التجربة » الكائنية والزمنية في الوصف النسبي للظواهر .

وسجد نفس هذه النقطة موضحة في رواية للعليدة اينشتين السى روزنتال - شنيدر Ilse Rosenthal - Schneider حيث تقول في منظوط لها بعنوان : « ذكريات احاديث مع اينشتين » بتاريخ ٢٣ تموز (يوليو) ١٩٥٧ : « ذات مرة ، عندما كنت اقرا مع اينشتين كتاباً مليئاً بالاعتراض على نظريته ... قطع اينشتين فجأة مناقشة الكتاب ، وتناول برقية كانت ملقاة على حافة النافذة ثم 'اولني اياها قائلاً' : « خذى هذه ، لربما اثارت اهتمامك » وكانت البرقية من اللورد ادوينجتون Lord Addington وفيها نتائج قياسات الحملة العلمية ، لتي رصدت كسوف الشمس عام ١٩١٩ . وعندما عبرت عن فرحتي لكون نتائج القياسات هذه تطابق حساباته (حسب نظرية النسبية) قال دون ان يبدو عليه أى تأثر :

« ولكنني كنت اعلم ان النظرية صحيحة » . ولما سألته : وماذا لو لم تكن النتائج مؤيدة لصحة تنبؤاته ؟ اجاب : « عندها كنت احس بالاسى لعزيزى اللورد - لخطأ قياساته - اما النظرية فهي صحيحة » .

« عالم » منكوفسكي وعالم الاحاسيس

وتلك نقطة رئيسية رأى فيها ماخ (ان لم يكن اينشتين نفسه) ان خطي سيرهما الفلسفي يتبعان هي تطوير نظرية النسبية الى هندسة سلسلة المكان والزمن المتصلة ذات الأبعاد الأربعة . وقد بدأ هذا التطوير في سنة ١٩٠٧ الرياضي منكوفسكي (الذى كان ، بالمناسبة ، استاذاً لا اينشتين في زوريخ) .

والحقيقة ان نظرية النسبية بدأت تشتهر وتثير اهتمام عدد من العلماء نتيجة محاضرة - اصابت حظاً وسطاً من الشهرة - القاها منكوفسكي في الحادى والعشرين من ايلول

أيضاً علم الحياة الذى ينتمي بالضرورة الى صورة العالم » .

ولكنني ارى ايضا سبباً ثالثاً لعداوة ماخ لمل تلك المفاهيم التى قال بها منكوفسكي (ما لم يقصر المرء تطبيقاتها على مجرد « الامور الفكرية » مثل الذرات والجزيئات - وهي امور ، يحكم طبيعتها ، لا يمكن جعلها خاضعة للتأملات الحسية) . فاذا اخذ المرء مقالة منكوفسكي بجدية - مثل نيد فكرتسي المكان والزمن المنفصلين ، - على ان لا يعطيا هوية الا اذا كانا في حالة اتحاد بشكل من الاشكال - فان عليه ان يقر بان ذلك يستلزم نيد مفهومي المكان والزمن التجريبيين . وفي هذا هجوم على صميم الفيزياء الحسية وعلى معنى القياسات العقلية . واذا كانت ماهية الاشياء او معناها او « حقيقتها » تقع في فترة المكان - الزمن رباعية الابعاد ، فان المرء - عندها - لا يكون متعاملاً مع كمية تحتفظ باولوية القياسات للزمن والمكان الحقيقيين . ومن المحتمل جداً ان يكون ماخ قد رأى علام الخطر (على فلسفته) في هذا الاتجاه الفكرى . كما ان دلائل اخرى اكثر وضوحاً كانت في طريقها للظهور .

وفي مقالة غزيرة المعنى نشرها سنة ١٩٠٨ ، أعلن منكوفسكي « ان الهندسة الفراغية (ثلاثية الابعاد) أصبحت باباً في الفيزياء الفراغية (رباعية الابعاد) ... وبدا يتراجع المكان والزمن الى الظلال متضائلين ولا يبقى الا عالم واحد بذاته (٢٧) » . ان الابتكار الحاسم في هذا « العالم » هو مفهوم العنصر الزمني المتجه (٢٨) . وقد كانت كلمة « عنصر El:ment » عند ماخ ذات مداول حاسم يختلف كثيراً عما تعنيه عند منكوفسكي .

ولعله كنتيجة لهذه المعالجة استشهد ماخ باسماء لورنتز واينشتين ومنكوفسكي في جوابه على هجوم بلانك الاول سنة ١٩١٠ - ذاكراً انهم فيزيائيون يقتربون من مشاكل المادة موافقاً لسنة مضت على أسلوب عرض منكوفسكي للمشكلة مع بعض التحفظات . كما كتب ماخ في طبعة سنة ١٩٠٩ من كتابه « حفظ الطاقة » : « اننا هنا نتصور المكان والزمن ليس كجودين مستقلين ، ولكن كشكلين من اشكال اعتماد الظاهر على بعضها البعض » . وكذلك اضاف اشارة الى محاضرة منكوفسكي سنة ١٩٠٨ . غير ان ماخ كان قد كتب قبل هذه الجملة بسطور قليلة ما يلي : « ان الاماكن ذات الابعاد المتعددة ليست ، كما يبدو لي ، ضرورية للفيزياء . ولا يمكنني تأييد هذه الفكرة اذا اعتبرت الاشياء الفكرية كالذرات اموراً لا يمكن الاستغناء عنها ، واذا ، بعد ذلك ، ايدت أيضاً حرية الفرضيات العاملة » .

وقد كان فاينبرج C. B. Weinberg مصيباً في اشارته الى انه كان لدى ماخ مصدران للشك في نظرية النسبية بالشكل الذى عرضه منكوفسكي . فكما لاحظنا فيما سبق اعتبر ماخ الافكار الرئيسية في الميكانيكا مشاكل يجب ان تناقش باستمرار وباقصى درجة من الصراحة ضمن اطار التجريب ، لا مجرد مسائل يمكن حلها وننتهي منها نهائياً - وهو ما كان ماخ يتصور ان النسبيين يميلون اليه بتزمت متزايد . وبلاضافة لذلك كان ماخ يؤمن بان مشاكل الفيزياء يجب ان تدرس في اطار اوسع يشمل علم الحياة وعلم وظائف الاعضاء النفسى Psychophysiology . وفي هذا كتب ماخ : « ليست الفيزياء كل العالم ، فهناك

eine Welt an sich.

(٢٧)

Zeitartige Vektorelement وهو ما يرمز له رياضياً (ds) ويعرفه بالمعادلة التالية مع مركبات

(٢٨)

خيالية $dz^2 - dy^2 - dx^2 = c^2 dt^2$ (١/٢)

الطويل . فقد كان ماخ بفلسفته الظواهرية ينادى (كمن يلوح بسلاح لا يمكن تجاهله أو مقاومته) بإعادة تقويم الفيزياء التقليدية تقويماً انتقادياً . وهو في هذا ، كما يبدو ، كان يعود القهقري الى موقف قديم ينظر فيه المرء الى المظاهر الحسية على أنها بداية كل الانجاز العلمي ونهايته معا . وفي ضوء هذا يستطيع المرء أن يفهم جليبيو مندا حيث على الحاجة الأولية لوصف الأجسام الساقطة تاركا « اسباب سقوطها » لتكتشف فيما بعد وكذلك يستطيع المرء أن يفهم (أو لربما يسىء فهم) نيوتن عندما قال ملاحظته المشهورة : « انا لا أخلق الفروض » . ومثل جليبيو ونيوتن في هذا كيرشوف Kirchhoff وقد كتب عنه بولتزمان عام ١٨٨٨ يقول :

« ليس الهدف هو انتاج فرض جرىء عن جوهر المادة ، أو تفسير حركة الجسم بواسطة حركة الجزيئات ولكن الهدفان تقدم معادلات خالية من الفروض تكون صحيحة الى أقصى حد ممكن ومتطابقة بشكل دقيق كمي مع العالم الظاهري دون أن تكون مهتمة بجوهر الأشياء والقوى ، ان كيرشوف في كتابه عن الميكانيكا يحرم كل المفاهيم الميتافيزيقية كالقوى وسبب الحركة . انه يبحث فقط من المعادلات التي تتطابق الى أقصى حد ممكن مع الحركة الخاضعة للملاحظة » .

وبمثل هذا استطاع اينشتين نفسه أن يفهم العنصر أو المكون Component الماخوي الداخلي في صلب أبحاثه الأولى .

ان الواقعية الظاهرية في العلم كانت دوماً منتصرة ولكن الى حد محدود معين . إذ أنها « السيف » اللازم لتحطيم الخطأ القديم ، غير أنها « محراث » غير كفء لانتاج محصول

وكما رأينا في تلخيص شليك نجد ان « العناصر » ليست الا الاحاسيس ومركباتها التي يتكون منها العالم والتي تحدده وتوضحه تماما . وقد كشفت الآن ترجمة منكوفسكي لنظرية النسبية ، الحاجة لنقل ميدان الحقائق الأولية الأساسية من مستوى التجربة المباشرة في المكان والزمن العاديين الى نموذج شكلي رياضي « للعالم » يتحد فيه المكان والزمن اللذان لا يخضعان للحس المباشر - وفي هذا المجال ، يذكرنا هذا بمفهوم المكان والزمن المطلقين اللذين أسماهما ماخ « المسخ الميتافيزيقي » .

وهنا تكمن القضية التي باعدت منذ البداية بين اينشتين وماخ ، حتى قبل أن يعياها . فبالنسبة لماخ كانت مهمة العلم الأساسية اقتصادية ووصفية ، بينما هي بالنسبة لاينشتين تأملية بناءة تدرك بالحدس . وكان ماخ قد كتب ذات مرة يقول : « لو ان كل الحقائق الفردية - أو كل الظواهر الفردية ، والمعرفة التي نرغب في ادراكها ، أمور يسهل علينا التوصل اليها وموضوعة تحت تصرفنا ، لما نشأ العلم » . وقد رد اينشتين على هذا القول بصراحة - لربما كان سببها ما اكتشفه وقتها من أن ماخ يعارض نظريته - وكان الرد خلال محاضرة القاها في باريس في السادس من نيسان (أبريل) سنة ١٩٢٢ ، إذ قال : « ان نظام ماخ يدرس العلاقات القائمة بين معلومات التجارب . والعلم ، بالنسبة لماخ ، هو مجموع هذه العلاقات . ان وجهة النظر هذه خاطئة . وفي الحقيقة ان ما استطاع ماخ عمله هو ان يجعل من العلم فهراً وليس نظاماً » .

ولعله من المناسب ان نشير الى اننا نشهد هنا هنا نزاهة قديماً استمر عبر تطور العلوم

في نشأة النظرية العلمية واكتمالها . كما أنه اختار المذهب العقلي الذي قاده بشكل حتمي تقريباً إلى ادراك عالم موضوعي « حقيقي » موجود وراء الظواهر التي تتعرض لها حواسنا .

وقد بدأ اينشتين مقالته المعنونة « انز ماكسويل على تطور فكرة الواقع الفيزيائي » (عام ١٩٣١) بجملته يمكن أن تكون صورة حرفية من هجوم ماكس بلانك على « ماخ سنة ١٩٠٩ (٣٠) . وهذه الجملة هي : « ان الاعتقاد بوجود عالم خارجي مستقل عن الشخص الملاحظ هو أساس كل العلوم الطبيعية » . ولقد اصر اينشتين تكراراً - في الفترة التي بدأت باشتغاله بنظريته في النسبية العامة - أن هناك فجوات لا يمكن تخطيها بين التجربة والفكر وكذلك بين عالم الادراك الحسي والعالم الموضوعي . وقد وصف فعالية الفكر في ادراك الحقيقة بالاعجاز . غير أن هذه المصطلحات والتسميات ما كانت عند ماخ إلا « كفرة » يستاهل اللعنة .

ويخطر ببالنا هنا أن نتساءل : متى وفي أية ظروف بدأ اينشتين يشعر بهذا التحول . وللجواب على هذا التساؤل علينا أن نلجأ إلى واحدة من رسائله التي لم تنشر حتى الآن - وهي رسالة كتبها إلى صديقه القديم لا نكروس C. Lanczos في الرابع عشر والعشرين من كانون الثاني (يناير) سنة ١٩٣٨ ويقول فيها :

« انطلاقاً من موقف فلسفي تجريبي

جديد . واجد في ادراك اينشتين لهذا - خلال طور الانتقال الذي تخلص فيه جزئياً من فلسفة ماخ - أمراً ذا دلالة هامة . ففي ربيع عام ١٩١٧ كتب اينشتين إلى ييسو ذاكراً مخطوط بحث كان قد أرسله إليه فردريش ادلر Friedrich Adler وقد علق اينشتين على المخطوط بما يلي : « أنه (أي ادلر) يركب « حصان » ماخ حتى الانهالك » . ويجيبه ييسو - وهو من أنصار ماخ المخلصين - في الخامس من ايار (مايو) ١٩١٧ « فيما يتعلق بـ « حصان » ماخ الصغير فإن علينا أن لا نسفه من أمره . ألم يجعل رحلة « الجحيم » خلال النسبيات ممكنة ؟ ومن يدري فلعله سيحمل أيضاً - في حالة وجود « كميات » شريرة - دون كيخوته دولا اينشتا Don Quixote de la Einsta عبر المشاكل كلها » (٢٩) .

ونستطيع أن نستشف من جواب اينشتين المؤرخ في الثالث عشر من ايار (مايو) سنة ١٩١٧ رايه في ماخ : « أنا لا أندد بـ « حصان ماخ الصغير » ، ولكنك تعلم عن رأيي فيه . فهو لا يمكن أن يلد أي شيء حي » ، وما يستطيعه فقط هو استئصال الهوام الضارة » .

نحو واقعية عقلية

من السهل أن نعيد بناء بقية الرحلة . فقد اخذ اينشتين - أكثر فاكثراً ، وبشكل صريح متعمد - بقلب مبدأ ماخ عاليه سافله . ذلك أنه قتل إلى الحد الأدنى - بدلاً من تفخيم - الدور الذي تلعبه تفاصيل التجارب الفعلية

(٢٩) لعل استعمال اينشتين لكلمة « حصان » بشكل مجازي دفع ييسو إلى استعمال استعارات عديدة : فرحلة الجحيم مستعارة من دانتي ، ثم هناك إشارة إلى قصة دون كيخوته الفارس الخيالي الذي كان يحارب أي شيء يتصوره شرراً وقد اضيف ييسو إلى اسم دون كيخوته (دولا اينشتا) للدلالة على اينشتين نفسه - المترجم -

(٣٠) إنش إليه أنفا .

ماخ واينشتين والبحث عن الحقيقة

ازعجني كثيرا . . . (تماماً كما لا بد أن يكون هنا قد أزعج ماخ) »

ولذا كان حل هذه المعضلة (اعتباراً من سنة ١٩١٢) كما يلي :

« ان المعنى الفيزيائي لا يرتبط بتغيرات الاحداثيات وانما يرتبط فقط بالقياس الريماني (٣١) المناسب لها » .

وهذا هو بالتحديد أحد النتائج الرئيسية المستخلصة من مقالة اينشتين وجروسمان سنة ١٩١٣ - وهي نفس المقالة التي ارسلها اينشتين الى ماخ وجاء ذكرها في رسالته الرابعة . وقد كانت هذه النتيجة الحصيلة النهائية لتصوير المكان بابعاده الأربعة حسب عرض منكوفسكي . وهذا يعني تحملاً التضحية بأولية الادراك الحسي المباشر في بناء أى نظام فيزيائي ذي معنى . وكان على اينشتين أن يختار بين عدم الاخلاص لقائمة التجارب العملية الفردية (ماخ) أو الاخلاص والأمانة للأمل القديم بأن تكون هناك وحدة في **جوهر** Base النظرية الفيزيائية .

ومن ناحية اخرى فقد كتب الكثير عن العلاقات بين فلسفة اينشتين العقلية العلمية ومعتقداته الدينية . وقد لخصها ماكس بورن Max Born في جملة واحدة : « آمن (اينشتين) بقدرة العقل على تخمين القوانين التي بنى الله العالم بموجبها » . ولعل خير تعبير عن هذا الموقف هو ما كتبه اينشتين نفسه في مقالة له (٣٢) سنة ١٩٢٩ :

« للنظرية الفيزيائية رغبان عارتمان : الأولى أن تجمع أكثر ما يمكن من الظواهر ذات

متشكك شبيه الى حد ما بموقف مساح ، تحولت بفعل مشكلة الجاذبية الى موقف المؤمن بالذهب العقلي . أى انني أصبحت ابحت عن مصدر الحقيقة المعتمد الوحيد في البساطة الرياضية . ان القضية البسيطة منطقياً ليست بالضرورة صحيحة فيزيائياً . ولكن القضية الصحيحة فيزيائياً لا بد وان تكون بسيطة منطقياً - بمعنى انها ذات وحدة في جوهرها » .

وتشير كل الدلائل حقا الى انه يمكننا ان نستنتج بأن بحث اينشتين في نظرية النسبية العامة كان حاسماً في تطوره الإستمولوجي (أو تطور فلسفة المعرفة عنده) . وقد أشار الى ذلك في كتابه (الفيزياء والواقع) سنة ١٩٣٦ حين قال : « ان الهدف الأول لنظرية النسبية العامة كان الشكل المبدئي الذي وان لم يصل الى المستوى المطلوب لتكوين نظام متكامل ، الا ان من الممكن ربطه ، بكل بساطة ، بالحقائق المشاهدة مباشرة » . غير أن هذا الهدف لم يتحقق بالرغم من وضوحه أثناء السنوات الأولى لتبادله الرسائل مع ماخ . ونجده في مدكرات عن اصل نظرية النسبية العامة يقول :

« وسرعان ما لاحظت أن ادخال مفهوم التحول غير الخطي - حسبما يتطلبه مبدأ التكافؤ - يحطم حتماً التفسير الفيزيائي البسيط لفكرة الاحداثيات . بمعنى انه لم يعد ضرورياً أن تعني تغيرات الاحداثيات تغير نتائج القياس المباشرة بموازين مثالية أو ساعات . واعتترف أن ادراكي لهذه المعرفة قد

Riemann.

(٣١) نسبة للعالم ريمان

“ Über den gegenwärtigen Stand der Feld — Theorie ”

(٣٢) بعنوان

سنة ١٩٢٩ .

Festschrift في مجلة

بالإيمان والذكاء ... ونحسن على حق في احساسنا بالاستقرار اذا استسلمنا للاعتقاد بفلسفة مبنية على الإيمان بالنظام العقلي لهذا العالم . . . وبوسعنا أن نلاحظ القرابة الفلسفية بين موقف أينشتاين وفلاسفة القرن السابع عشر الطبيعيين - مثل يوهانس كبلر Johannes Kepler الذى أعلن في مقدمة كتابه « صورة الكون الغامض » (٢٢) أنه يريد أن يجد ما يتعلق بعدد الكواكب ومواقعها وحركاتها ولماذا كانت كما هي وليس بشكل آخر . . . كما كتب كبلر الى هرثارت Herwart في ابريل من عام ١٥٩٩ قائلا انه فيما يتعلق بمفهوم الأعداد ومفهوم الكمية « تكون معرفتنا من نفس نوع معرفة الله ، على الأقل بالقدر الذى نستطيع فهمه في هذه الحياة الفانية » .

ولذا فليس غريباً أن نجد كتابات أينشتاين - في غير ميدان العلم - وفي هذه الفترة بالذات (حوالي سنة ١٩٣٠) تشير الى قضايا دينية بتكرار أكثر من ذى قبل . وهناك صلة قوية بين فلسفة المعرفة عنده (فلسفته الإستمولوجية) - وفيها لا يحتاج الواقع الى اثبات من مركز الاحساس في دماغ الفرد - وبين ما أسماه « بالدين الكوني » . وقد عرفه كما يلي : « ان الفرد يحس غرور الرغبات والاهداف الإنسانية وكذلك النبل والنظام البديع اللذين يظهران في الطبيعة وعالم الفكر . انه يشعر بأن قدر الفرد في هذا العالم سجن ولذا يسعى لتجربة كلية الوجود كوحدة مليئة بالمعنى » .

ولا حاجة بنا للقول بأن أينشتاين لجأ الى اخبار اصدقائه القدامى بتغير نظريته للامور

الصلة بالموضوع وعلاقتها مع بعضها ، والثانية أن تساعدنا ليس على مجرد معرفة « كيفية » تكوين الطبيعة و « كيفية » تنفيذ معاملاتها فحسب ، بل على أن تصل ، ايضاً ، الى أقصى مدى أو الى ما يبدو انه هدف طوبائى (يوطويي) متمزمت ، الا وهو معرفة سر كون الطبيعة كما هي وليست بأى شكل آخر . وهنا تكمن أعظم ترضية للإنسان العالم ... وعندما يقوم المرء بالاستنتاج من « فرض أساس » مثل نظرية حركة الجزيئات فانه يشعر - اذا جاز التعبير - أن الله نفسه لا يمكن أن يرتب تلك العلاقات (مثل العلاقات بين الضغط والحجم ودرجة الحرارة) بأية طريقة اخى غير تلك الوجودية فعلاً ، كما أن الله على جلال قدرته لا يمكن أن يحول العدد ٤ الى عدد اولي أصم . وفي هذا يكمن العنصر البديع في التجربة العلمية وقد كان هذا العنصر دوماً بالنسبة لي مصدر السحر في البحث العلمي - وهو ، اذا جاز التعبير ، الأساس الديني للجهد العلمي » .

ويبدو هذا الحماس بعيداً حقاً عن اسلوب التحليل الذى قدمه أينشتاين قبل بضعة سنوات . وهو ابعد كثيراً عن صوفية استاذة الاول في الفلسفة - ماخ - الذى كتب في سجل مذكراته اليومية : « ان الالوان والمكان والأبعاد الخ هي الحقائق الوحيدة ... وغيرها غير موجود » . وعلى العكس من ذلك يبدو هذا أقرب بكثير الى الواقعية العقلية التي كان يعتقد بها استاذة الاول في العلوم - بلانك - الذى كتب ما يلي : « ان المعلومات المتفرقة المستخلصة من التجارب لا يمكن أبداً أن تصنع علماً حقيقياً بدون تدخل الروح مدفوعة

ماخ وإينشتين والبحث من الحقيقة

عن أنفسنا » . ويقول فرانك بأن ما عرض من آراء إينشتين الجديدة أدهشته إلى حد كبير جداً .

وإذا نحن استعدنا مع التأمل الأحداث الماضية ، فإنه من الطبيعي أن نجد ، بسهولة ووضوح ، أدلة على أن هذا التغير في إينشتين كان قد بدأ ينمو ويتطور منذ زمن . وقد أدرك إينشتين نفسه بشكل متزايد الوضوح مبلغ التقارب بينه وبين بلانك ، علماً بأن إينشتين كان قبل ذلك قد تبرا من فلسفة بلانك في ثلاث أو أربع رسائل بعث بها إلى ماخ . وفي الاحتفال بعيد ميلاد بلانك الستيني — وكان ذلك بعد سنتين من وفاة ماخ — التقي إينشتين خطاباً مؤثراً أشار فيه — ربما للمرة الأولى — بشكل علني إلى النزاع بين ماخ وبلانك وأكد اعتقاده بأنه « لا توجد طريقة منطقية لاكتشاف هذه القوانين الأولية ، بل هناك فقط طريقة التخمين والحدس » المبينة على الحس الفكري للتجربة (٣٤) . أما النزاع العلمي المتعلق بنظرية الإشعاع بين إينشتين وبلانك فقد سوى (لصالح إينشتين) نتيجة سلسلة متعاقبة من التطورات التي جرت بعد سنة ١٩١١ — مثل نظرية بور Bohr في إشعاع ذرات الغازات . على أن بلانك وإينشتين كانا يتقابلان كزميلين بالنظام منذ سنة ١٩١٣ . ومن بين الأدلة على توافق وجهتي نظرهما ما نجده في مخطوط ضمن سجل محفوظات إينشتين كتبه في السابع عشر من نيسان (أبريل) سنة ١٩٣١ — أو حوالي ذلك التاريخ — بقصد أن يكون مقدمة بقلم إينشتين لبحث بلانك العنيف : « الفلسفة الوضعية والعالم الخارجي الحقيقي » وقد اطنب إينشتين — في هذه المقدمة — في مديح بحث بلانك واختتمها بقوله : « أنسي أستطيع أن أضيف بأن مفهوم بلانك عن وضع

بصرحة وإامة . فمثلاً كتب إلى موريتسز شليك في الثامن والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٣٠ يقول :

« بشكل عام لا يتفق أسلوبى الفكرى مع ما ذهبت إليه من حيث أنني أجد كل اتجاهك — إذا جاز ألقول — يقينياً إلى حد كبير . . . وأحب أن أقول لك بصرحة : أن الفيزياء ما هي إلا محاولة بناء نموذج فكري للعالم الواقعي والقوانين التي تدخل في بنيته . ومن المؤكد أنه يجب على الفيزياء أن تظهر بدقة العلاقات التجريبية القائمة في تجارب الحواس التي ننفتح عليها . ولكن الفيزياء لا ترتبط بهذه التجارب بغير هذا الأسلوب . . . وباختصار أنني أعاني من الانفصام (غير الواضح) بين واقع التجربة وواقع الوجود . . . ولست أشك في أنك ستدهش من إينشتين المتأفيريقي . ولكن كل حيوان سسواء كان يمشي على اثنتين أم أربع هو — من زاوية هذا المعنى — في الحقيقة ميتافيزيقي » .

وكذلك يقول فرانك — وهو زميل إينشتين في شبابه ومؤرخ سيرته فيما بعد — أن تعرفه على حالة إينشتين الفكرية الحقيقية حدث بطريقة محرجة جداً ، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر الفيزيائيين الألمان في براغ سنة ١٩٢٩ ، حين التقي فرانك خطاباً في المؤتمر يهاجم فيه الموقف الميتافيزيقي الذي يتبعه الفيزيائيون الألمان ويدافع عن أفكار ماخ الوضعية . وقام التكلم الذي تلاه مباشرة فخالفه في السرائى وأظهر لفرانك أيضاً بأنه كان مخطئاً ، أيضاً ، في الربط بين آراء إينشتين وماخ وآرائه نفسه . وأضاف هذا التكلم بأن « إينشتين كان متفقاً تماماً مع رأي بلانك القائل بأن القوانين الفيزيائية تصف واقعاى المكان والزمن مستقلاً

ومن هنا وحتى النهاية كثيراً ما كانت كتابات أينشتاين وبلانك حول هذه المواضيع متشابهة إلى حد أنه يصعب التمييز بينهما . وهكذا نجد أينشتاين في مقالة كتبها تكريماً لبرتراند رسل يحذر من « الخوف المشؤم من الميتافيزيقا ... الذي أصبح مرض الفيلسوف التجريبي المعاصر » ومن ناحية أخرى حاول كل من الصديقين الحميمين أينشتاين وبيسو - في رسائلهما العديدة المتبادلة - أن يوضح موقفه لصديقه بصبر طويل جميل لعل الآخر يقتنع به . وهكذا نجد بيسو في الثامن والعشرين من شباط (فبراير) سنة ١٩٥٢ يتقدم بطريقة جديدة لعل أينشتاين يعود فيقبل باراء ماخ . ويجب أينشتاين في العشرين من آذار (مارس) ١٩٥٢ مؤكداً مرة أخرى بأن الحقائق لا يمكن أن تقود إلى نظرية استدلالية ، ولكنها في أفضل الاحتمالات تستطيع الأعداد « لحدس مبدأ عام » يكون أساساً لنظرية استدلالية . وبعد ذلك بقليل نجد أينشتاين في رسالته المؤرخة في الثالث عشر من تموز (يوليو) ١٩٥٢ يوبخ بيسو بلطف قائلاً : « يبدو أنك لا تنظر إلى الأبعاد الأربعة للواقع بجديّة ، وأنت بدلاً من ذلك تعتبر أن الحاضر هو الواقع الحقيقي الوحيد ، وما تسميه « بالعالم » هو في المصطلح الفيزيائي « قطاعات شبه مكانية » وهو ما تنفي نظرية النسبية (٢٥) وجود واقع مدرك له » .

وفي النهاية اعتنق أينشتاين الفكرة التي ظن الكثيرون - ولربما كان هو نفسه منهم - أنه قد استبعدهما من الفيزياء في بحثه الرئيسي (١٩٠٥) من نظرية النسبية . وهذه الفكرة هي وجود واقع فيزيائي خارجي قائم بذاته

الأمر المنطقي بالإضافة إلى توقعه الشخصي المتعلق بتطور العلم في المستقبل يتفقان تماماً مع فهمي لهما » .

وقد كان بحث بلانك عرضاً واضحاً لأرائه (التي يمكن أن تعتبر آراء أينشتاين أيضاً) في الفيزياء والفلسفة بشكل عام . وفيما يلي بعض ما ذهب إليه بلانك في هذا البحث :

إن الفكرة الأساسية في النظرية الوضعية هي أنه لا يوجد مصدر للمعرفة غير الإدراك الحسي من خلال الحواس . ولم يحدث أن تحولت النظرية الوضعية عن هذه الفكرة قط . وقد اتضح الآن أن الجملتين التاليتين تشكلان المفصل الرئيسي الذي يتحرك حوله بناء علم الفيزياء كله : « الجملة الأولى : « هناك عالم خارجي حقيقي موجود مستقلاً عن عملية المعرفة عندنا » والجملة الثانية : « أن العالم الخارجي لا يمكن معرفته بطرق مباشرة » . على أن هناك قدراً من التناقض بين هاتين الجملتين . وتكشف هذه الحقيقة وجود العنصر غير العقلي أو الصوفي ملتصقاً بعلم الفيزياء كما يلتصق بكل فرع آخر من فروع المعرفة الإنسانية . وإثر هذا هو أن العلم لا يكون قط في وضع يسمح له بأن يحل المشكلة التي تواجهه حلاً كاملاً وشاملاً . ويجب علينا أن نقبل ذلك كحقيقة لا سبيل إلى إغفالها أو دحضها . كما أن هذه الحقيقة لا يمكن إزالتها بنظرية تقيد مدى العلم في بدايته . ولذا فإننا نرى أن مهمة العلم تبدو آملتها كنضال لا ينقطع نحو هدف لا يمكن تحقيقه لأنه بحكم طبيعته أبعد من أن يصل إليه إنسان . وهو ذو صفة ميتافيزيقية ، وبحكم ذلك يكون دوماً وتكراراً فوق قدرتنا على إدراكه » .

ماخ وإينشتين والبحث من الحقيقة

بعنف مرير . وتدل الكلمات نفسها التي استعمالها في هذا المقال على التغير الشامل الذي حدث لنظرية المعرفة عنده . ويشير أينشتين في هذا المقال الى « بديهية أساسية » (٣٧) في تفكيره ، وربما دون أن يتذكر بشكل واع كلمات بلانك التي استعمالها في هجومه على ماخ سنة ١٩٠٩ (٣٨) - والذي يقول (بلانك) فيه أن الهدف الرئيسي للعلم هو « تحرير صورة العالم الطبيعي (الفيزيائي) تحريراً كاملاً من فردية العقول المنفصلة » . وفيما يلي إشارة أينشتين : « ان افتراض وجود « عالم واقعي حقيقي » هو الذي - اذا جاز القول - يحرر « العالم » من الفرد المفكر والمجرب . ويعتقد المتطرفون من الوضعيين أن بوسعهم الاستغناء عن هذا الافتراض . غير أن هذا يبدو لي وهماً ، الا اذا كانوا يريدون نبذ الفكر نفسه » . وجاء في رسالة أينشتين الايستولوجية الأخيرة أن عالم التجريب المجرد يجب أن يخضع للفكر الأساسي وينبني عليه شريطة أن يكون هذا الفكر شاملاً الى درجة أن يصل الى صفة الكونية .

ومن المؤكد أن الفلسفة الحديثة لم تكتسب نتيجة هذا تجسداً جديداً رئيسياً مكتملاً . على أن الفيزيائيين في العالم كله ، بشكل عام ، يشعرون بأن عليهم اليوم أن يواجهوا دقة سير تفكيرهم في خط سير وسط عبر المنطقة الواقعة بين الارتباط الماخي (٣٩) بالمعلومات المستخلصة

تأمل أن ندركه ، ليس بشكل مباشر أو تجريبي أو منطقي أو مؤكد ، بل على الأقل بفترة حدس تسترشد فقط بتجربتنا الكلية للحقائق المحسوسة . ان الحوادث تقع في « عالم واقعي حقيقي » . اما عالم التجربة الحسية المكانية - الزمانية ، وحتى عالم سلسلة الأبعاد المتعددة فليس بالنسبة لعالم الواقع سوى مفهومين مفيدين لا أكثر .

ولعله من النادر أن يغير عالم معتقداته بشكل رئيسي كإينشتين ، غير أنه لم يكن الوحيد في هذا ، فقد تحول ماخ نفسه تحولاً مثيراً في شبابه اذا كان يعتنق مثالية كنط Kant عندما كان في سن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة كما يتضح من مذكرات سيرة حياته . وكذلك غير أوستفالد موقفه مرتين : مرة نحو موقف مضاد للفردية ومرة أخرى عندما عاد فأيّد الفردية . وحتى بلانك نفسه يعترف في أوج هجومه على ماخ سنة ١٩١٠ - بأنه قبل هذا التاريخ بعشرين سنة (٣٦) كان يعتبر « أحد أتباع فلسفة ماخ المتزمين » ومن الأدلة على ذلك بحث بلانك في سنة ١٨٨٧ في موضوع حفظ الطاقة .

وفي مقال لم ينشر - ويبدو أنه أعيد كره نقدى على إحدى المقالات التي ظهرت ضمن مجموعة مقالات على هيئة كتاب بعنوان « ألبرت أينشتين - الفيلسوف العالم » (١٩٤٩) - نجد أينشتين يعود مرة أخرى لمهاجمة معارضيه

(٣٦) كان بلانك وقتها في اواخر العقد الثالث من عمره بينما كان ماخ في اواخر العقد الخامس .

(٣٧) Basic axiom

(٣٨) أشير إليه آنفاً .

(٣٩) نسبة الى ماخ

يتلاشى ببطء نتيجة استعمال مداخل جديدة
في العلم .

ولا شك أن أينشتاين في تطوره الفلسفي من
أول المضمار حتى نهايته ، وتعبيره دوماً
بصراحة وبلاغة عن موقفه كلما أعاد تحديده قد
ساعدنا جميعاً على تحديد موقفنا .

من التجارب أو المقترحات التي تدفع إلى
البحث التجريبي (٤٠) باعتبار أن ذلك مصدر
النظريات الوحيد ، وبين الارتباط الرياضي
الجمالي بالتوافق الداخلي الاتعابي باعتباره
الضمان للتوصل إلى الحقيقة . وعلاوة على
ذلك ، فإن الانقسام القديم بين الفلسفة العقلية
(العقلانية) والفلسفة التجريبية قد أخذ

★ ★ ★

دراسة في التمثيل والمرح العربى

رشدى صالح

تمهيد :

لم تزل الكتابة عن تاريخ المسرح العربى -
ادبه وفنونه - تواجه عددا من المشكلات التي
ينبغي حلها ، او ينبغي - على الاقل - طرحها
وتحليلها .

واولى هذه المشكلات ، هي مشكلة تحديد
الفترة الزمنية التي يمتد اليها تاريخ مسرحنا
العربى **والمشكلة الثانية ، هي مشكلة مصادر**
البحث التاريخي نفسه .

وبالنسبة لتحديد الفترة الزمنية ، هناك
اتجاهان رئيسيان - احدهما يقول ان هذه
الفترة تبدأ قبيل منتصف القرن التاسع عشر
وتمتد الى وقتنا الراهن . ذلك ان النماذج
المسرحية التي عرضت في شرقنا العسزى
والجديرة بأن تعتد بها ، وندرسها ، هي تلك

التي تأثرت بفن المسرح الاوروبى والتي ولدت
مع مسرحيات مارون النقاش حين عرضها في
بيروت ابتداء من عام ١٨٤٨ ، فاذا كتبنا في
ادب المسرح العربى أو نقده ، أو فنون تمثيله،
كان علينا أن نركز حديثنا على المسرح في
التاريخ الحديث . وأما فن التمثيل
الدارج ، وأنواع التمثيلات المرتجلة ،
أو تمثيلات خيال الظل وما إليها
فلا تستحق أن نقف عندها ، لأنها بدايات
ساذجة أو هي أنواع من التعبير ، لا ترقى الى
مستوى الفنون الجديرة بالاعتبار .

وأما الراى الثاني فيذهب الى القول بأن
ما نسميه بالمسرح العربى الحديث ، هو
صيفة - لا جدال في أنها معينة بالدرس - لكن
هناك صيغة أخرى قد سبقتها الى الوجود
وكانت عطاء البيئات الثقافية والاجتماعية في

التاريخ له كظاهرة ثقافية ، عن مصادر علم التاريخ الذي يبدأ من أقدم وثيقة وينتهي بأحدث وثيقة . ونحن لا نزع أن هذه المصادر موجودة بالقدر الكافي ، والشامل - خاصة فيما يتصل بتاريخ المسرح فيما قبل استخدام المطبعة .

ان بعض النصوص التي ترجع الى تلك الفترة الطويلة خضعت للدراسة العلمية بالفعل لكن أي استقصاء للشواهد والأدلة لن يكون عديم الفائدة .

وبالنسبة للمسرح العربي الحديث ، فان نصوص كثير من الروايات - مخطوطة ومطبوعة - ونشر الكتابات التي تحمل قدرا من الحقائق عن هذا الفن ومتابعة الصحافة له ، يمكن أن تعطينا فرصة للتعرف عليه ، اوسع بكثير من الفرصة التي تتيحها المصادر الخاصة بالفترات الأسبق زمنا .

«الاصول القديمة للتمثيل حتى الفتح العربي»

قبل ان ينشر العرب في شبه الجزيرة الى مهد الحضارات القديمة ، على ضفاف النيل وبردى ودجلة والفرات والاردن ، كانت هذه المنطقة مسرحا لخالطات ثقافية ، ذات تأثير في فنونها وفكرها واساليب عيشها ، كما كانت موطن الديانات السعوية ، التي اخذ اوائل المؤمنين بها ، موقفا متشددا ورافضا لفنون التمثيل الموجودة في زمانهم . وهم ما يعيننا هو كيف اثرت في هذا الفن علاقة ثقافات الشرق بثقافات اليونان والرومان .

ونحن نعرف ان حضارات الشرق اقدم تاريخا من حضارة الافريق . ونفترض ان الشرق عرف النماذج التي تعتبر بداية - لفن التمثيل - ونعني بهذا الرقص السحري والتمثيلات المرتبطة بالنظم الاسطورية ، والممارسات الدينية والعقائد القديمة وذلك قبل ان يعرف الثقافة الافريقية .

المنطقة وكانت كافية لأغراض التمثيل بالنسبة لاهلها وزمانها . ثم كان لهذه الصيغ القديمة المتوارثة تأثير - غير قليل - على المسرح العربي الحديث ذاته .

وحين ندرس تاريخ المسرح العربي بعامة ينبغي - اذا - ان نعرض لأصوله الأولى ، بل تلك الأصول السابقة على انتشار الحضارة العربية . وبمعنى آخر، فانه ينبغي ان نتبع فن التمثيل والنصوص التمثيلية ، في المراحل المختلفة من تاريخ الحضارات والثقافات التي عاشتها بلدان الشرق الأدنى والأوسط .

ونحن نعتبر ان دراسة تاريخ المسرح من حيث انه ظاهرة ثقافية ، لها بداياتها ومراحل نموها وأطوار حياتها - هي التي تمكننا من ان نعرف الاجابة على أسئلة لم تزل مطروحة بغير جواب مقنع . وسوف نحاول في هذه الدراسة ان نبث في تاريخ المسرح كظاهرة ثقافية . وبدعونا الى ان نهج هذا النهج ، ان هناك أوفق علاقة بين اسلوب الحياة ونوع الثقافات الموجودة من ناحية وبين انواع الدراما والتمثيل وفنونه من ناحية ثانية .

ولن تكون متجاوزين للحد ، اذا تتبعنا هذه الظاهرة في مصور الحضارات القديمة والوسيلة وربطنا بين البدايات القديمة ، والاشكال والانواع الأحدث منها عمرا ، واذا وصلنا - قدر استطاعتنا - بين الميراث القديم والفن المسرحي الحديث كما شهدته بلادنا ، فغير قليل ممن كتبوا في التاريخ العام لفن المسرح ، نهجوا هذا النهج وأفردوا القصول المستفيضة في كتبه لما نسميه بالرقص الدرامي - وهو بداية التمثيل - ثم تتبعوا انواع التمثيل المرتجل ، ومسرحيات الآلام ، و تمثيلات الحكيم والمواظ ، كما تتبعوا فنون الدراما الكلاسيكية وغيرها من الفنون الرفيعة المستوى .

ولا تختلف مصادر التاريخ لهذا الفن الخاص أو

اساسية في مسرحيات الآلام المصرية: نقدية (٢١).
وهذه الأقوال معتمدة على الدراسات التي
قام بها نفر من علماء الآثار الأوروبيين منذ
اوائل القرن العشرين والتي تعتبر كتابات
الآب اثنين درايتون متفردة بينها .

وقبل ان نشير الى جهود هؤلاء العلماء
ينبغي ان نذكر ان المصريين القدماء كانوا
يعرفون الرقص الدرامي منذ بداية تاريخهم ،
فاذا كان الرأي الدائع هو ان « ايسط أنواع
الديالوج المشتمل على اغانٍ و رقص يمكن
اعتباره دراما كما ان الديالوج بالتعبيرات
الحركية يمكن اعتباره كذلك » (٢). فان شواهد
الرقص التعبيري، الحواري ، التي تنسب الى
بداية التاريخ المصري جديرة بان توضع في
نفس الكاتبة - أي انه كان اسبق تاريخا ، من
القصص التمثيلي .

ومن شواهد الرقص التمثيلي تلك
اللوحة النقوشة على لوح من الارزوا
- الموجودة في متحف القاهرة - وترجع الى
عهد الملك نمر الذي يقال انه هينا موحد
القطرين ومؤسس الأسرة الاولى . وفي
اللوحة حركتان : اولاهما عن ثلاث
راقصات احداهن تم بالهجوم على الراقصتين
الاخريين وفي الحركة الثانية تشاهد راقصة
منتصرة واخرى منهزمة . ويقال ان
هذه النقوش تصوّر مشهدا تمثيليا ،
من سلسلة مشاهد كانت تعبر عن معارك
نمر ضد بعض الامراء الاجانب .

وكانت عبارة بعينها تكتب مع هذه النقوش

ومع ان الشواهد والنصوص المنسوبة الى
هذه الفترات القديمة - والتي يجوز ان تعتبر
انها امتدت الى معرفة الشرق وتأثره بالثقافة
الهيلينية « ١ » ، ثم امتدت عبر الرومان
وعاشت في اليهودية والمسيحية الى ان غيّر
العرب المسلمون ، خريطة الشرق ، الفكرية
والحضارية ، تغييرا لم يسبق له مثيل .
نقول انه بالرغم من ان شواهد وأدلة فنون
التمثيل في الفترة التي اشرنا اليها ، قليلة
منتثرة الا انها تساعدنا على معرفة الاسباب
التي حالت دون قيام مسرح شرقي له قوام
المرح الاغريقي كما حالت دون اطراد
الفنون الكلاسيكية الاغريقية في الشرق .

ولعل القاء نظرة على شواهد التمثيل في
مصر حتى الفتح العربي ، ان يكون مثلا لحالة
هذا الفن في الشرق كله .

نحن نعرف ان الكشوف الأثرية التي بدأت
منذ ان جاء علماء الحملة الفرنسية الى مصر
عام ١٧٩٨ ، قد ادت الى اكتشاف نقوش
ونصوص مدونة ، ترجّح أن تكون مصر
القديمة قد عرفت الرقص الدرامي كما انها
عرفت التمثيل والتمثيلات المرتبطة بالنظم
الأسطورية والمعتقدات القديمة .

ومن الأقوال المسلم بها في تواريخ المسرح
العامة - بل في معلمات الأساطير أن أسطورة
موت أويزيس وبعثته وميلاده من جديد في
جسد ابنه حور كانت موضوع مسرحيات
تؤدى موسميا في مصر ، (٢) وكذلك يقول
شلدون تشيبي أن أويزيس كان شخصية

(١) كلمة هيلينية تطلق على أسلوب التفكير والحضارة في العصر الذي يبدأ بفتوحات الاسكندر الأكبر للشرق وينتهي
بعصر الامبراطور اوطسطنس أي ذلك التاريخ الذي يقع بين عام ٢٣١ ق.م الى سنة ٢٠ ق.م تقريبا .

(٢) صفحة ٨٢٥ من قاموس الفولكلور والميثولوجيا
The Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legends.

(٣) صفحة ٢٤ (من المسرح) ، (ثلاثة آلاف سنة من الدراما والتمثيل وصنعة المسرح)
Sheldon, Cheney; — The Theatre.

(٤) صفحة ٢٢٧ ، المرجع السابق .

ثم يعرض لآراء فيدمان الواردة في دراسته للشعر والدرامة المصرية القديمة وخلصتها رفض ما ذهب اليه بنديت . وكذلك يعرض **درايتون** لما قاله **كورت زينه** عن أحد نصوص تمثيلات الآلام الفرعونية . ومن يقرأ ما كتبه **درايتون** في مجلة الآثار المصرية وما نشره في « ريفي دى كير » بعنوان « شذرات جديدة في المسرح المصرى » وما نشره كذلك العالم المصرى **سليم حسن** عن الأدب الفرعونى (١) ينتهى الى أن هذا الفريق من الباحثين الذى يترجّع وجود مسرح مصرى قديم ، إنما يذهب الى أن المصريين عرفوا التمثيل فنا يمارسونه ويديرون رقصاته وقصصه حول المعتقدات الدينية وحصول الأساطير كاسطورة اوزيريس التى استوحاها واضع تمثيلات « منف » او « بدء الخليقة » والتي تقص قصة انتصار **حور** على أعدائه وكذلك تمثيلية « التتويج » الموضوعة بمناسبة تتويج **سنوسرت الأول** . لكن التمثيلات المحببة التى كانت تؤدى داخل المعابد ، لم تكن موجودة وحدها ، بل كانت بجوارها تمثيلات شعبية تؤدى خارج المعابد .

غير أن النصوص التى بحثها العلماء القائلون بوجود مسرح فرعونى ، كانت مختلطة بنصوص أخرى سحرية .

أثر المخالطة الثقافية :

ثم أن الثقافة المصرية التى تمثلها النظم الأسطورية ، كما تمثلها الفنون المختلفة والعلوم ، كانت تدخل فى علاقات مع ثقافات الأمم المجاورة ، بل ثقافات الاغريق والرومان ، ذلك أن حركة الأجناس البشرية ، من مهادر الحضارات القديمة أو اليها ، لم يكن بحكمها قوانين الهجرات البشرية بين مناطق طاردة

— التى تكررت منذ الأسره الأولى — وهى « كل الشعوب الأجنبية تجثو تحت قدميك » وإذا افترضنا صحة تعليل هذه النقوش ، جاز لنا أن نقول أن المصريين القدماء كانوا قد مارسوا الرقص التمثيلى لفترات طويلة سابقة ، أى قبل أن يبدأ تاريخهم المعلوم لنا ويؤيد هذا الرأى أن نظام ممارسة الرقص ، كان مرتبطا بالنظم الدينية والأسطورية ، فكانت النساء يؤدين هذه الرقصات ، وأحيانا كانت الاماء هن اللاتي يرقصن ، ونحن نعرف أن بعض الأميرات — ومنهن **حتشبسوت** — كن يؤدين هذه الواجبات الدينية ذلك أن النظر الى الخدمة الدينية بمختلف نواحيها ، كان يفرض على الأميرات أن — يَهْنِئْنَ أنفسهن لهن ، فترة من الزمن .

وفى بردية **فستكار** التى يتحدث عنها ارمان ، نجد أن القصة التمثيلية التى تدور حول مساعدة **إيزيس** ، والآلهات الثلاثة لروحة أحد الكهنة فى الولادة ، تشتمل على مشهد تؤدى فيه هذه الآلهات الثلاثة بعض الرقصات .

وإذا كان الاستدلال بالرقص أو بدرجة الحضارة ، يعلل وجود فن تمثيلى ، فإن أقوال بعض المؤرخين — وأن لم تكن كافية — تدعم هذا الاحتمال . ومن أمثال ذلك ما أشار اليه **هيرودوت** من أنه شاهده بعض المسرحيات المحببة فى مدينة **سايس** ولكنه تحاشى أن يذكر تفاصيل ما شاهده فى تلك التمثيلية .

ولقد شغلت مسألة المسرح الفرعونى علماء الآثار فرجح بعضهم وجوده ، وأنكر بعضهم الآخر هذا الاحتمال .

وفى كتابه « المسرح المصرى القديم » (٥) يعرض **الاب اهن درايتون** لرأى بنديت Benedites الذى لا ينفى هذا الاحتمال

« في المدن الاغريقية أو الهلينية التي نشأت في مختلف أنحاء الشرق الأدنى والأوسط في أعقاب فتوحات الاسكندر الأكبر ، كان المسرح بناء عاما لا يمكن الاستغناء عنه ، وغالبا ما كان هذا البناء على قدر كبير من الجمال . غير أن القليل النادر من المسرحيات المؤلفة قد ظهر في تلك الفترة .

وفي الاسكندرية حدثت حركة احياء - غير اصيلة - للتراجيديات وكان ذلك على يد مجموعة من سبعة كتاب تعرفهم باسم البيلاديين اشهرهم ليكوفرون «Lycophron»^(٨).

ونقرأ كذلك أن أهم إضافة أضافها العصر الهليني ، إلى المسرح الاغريقي ، هو عمل العلماء الباحثين السكندريين الذين اشرفنا اليهم ، وذلك لانهم جمعوا نصوص المسرحيات الكلاسيكية ، وضبطوها وكان مرسوم قد صدر قبل ذلك بسنوات كثيرة يقضى بأنه ينبغي تقديم احدي روايات **اسخيلوس** أو **سوفوكليس** أو **يوريپيس** مرة كل سنة في اعياد **ديونيوس** وذلك بالاضافة الى التراجيديات الاحدث عمرا .

لكن ما كان لثل هذا الرسم ، أو لجهود قلة قليلة من الأدباء ، أن يوقف تدهور فنون المسرح الاغريقي الرفيع ذلك أن عصرها الذهبي كان قد تولى ، حين انهضت « ديموقراطية المدن اليونانية » وتحطمت صيغة حياتها « وارادت الفرد منسجبا داخل ذاته » « بعد أن عجز عن أن يجد نقط الصراع بينه والآخرين ، أو بينه وبين المجتمع ذاته » كما ان تدهور الديموقراطية الاثينية كان يعنى الغاء الصراع بين الانسان والانسان وهو أحد محاور الدراما السابقة .

واخرى جاذبة فحسب بل كان يحكمها كذلك تعرض الأنماط الثقافية المختلفة للتغير .

ومن الخطأ الظن ، بأن مجتمعات الشرق الأدنى كانت مقفولة تماما على نفسها أو أنها كانت تنمو في معزل تام ومطلق عن المجتمعات الاخرى القريبة منها . ولذلك كان للثقافة اليونانية والرومانية دورهما وتأثيرهما ، على ثقافات الشرق الأدنى - كما انهما تأثرتا - ما في ذلك شك - بانحاء من ثقافات البيئات الشرقية الاسيوية الافريقية .

ولقد كان غزو الاسكندر الأكبر لمصر عام ٣٣١ ق.م والشرق الأدنى فاتحة لانتشار العمران الاغريقي في هذه المنطقة . والحق أن معظم اطلال المسارح اليونانية خارج بلاد الاغريق ، ترجع الى فترة الاسكندر المقدوني وفتوحاته . وحين عهد الاسكندر الى المهندس **دينوقراطيس** Deinocrates بناء مدينة الاسكندرية كان عصر الدراما الاغريقية المزدهر قد انتهى أو كاد ، ف**اسخيلوس** توفي عام ٤٥٦ ق.م و**سوفوكليس** و**يوريپيس** ماتا في عام ٤٠٦ .

يحدثنا **جاءك لندساي** في كتابه « أوقات الفراغ والاستمتاع في مصر الرومانية » وثناء دراسته لرقص الحياة والموت والروايات التمثيلية^(٩) . فيقول لنا ان اثينا ظلت الموطن الاساسي لفن التراجيديات حتى عام ٣٠٠ ق.م لكن الاسكندرية التي كانت قد انشئت عام ٣٣١ ق.م أخلت تنمو سريعا حتى غدت عاصمة ثقافية كبرى ، بل لقد حلت محل اثينا .

ونقرأ في مادة الدراما الاغريقية في العصر الهليني ما يلي :

(٧) Lindsay Jack, Leisure & Pleasure in Roman Egypt.

الطبع عام ١٩٦٥ راجع صفحات ٦٢ الى ٨٧ وصفحات ٢٢٥ الى ٢٢٨ .

(٨) صفحة ٢٠٩ من قاموس اكسفورد للمسرح مادة اليونان - العصر الهليني .

الجسم في الاتجاهات العكسية ، انما يذكرنا برموز مصرية عن احتواء الكون او السماء لفراغ فيه قرص القمر او قرص الشمس المستدير .

ونحن نعرف ان اسلوب حياة الرومان ، قد ادى الى تشجيع فنون الترويح ، والرقص الجماعى المستفز للاستهواء ، والغناء ، والتمثيل الهزلى . وانواع التسلية المختلفة بل السوقية .

ولفت النظر ما نقرؤه عند **جولفر** في كتابه « العالم القديم » « ٩ » وعند **لندساي** ايضا من ان التفاصل بين الثقافة المصرية من ناحية واليونانية من ناحية اخرى كان نوعا من التحدى بين حضارتين مختلفتين ، وان ما اخذه الاغريق عن المصريين او ما اخذه المصريون عنهم كان ينتهي الى اخذ الاعم وليس الاكثر خصوصية ، فالمعبودات المصرية او الاغريقية ، وجدت مجالها هنا وهناك ، وكذلك كان من اليسر ان تحدث هجرات للأساطير أو أجزاء منها بين البيتين . في حين ان فن المسرح الاغريقى ، لم يستطع ان يجد مناخه اللازم ، فكربا وفلسفيا ، وبينما كان فن التمثيل والدراما عند الاغريق مرتبطا بديموقراطية الحواضر ، كان فن التمثيل في مصر القديمة مرتبطا بتصاعد السلطة الروحية والرمزية وانتهائها الى فرد.

ولقد اشار **جولفر** الى الدهشة البالغة التي اصابته الاغريق عند مخالطتهم للمصريين ، نظرا للاختلاف الشديد بين اساليب حياتهم واساليب حياة المصريين ويقول **جولفر** « ١٠ » ان حياة مصر كانت متناهية في العراقة بالنسبة لحياة اليونان وكان الماضي يضغط على الحاضر ويكاد يحطمه ويقيده ، أما بلاد الاغريق

وهكذا شاء القدر أن تجرى المخالطة بين ثقافات الشرق ، ولثقافة الهلينية في ظل غروب فن المسرح الاغريقى نفسه وبعدها اسحلت صيغة الحياة اليونانية التي امتاحت لهذا الفن أن يعيش عصره الذهبى في بلاده .

وحين تدهور فن الدراما الكلاسي الرفيع ، اصبح « الرقص التراجيدى هو الشكل او الصيغة المناسبة » للتعبير عن عالم تحطمت فيه صيغة حياة الحواضر التي كانت على منوال اثينا ، وشرع الرقص يقلد الشخصيات المختلفة واعمالها فيمثل شخصية رجل في حالة حب وآخر في حالة غضب او ثالث في حالة حزن . ونستطيع القول بأن مصر شهدت نهايات فن التراجيديا ، وميلاد فن الميم او الرقص الایمائی التراجيدى ، كما انها هي التي نشأ فيها ذلك الشاعر المنفرد تنثوس Nonnos (في القرن الخامس) . الذى كتب ملحمة Dionysiaka وسجل فيها مشاهد من الرقص التراجيدى الایمائی . كذلك يعزى الى الراقصين التراجيديين المصريين انهم نشروا هذا الفن وخاصة باثيللوس Bathyllos السكندري .

ويذهب **جاءك لندساي** الى القول بان عراقة الرقص الاعتقادي المنحدر من ايام الفراعنة ، قد اثرت في نشوء الرقص التراجيدى . وهو يرى ان بعض وحدات الحركات الراقصة ومنها القفر الى الورا (سمر سولت) تحمل اثر العبير عن استدارة افق السماء (وهى ثوت عند الفراعنة) واحتوائه للارض (وهى جب في لغة قدماء المصريين) . كما يذهب الى ان بعض حركات الاكروبات او المهارات الاستثنائية ومنها تكوير

دراسة في التمثيل والمرح العربي

ولكن هذا الفرض المبكر لم يلبث ان جاء بعده من الوقائع ما يدل على ان التناير المتبادل بين الثقافتين القديمتين كان حقيقة لا مفر منها ، فنحن نعرف ان بعض الممثلين والراقصين اليهود كانوا يعملون في روما في عهد الامبراطورية .

ونعرف من دراسات عالم الآثار **وانوفيتش ووالدابل** نفسه ان **ازكيلوس** — وهو يهودى — قد اتخذ من مسرحيات **يوريبيدس** مثلاً يحتذيه حين وضع مأساته الدائرة حول بعض اجزاء التوراة . « ١٢ » .

مسرحيات شرقية باللغة الاغريقية :

ونستخلص من الدراسات السابقة ان اهم من تأثر بالمرح التراجيىدى الاغريقي في الشرق الأدنى رجلان هما **ارتافاسدس** « ١٣ » و**ازكيلوس** « ١٤ » .

وأما **ارتافاسدس** فهو **ابن تجران** ملك ارمينيا وقد حدثنا عنه **بلوتارك** ولعله عاش أيام **كيليوبايرة** وقيل انه وقع في حبها ثم ما لبث ان أصبح اسيرها وختم حياته خاتمة فاجعة أو لقي مصرعه بأمر منها . وقيل — كذلك انه وضع تراجيديات باللغة الاغريقية ، وقام بتلخيص بعض التراجيديات اليونانية ، لكن الكتابات المنسوبة اليه قليلة نادرة كما انها مختلطة بكتابات اخرى غير مسرحية . وأما **ازكيلوس** فلا نكاد نعرف معرفة يقين متى ولد بالدفقة، ومتى مات، غير ان **كلمنت الاسكندري** اشار اليه ، وكذلك فعل **اسقف قيصرية** (المتوفى عام ٣٤٠ م) وان كان المرجح انه عاش في القرن الثاني من الميلاد .

فكانت فتية ، وكانت ذهنيتهما مستطلقة متسائلة . واذا كان ثمة ما يخلب العقول في سحر الماضي فقد كانت العقلية الاغريقية مستعدة لقبوله ، لكنها كانت ايضا قادرة على ان تتحرر من ضغوط الماضي وقادرة على ان تعيش حاضرها ، وتصوغ مستقبلها . لكن آراء **جلوفر** ، ليست دقيقة تماماً . فقد تأثرت الثقافتان الهلينية والشرقية بهما بعض ، سواء من ناحية الفلسفة ، أو المعرفة ، الأمر الذى يدعونا الى ان القول ان الحوار الذى جرى بين هذه الثقافات قد أقام معبراً له اتجاهان ، واحد ينقل تأثير الشرق الى الغرب وآخر ينقل تأثير الغرب الى الشرق .

ولعل الدراسة المستفيضة التى نشرها **ترنشنى والدابل** في « آكتا اورينتاليا » بعنوان « تراجيديا اغريقية عن موضوع من التوراة » « ١١ » ان تلقى ضوءاً على هذه الناحية .

وعندما ظهرت اليهودية اتخذ أوائل معتنقيها موقفاً مزدوجاً من الثقافة الهلينية ، فمن ناحية، قام ٧٢ من مثقفيهم بترجمة التوراة الى اللغة اليونانية ، وكان ذلك حوالى عام ٢٨٤ ق . م ثم ظهرت ترجمات اخرى للتوراة الى اللغة اليونانية ، واتضح فيها تأثير الفكر اليهودي آنذاك ، بالفلسفة اليونانية ، واستخدم المترجمون اليهود اللفاظ من صميم الفلسفة اليونانية . الأمر الذى يدل على انهم قبلوا مصالحة فكرية مع فلسفة الاغريق برغم مضمونها الوثني، نقول ان هذا حدث في حين كان رد فعل اليهودية الاولى، وهو رفض فن المسرح الاغريقي ، فمن اقوالهم المأثورة انه « لا ينبغي للرجل ان يتربى بزى المرأة » .

Trenscényi Waldappel, Une Tragedie Greque à Sujet, Biblique, Acta Orientalia — (١١)
No. 37 — 1954 .

« ١٢ » راجع ايضا صفحة ٥١٥ من قاموس المسرح .

Artavesdes (١٣)

Ezekielos (١٤)

« عن الملاهى العامة » (١٥) - وكان ذلك عام ١٩٨ ميلادية - وبعد اعتناقه المسيحية صور لنا موقف المسيحي المتشدد ، من فن التمثيل فهو يقول :

« لماذا لا يكون مثل هؤلاء الرجال معرضين لخطر أن يتلبسهم الشيطان ؟ فقد حدثت حادثة والله على ما أقول شهيد - وهى أن تلك المرأة التي ذهبت الى المسرح ، عادت منه وقد لبس الشيطان جسمها » .

وفي عام ٢٣٥ ميلادية ، صدرت لائحة ثيودوسيوس التي تحرم فتح اماكن اللهو في ايام الاحاد .

وكان من نتيجة محاربة الكنيسة الشرقية للمسارح والتمثيل ، ان ضيقت الخناق على البقية الباقية من الملاهى الرومانية في القرن السادس الميلادى .

من الفتح العربى الى القرن التاسع عشر :

في القرن السابع الميلادى غزا العرب الشام والعراق ومصر وامتد سلطانهم الى الشرق الادنى والابوسط كله - وانتهوا سيطرة الدولة البيزنطية التي كانت تستبقى بعض فنون التمثيل بالرغم من مقاومة الكنيسة الشرقية - وكان ذلك بفضل الامبراطورة ثيودورا .

والخلاصة ان مسان فن التمثيل والمسرح في العصور القديمة لبلاد الشرق الادنى ، يبدأ بالبدايات التي تتصل بالنظم الاسطورية ، والتكوين الثقافى الاقليمى . لكن النصوص التمثيلية المتعلقة بتلك البدايات لا تدل على انها كانت تنبنى على عنصر الصراع الدرامى المعروف في تراجيديات الاغريق .

وحين اتصلت المخالطة بين الشرق الادنى

وينسب الى ازيكيلوس هذا انه مؤلف تراجيديا عن خروج بنى اسرائيل من مصر ، وقد تبقى منها ٢٦٩ بيتاً من الشعر ، وهذا القدر من النصوص يعادل ربع مسرحية يكتبها اسكيلوس وواحداً الى ثمانية من حجم مسرحية يكتبها يوريبديس . لكن اهمية المسرحيات المتبقية منها هى انها طول نص تختلف من القرن الثانى الميلادى ، كتبه كاتب شرقى باللغة الاغريقية .

ومع ان المسرحية موضوعة حول جزء من التوراة كما قلنا الا ان المؤلف انشأ بعض مشاهدها من خياله ، واختصر بعض مواد العهد القديم اختصاراً ، واستغنى عن بعض التفاصيل الواردة في النص الدينى . وتبين المسرحيات الباقية منها انها كانت تقع في خمسة فصول ، ففي الفصل الاول يظهر موسى وياقى مونولوجاً ، يحكى فيه ما حدث من خلق الكون ، وما وقع لبنى اسرائيل قبل بدء الاحداث التي تحكى عنها التراجيديا . ويضم الفصل الثانى مشهداً حوارياً بين موسى وداخيل ، وفي الفصل الثالث تظهر السعلة المقدسة وفي الرابع والخامس تصف الرواية بعض الماركات ، كما تصف الطائر المقدس . ويبدو ان المؤلف لم يتصرف فقط بالاضافة والحذف في الجزء الذى اخذه من التوراة ، بل انه لم يلتزم بوحدة المكان او بوحدة الزمان بالرغم من تأثيره بالتراجيديا الاغريقية . كما انه جعل الكورس في مرتبة ثانوية ، او كان يهمله اهمالاً في بعض المشاهد .

وحين انتشرت المسيحية في مصر والشرق الادنى ، اتخذ اوائل المسيحيين موقف المعارضة الصلبة لفن التمثيل ، بل قضت تعاليم الكنيسة في مصر وروما بانسه لا يجوز لمسيحي ان يشتغل بهذا الفن ، ولا يجوز لرجل من رجال الكنيسة ان يحضر التمثيل او غيره من الملاهى وعندما كتب ترتليان Tertullian

دراسة في التمثيل والمسرح العربي

انتشار الثقافة اليونانية في الغرب والشرق ؟ وما هي نقطة الاختلاف الجوهرية في الناحيتين؟

لقد شرح المستشرق **كاول هنريش بكر** ، خصائص انتشار هذه الثقافة غربا وشرقا ، في دراسته الهامة « تراث الاوائل في الشرق والغرب » (١٦) فمع أنها تتناول الموضوع من زاوية الحياة الروحية الفلسفية في حضارات الشرق والغرب ، إلا أننا نرى فيها ردا كافيا ، خلاصته أن انتشار الثقافات اليونانية والرومانية في أوروبا قد طوى تحته ، اناس جددا ، أو قل اجناسا جديدة ، في حين أن هذا الانتشار قد واجه في الشرق ، بناء روحيا جديدا عليه . فإذا وضعنا في تقديرنا ، أن الشرق كان هو منبع الديانات السماوية ، زادت قيمة كلمات **هنريش بكر** .

وحين صبغ الاسلام هذه المنطقة من العالم ، بفكره ولفته ، وثقافته الروحية ، لم تصمد المسألة مسألة حوار بين ثقافات على قدم المساواة ، بل أصبحت مسألة ثقافة تستوعب اخرى ، وبمعنى آخر كان على المتأثرين بالتراث الهيليني في الشرق ، ان يعتقدوا الانسلام ، ويستخدموا اللغة العربية وأن يتقادوا لتأثيرها .

وما من احد يستطيع ان يزعم ان الحضارة العربية ، لم تستوعب الكثير من ثقافات الأمم والأمصار التي طوتها تحت جناحيها . أو ان الحضارة العربية ، لم تفسح صدرها ، لفنون تلك الأمم والأمصار بل على العكس من ذلك اتاح اسلوب هذه الحضارة لفنون التشكيل والتصوير والنقش والعمارة بل فنون الكلام ، ان تظرد بروح العالم الجديد الذي بشر به الاسلام .

وإذا لم يكن العرب النازحون من شبه الجزيرة ، قد تركوا ما يدل على أنهم كانوا

والثقافة اليونانية القديمة ، كان قد مضى وقت غير قليل على تدهور الحياة الديمقراطية في أثينا ذاتها ، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على الحياة الثقافية وعلى فن المسرح ، وفي ظل هذا التدهور ، وما صنعه الرومان من تحويل الانتباه الى الملامى السوقية ، جرت محاولات في بعض مناطق الشرق ، للافاضة من الميراث الكلاسي للدراما اليونانية ، لكنها كانت محاولات قليلة كما ان موقف التشدد الديني ، المتمثل خاصة في موقف الكنيسة الشرقية - قد اضعف النشاط التمثيلي المتدهور . وحين فتح العرب ، هذه المناطق التي كانت ميدانا للمخالفات الثقافية ، لم يكن فيها فن دراما ناشط ، ولم يكن في ميراث العرب أنفسهم ، مثل هذا الفن ، وعندما ترجموا آثار الثقافة والفكر اليوناني غاب عنهم ، أهمية النصوص والكتابات الدرامية .

وقد سمح ذلك كله ، بأن تضطرد فنون التمثيل غير الاغريقية .

ومن الخطأ الفادح ذلك الظن الطام ، الذي ينسب الى الفكر الاسلامي أنه كان هو المسئول عن رفض النماذج اليونانية من المسرح . فقد رأينا اوائل معتنقي اليهودية والمسيحية معا ، كانوا يقفون ضد فنون التمثيل والمسرح ، وأن الكتابات القليلة المنسوبة الى آحاد الشرقيين الذين استظلوا باليهودية أو المسيحية لا تكفي للدلالة على ان الدراما الاغريقية وجدت المناخ المناسب لها في اطار الحياة الشرقية عند ذلك .

ولقد تقع - في احيان غير قليلة - على تساؤل خلاصته : لماذا اتصل فن المسرح الأوربي بالمسرح الاغريقي ، ولماذا استحال مثل هذا الاتصال بالنسبة للشرق ؟

ان الإجابة ، تقتضي - أن نرى ما هي طبيعة

(١٦) راجع صفحات من ٣ الى ٢٢ من كتاب « تراث اليونان في الحضارة الاسلامية » (مجموعة دراسات كتبها المستشرقون وترجمها الدكتور عبد الرحمن بنوي) - القاهرة ١٩٤٠ .

كما أن غيره من المؤرخين الاغريق ، ذكروا لنا انهم شاهدوا عرائس في حجم الاشخاص الحقيقيين - بل كانت العرائس موجودة ايضا في بلاد الاغريق .

واما النوع الثاني من اللعب بالدمى، فقد وفد على هذه المنطقة من جنوب آسيا ، ويقال ان موطنه الاصلى هو الهند - وذلك هو رأى فريق من العلماء الاوروبيين الذين درسوا هذا الفن - كما ان الرأى الذى رددته بعد ذلك الدكتور **صبرى عزت** الاستاذ بكلية آداب استنبول في دراسته الهامة عن « القره جوز تاريخه وشخصه وروحه التصوفية والساخرة » (١٧) فهو يقول ان الثقافات الاغريقية واللاتينية لم تعرف فنا شبيها بخيال الظل وان كانت قد عرفت في « الماريونيت » فمنذ ايام افلاطون كان ثراة اثينا يشاهدون في بيوتهم عروضاً لتمثيل العرائس ، ولكى تقع على البدايات الاولى لفن الخيال ينبغى ان نمود الى موطنه الاصلى وهو الهند .

وقد انتشر هذا الفن من الهند الى جاوة والصين كما نظن . لكن ملامح شخص الخيال في البلاد الاسلاميه تشبه ملامح الشخص الصينيه، وربما كان السبب يرجع - فيما نظن - الى اتصال القبائل المغولية بحاة الشرق الادنى . واذا كان اسم **ابن ذاتيال** يلحق عادة بهذا الفن ، فان كلمات ، طيف الخيال او خيال الظل ، او خيال الستار كانت قد ترددت قبله حين جاءت على لسان **ابن حزم** المتوفى عام ١٠٦٤ ميلادية والامام **الغزالي** المتوفى عام ١١١١ ميلادية والذي ذكر في مطالع البدور ان السلطان **صلاح الدين** قد حضر هو و**القاضي الفاضل** بعض عروض الخيال، ثم ان **محيى الدين بن عربى** المتوفى عام ١٢٤١ ميلادية قد استخدم الكلمات التى اشرنا اليها .

يعرفون فن المسرح في مواطنهم الاصلية ، فان الشرق نفسه ، كان قد تلقى بعض النماذج المتأثرة بالمسرح الاغريقى ، حين تدهور هذا الفن ، وحين تحطمت صيغة الحياة التى برت ازدهاره في بلاده الاصلية .

فنون التمثيل العارضة :

وفي القرون التالية للفتح العربى ، أصبحت منطقة الشرق الاوسط صالحة لاستقبال عناصر من الفنون والثقافات التى خالطها العرب والمسلمون ، وكان من الطبيعى ، ان تهاجر اليها بعض فنون التمثيل من جنوب شرق آسيا ، كفن اللعب بالدمى ، كما كان من الطبيعى بعد ذلك ان تستوعب الدولة الاسلامية ، فنونا متبقية من الدولة البيزنطية التى ابقى العرب سلطانها ، ثم كان على الانترك ان يستولوا على آسيا الصغرى ، اهم مواطنها .

ونلاحظ ان نوع الفنون القادمة من آسيا ، او المأخوذة عن الثقافة البيزنطية ، هو أنها فنون يسيرة التكوين ، ذارجة في فكرها ، سهلة الدبوع والانتشار ، وبمعنى آخر كانت تلك الفنون عامية ، ولم تكن مما تطلق عليه وصف الفنون المتقنة ونحن نعرف ان هناك نوعين من التمثيل بالدمى او العرائس، **اولهما** : هو تحريك الدمى أمام الجمهور مباشرة بواسطة خيوط ، او بايدي اللاعبين انفسهم .

والنوع الثاني هو تحريك الدمى لائقا ظلالتها على ستارة ، أمام الجمهور ، بحيث يرى المشاهدون هذه الظلال ، ولا يرون اللاعبين او الشخصوس والدمى .

والنوع الاول قديم في الشرق الادنى ، ليس فقط في مصر التى يحدثنا **هيرودوت** عنها فيقول « انه شاهد بعض فتياتها يحملن عرائس على رؤوسهن ويحركنها بخيوط مشدودة فيها » .

دراسة في التمثيل والمسرح العربي

الصغرى قد تأثروا ببعض تقاليد التمثيل البيزنطية .

وينبغي أن نشير إلى أهم أنواع التمثيلات التركية التقليدية وكيف تأثرت بالتأثيرين العربية والبيزنطية ثم كيف أثرت في الفنون العربية غير التركية .

في كتاب « المسرح التركي » (١٨) يحدثنا نيكولاس ب . ماريتيوفيتش عن نوعين من التمثيلات أحدهما يؤديه الممثلون والآخر تؤديه المرائس والظلال .

وأما التمثيلات التي يؤديها الممثلون ، فكانت على نوعين هما تمثيلية الميدان أو تمثيلية المكان الأوسط (١٩) وتمثيلات المداخلين .

وأما النوع الثاني فهو تمثيلات القره جوز - التي تقابل بابات خيال الظل .

وبالنسبة لتمثيلات الميدان « الاورطة ايونو »

يقول المؤلف من الواضح أن الأتراك تلقوا مسرح الاورطة ايونو من العالم الكلاسي غير أنه كان مستحيلا بالطبع أن يتلقوه « عن هذا العالم بطريق مباشر . ولا بد من أن يكون هناك وسيط بينهما وأما هذا الوسيط فقد كان يزنطة » .

ويقول : ثم كان المسرح التركي منطبعا بتأثير أوروبي ثان ، فإذا قارنا تمثيلية الميدان التركي من ناحية وتمثيلية الكوميديا دلالاتي (التمثيلية المرتجلة ذات الاصل الإيطالي) من ناحية ثانية فإننا نجد تشابها كبيرا بينهما ،

وأما محمد شمس الدين بن دانيال الموصلي ، فيرجع أنه عاش بين ١٢٤٨ و ١٣١١ ميلادية وعاصر حكم الظاهر بيبرس (فيما بين ١٢٦٠ ميلادية و ١٢٧٧ ميلادية) .

والى ابن دانيال ، تعزى مجموعة بابات ، طيف الخيال التي يمكن أن نلمح فيها اشارات إلى الحالة السياسية والثقافية أيام السلطان الظاهر بيبرس البندقداري وبطلها وصال وهو جندي سابق ، ورجل مفلس يرتكب الخطايا ، لكن خاطية تخدعه ، فتجعله يتزوج من امرأة قبيحة ما أن يكشف عن وجهها النقاب حتى يولى هاربا منها ، متجها إلى الحجاز ، ليؤدي فريضة الحج ويتوب .

وفي تمثيلية غريب وعجيب يكون أبطالها من أهل الكذبة ، صعلوكا ، متجولا يعيش من استكداء الناس ، ويكون بعضهم الآخر ، ساذجا ورعا ، يحمد الله على أنه خلق الدنيا وأبدعها كما يحمده على أنه أتاح له التبيد .

وأما التمثيلية الثالثة وهي التميم فتظهر فيها شخصية العاشق وشخصيات أخرى منها من هو غارق في الخطيئة ومنها من هو مدمن للعادة السرية ، ومن يحترف التمسير على البغاء ومن هو مصاب بعيب اخلاقي .

وفي البابات السابقة ، تمثيل لأهل فنون السيرك وتدريب الحيوانات ، والتهريج وفيها من الحوار والمشاهد ، ما يثير نائرة المتصمكين بالأخلاق .

وبينما كان فن خيال الظل ، قد هاجر من جنوب آسيا أو من شرقها إلى الشرق الأدنى ، وعرب وحول إلى فن متصل بالبيئة وأحداث حياتها ، كان الأتراك في آسيا

Nicholas N. Martinovich, The Turkish Theatre,

(١٨)

(١٩) هي Orta Olonu - وكلمة Orta معناها الوسط و Olonu معناها التمثيلية ، وكانت تسمى أحيانا بتمثيلية الميدان - انظر صفحات ١٢ وما بعدها من المرجع السابق .

المرجح أن يكون المغول قد تعلموا فن هذا المصباح - في عصور قديمة - من الصينيين ثم نقلوا معرفتهم به إلى الأتراك .

وينبغي أن نذكر أن ذواكر الفن التمثيلي البيزنطي الدارجة لم تكن تقتصر على ميراثهم في آسيا الصغرى ، بل إن لدينا إشارات تاريخية تشير إلى وجود أربعة مسارح في مدينة القسطنطينية ومسرح واحد على الأقل في كل من مدن الاسكندرية وغزة وقصرية (٢٤) وتبعاً لما قاله **يواناس ليدوس** وهو من مؤرخي القرن السادس الميلادي ، كانت هناك كوميديات تقدم في المسارح التي أشرنا إليها ، ويبدو أنها كانت كوميديات مرتجلة ، كما أن دفاع **تشوريكيوس Chorikios** رأى فزة عن الميم ، يدلنا على تداوله في بعض المناطق التي لم تكن بعد مجالاً للمخالطة بين الأتراك والثقافة البيزنطية .

وبعد مضي ثلاثة قرون تقريباً على بابات **ابن دنيال الموصلي** ، جاء **السلطان سليم الأول** إلى مصر وحمل معه عند عودته إلى الاستانة ٦٠٠ فنان وصانع مصري - كما يحدثنا بذلك **ابن أبياس** (٢٥) وكان بين هؤلاء الفنانين شيوخ صناعة الخيال الذين مكثوا سنوات هناك ، ولعل بعضهم قد بقى حيث كان ، ولعل أكثرهم عاد إلى مصر - لكن التأثير المتبادل بين الخيال التركي والخيال المصري ، يقع في الصنعة أكثر مما يقع في روح التمثيلية ذاتها .

أن فن الخيال ، هو من أقرب الفنون

وذلك في تنابع الأحداث ، وفي شخصيات هذه التمثيليات (٢٠) .

ويستطرد مؤلف « المسرح التركي » إلى القول بأن تمثيليات الميدان التركية ، تحمّل ذواكر تعود إلى فن الميم المنحدر من العالم القديم الكلاسي ، فالعنصر الأساسي في تمثيليات الميدان ، هو عنصر التقليد ، أو المحاكاة ، وقد كانت العادة أن يقوم الممثلون في هذه التمثيليات بتقليد اللهجات المختلفة ، والسلوك المتباين ، للشخصيات المتعددة ، كما أنهم كانوا يقلدون لوازم الحرف التي يحترفها الشخصيات موضوع المحاكاة .

وبالنسبة للنوع الثاني من التمثيليات التركية التي كان يؤديها الممثلون - وهي تمثيليات المداحين - فيذهب المؤلف إلى أن جذورها الأولى ، تعود إلى الميراث العربي . لكن هذا الفن ، يظهر تأثيرات من العالم الكلاسي خاصة من ناحية عنصر التقليد والمحاكاة ، كما يظهر تأثيرات من شرق آسيا والصين (٢١) .

وأما بالنسبة لتمثيليات القره جوز التركي فإن المؤلف يتساءل : متى اشتق الأتراك مسرحهم هذا ؟ (٢٢) ويجب على ذلك قائلاً : في أسلوب فننها وخاصة في تكوينها ، تشبه العرائس التركية الرسوم الصينية أكثر مما تشبه أي شيء سواها في الهند ولهذا يكون من حقنا أن نفترض أن الوطن الأصلي لهذا الفن كان هو الشرق الأقصى ، وليس أمراً بلا سبب أن تسمى صور المصباح السحري بالفرنسية « الظلال الصينية » (٢٣) ، فمن

(٢٠) صفحة ١٤ من المرجع السابق .

(٢١) راجع صفحات ٢٣ ، ٢٤ من المرجع السابق .

(٢٢) صفحة ٢٩ من المرجع السابق .

Les Ombres Chinoises. (٢٣)

(٢٤) صفحة ٢٠ من المرجع السابق .

(٢٥) صفحة ١٢٥ من تاريخه .

الثقافية الناجمة عن عمل نغير من المثقفين الذين يعرفون أكثر من لغة ، و يترجمون بعض الآثار الأدبية الموضوعة بلغة غير لغاتهم - كان لذلك كله ، ردود أفعاله وتأثيراته ، التي نفترض أنها كانت تتكدس شيئاً فشيئاً ، وتتراكم إلى أن تصبح قوة ، مغيرة ، للأصول الأولى ، ذاتها .

وإنه لأمر لافت للنظر ، أن يتيح إطار الحضارة العربية والإسلامية ، للعديد من الجزئيات والعناصر الثقافية غير العربية وغير الإسلامية ، الارتحال في مواطنه ، والاستقرار بل التحول أيضاً .

وما حدث من ترجمة للكتب الخمسة التي أصبحت معروفة باسم ألف ليلة ، وما كان من تأثيرها في تسنج كثير من الحكايات الشفاهية ، وما جرى لها من هجرات ، تنطلق من العراق إلى الشام ومصر - وما تركته هذه المجموعة في فن الكوميديا المرتجلة - التركية والعربية - وفي فن تحريك العرائس والتمثيلات الدارجة بعامة - كل ذلك ، يدلنا على انماط التفاعل ، والتلاقى ، والتأثير بين فن ذي أصل مثقف ، وفنون ذات طبيعة دارجة ، كما أنه يرينا شيئاً من العلاقة بين فن موضوع أصلاً للقراءة وفنون أخرى ، موجهة أصلاً للاداء بحركة الجسم ، والصوت البشري .

إن مرحلة كافية من الزمن ، كانت قد مضت على ممارسة فنون التمثيل التي أشرنا إليها ، بحيث أصبح استقرارها واستعمالها وتميزها عن الكيان العاطفي والاجتماعي للفنانين المشتغلين بها ، وللجمهور المستقبل لها ، كانت هذه الفترة الكافية من الزمن ، قد مضت حين بدأت المخاطلة الناشطة بين ثقافة أوروبا الحديثة وتأثيرها الذي كتب له أن يطرد ، ويزيد ، وبين البيئات المحلية والاقليمية ذات الخصائص المميزة لها .

التمثيلية الدارجة ، إلى ملكة السخرية والنقد الخاصة بأهله وللممثلين ، أو الخاصة بالتكوين الفكري العاطفي ، للفنانين الذين يقدمونه ويؤدونه . ومن العسير ، أن يكون الفنان المصري قد تخلى عن مكونات مزاجه الفني أمام الخيال التركي . بل الثابت تاريخياً ، أن خيال الظل المصري ظل متميزاً عن مثيله التركي ، كما ظل القره جوز الجزائري متميزاً بطابعه الخاص عن الاثنين .

والى القرن التاسع عشر ترجع مخطوطة المنزلة التي تعرض لها **بروفر وبول كالا وجورج يعقوب** . ولاحظ في هذه المخطوطة ، والمخطوطة المحفوظة في المكتبة التيمورية (٢٦) وجود تغيرات في أسماء بعض الشخصوس ، وأدائها ، وذلك أمر منطقي . فهذا الفن الذي كان رائجا للغاية كان يخاطب الجمهور المؤلف من رجال عاديين ، من صميم البيئات الشعبية ، مما يفسر تحويره سعياً إلى تصوير بعض انحاء هذه الحياة .

ولنا أن نفترض أن الفنون الدارجة التقليدية والتي تشتمل على التمثيلات الكوميديية المرتجلة ، والمحاكاة والتقليد ، وفن تحريك العرائس ، كل ذلك قد تأثر بالمخاطلات الثقافية ، بحيث يكون افتراضاً متهاقناً خاطئاً أن نقول إن هذا الفن أو ذاك ، قد نشأ وتطور واستكمل مقوماته وأصوله ، في إطار بيئة محلية أو اقليمية بذاتها ، ومنفصلاً عن معطيات البيئات الثقافية المجاورة ، بل تلك التي قدر لها ، أن تهاجر بعض جزئياتها وتأثيراتها ، مرتحلة من أقاصى آسيا إلى الشرق الأدنى ، أو منحدره من ميراث العالم الكلاسي ، عبر الثقافة البيزنطية ، أو متخلصة عن ثقافات مهاد الحضارات القديمة في هذه المنطقة من العالم .

وبالطبع ، كانت الهجرات البشرية ، الناشطة وغير الناشطة ، وكانت المخاطلات

والفنون ، عندما جاء نابوليون بوناپارت الى مصر عام ١٧٩٨ ،، ومعه علماء وفنانون وأدوات طباعة ، وفي ذهنه أن يغير عادات أهل الشرق عن طريق التمثيل - كما صرح بذلك في رسالة الى **كايير** - ويغيرها كذلك بهذه الأدوات والوسائل الأوروبية التي حرص على أن يحملها معه ، على سفن أسطوليه ، الذي أبهر من مارسيليا قاصدا الشرق ، وكان قد سبقه الى هذه المنطقة ، أولئك الرحالة والكتاب الفرنسيون ، الذين وفدوا الى الشرق ، لاستطلاع احواله ، والتعرف الى اتجاهات اهله، وادراك نفسياتهم وأذواقهم وميولهم .

لقد كان التدهور في فنون الأدب ، جزءا من التدهور في الثقافة ، والفنون ، والعمران بعامه .

في مراحل التاريخ الحديث :

وحين قدم الفرنسيون عروضهم التمثيلية، أيام حملتهم على مصر ، كانوا يعرضون فنا غريبا على البيئة المحلية ... فمن الناحية الثقافية ، كان الهبوط والتخلف ، من أبرز سمات الحياة الأدبية والعلمية ، وكانت الفنون الدارجة ، أهم ما يشاهده الجمهور من أنواع الملاحى وكان ذلك كله ، أبعد ما يكون عن تلقى الفنون التي واكبت الحضارة الأوروبية .

ولبثت الفنون التمثيلية الدارجة ، نشيطة في القرن التاسع عشر ، وإلى الحرب العالمية الأولى على الأقل . وسنرى - بعد قليل - الى اى مدى أثر جريان هذه الفنون الدارجة ، في فن المسرح العربي الحديث .

أما فنون التمثيل المحلية ، فكانت أنواعا من التمثيل الهزلي، والتمثيل المرتجل واللعب بالدمى ، وأما موضوعاتها ، فكانت ترضى أذواق جمهورها الشعبي . وكانت أماكن العرض هي نفسها الأماكن التي تجرى فيها الحياة العادية للناس ، فهي السامر والشوارع

في القرنين التاسع عشر والعشرين :

وكما كان التفاعل بين الثقافة اليونانية والمصرية القديمة، نوعا من التحدى بين كيانات مختلفة، فكذلك سنرى أن التفاعل بين الثقافة الأوروبية الحديثة - وفنونها - وبين الثقافات المحلية والإقليمية ، كان نوعا آخر من التحدى بين كيانات مختلفة . وينجم من هذه الحقيقة ، ما نراه من موقف الدهشة والاستغراب الذي طبع السطور المتناثرة التي أظهرتها المطابع العربية من فن التمثيل في أوائل القرن الماضي .

وما كان للعرض المسرحية أن تأخذ من كتاباتهم أكثر مما اخذت ، فقد كانت بالنسبة لهم شيئا خاصا بهؤلاء الفرنسيين ، كما انها كانت غريبة عليهم .

وينبغي ان نشير الى أن تقاليد الكتابة والتأليف ، باللغة العربية لم تكن تفتح صدرها للفنون ، فباستثناء الشعر الغنائي وأخبار الفناء والموسيقى والغنيين ، لا تكاد نثر على كتابات مستفيضة عن الفنون الاخرى التي بلغت مستوى عاليا من الاتقان ، كفنون الزخرفة والتصوير ، ولا تكاد نجد حديثا مستفيضا عن أنواع الملاحى والتمثيل بل الرقص الذي قد تقع على اشارات اليه بين الحين والحين .

وبالإضافة الى ذلك ، فإن وصف الحياة اليومية ، لم يكن موضع استقصاء وثير عند من كتبوا في تاريخ الحضارة العربية ، ومما تلاها ... فمن المصير أن نعرف طراز الأزياء التي كانت تستجده وطرق التجميل وعادات الناس في تضيئة أوقات الفراغ .

لقد ظلت فنون القول (وهي الادب ، شعره ونثره) وما يتصل بها ، كما ظلت التواريخ العامة سياسية وأدبية ، هي التي تشغل أذهان المؤلفين أكثر من سواها .

ولنا أن تصور كيف كانت الثقافة والأدب،

دراسة في التمثيل والسرح العربي

وقريب من هذه الشخصية من حيث دلالتها - الجنسية - شخصية « على كاكأ » التي يحدثنا عنها الدكتور أحمد أمين فيقول انها « شخصية رجل يلبس الحذاء ، ويلبس في وسطه حزاما يتدلى منه قطعة على شكل الآلة الجنسية في أضخم أنواعها وكان هذا المنظر يثير ضحك النساء والرجال على العموم ضحكا بالغا » .

ونحن نلاحظ أن هناك صلة بين شخصية المضحك البلىء في بابات خيال الظل ، والأرجوز المصري، ومهرج السيرك، ومهرج الجوقة التمثيلية التي كانت ترتجل الفصول الهزلية المجتعة . ونحسب أن هذه الصلة موجودة - على نحو من الانحاء، بين شخصية المهرج الممثل ومهرج السيرك، في الفنون الدارجة لاوروبا (٧) ذاتها. لكن صورة الشرق الذي كانت هذه الفنون الدارجة تمثل ملامحه الدالة ، اختلفت تغير شيئا فشيئا ، تحت ضغط المخالطة مع أوروبا .

وينبغي التأكيد على اثر هذه المخالطة ، وما أحدثته من تغيير في بنية المجتمع الشرقى وثقافته .

لقد ظلت أوروبا تتطلع لمعرفة الشرق ، منذ عصر النهضة ، وإذا قلنا أنه كانت هناك أسباب سياسية واقتصادية ، تدعو الى ذلك، فالحقيقة أن عوامل مختلفة تعاونت معا على ايجاد المناخ اللازم ، لأن يولد فن المسرح ثم يدرج شيئا فشيئا ، متاثرا بالسرح الاوروبى فقد تحول تطلع أوروبا الى الشرق الى وجود أوروبى في الشرق : وجود سياسى واقتصادى وثقافى وبشرى ، وقد لهذا الوجود أن يتصل، ويتسع، وأن يكون مصدرا لتغيير لحياة الشرق. وزاد عدد الجاليات الاوروبية - خاصة تلك الجاليات القادمتين بلاد اوروبية تقع على سواحل البحر الابيض المتوسط كالليونان وإيطاليا

والسوق والمولد ، وأماكن الأفراح . وكانت شخصية المهرج الهزلي ، سواء في التمثيليات التي يؤديها فنانون ، أو تلك التي تؤديها الدمى ، مزيجا من نماذج المضحكين ، التي بدور حولها كثير من النوادر والنكات الشفاهية ، أو تلك التي تكاملت مواصفاتها من خلال البيئة الشعبية والمحلية .

ويستوقفنا في صفات هذه الشخصية ، امران : الأول هو انها كانت عبارة عن انعطاف بالغ في اضحاكها للجمهور وتقدها لهم ومجونها معهم وغفلتها أمامهم وحكمتها بالنسبة لهم .

والأمر الثاني أنها كانت تكثر من لقاء النكات البديهة .

ويبدو لنا أن مهرج فرق الغوازي الذي ظل معروفا في القرى المصرية الى سنوات ، كان بقية باقية من مهرجى التمثيل المرتجل في العصور السابقة . وقد أطلق عليه الفلاحون اسم « أبو مجور » الذي قد يدل على شيئين : فهو يدل على الفلاح ، وقد تكون التسمية رمزا جنسيا . وخاصة وأن سمعة الغوازي ، كانت في مستوى الشبهات وكانت سمعة الرجل الذي يعمل معهم ، في نفس المستوى الهابط . وكانت عادة الغوازي أن يقدم عرضا من الرقص والفناء ، وقد يقدم فصولا تمثيلية مضحكة وفي الحالة الأخيرة، كان المهرج يشترك معهم ، فيدخل السامر وقد صبغ وجهه بالذئبق أو الجير ، واخذ يقلد حركاتهن بطريقة مضحكة ، ويعلق على الحوار بينهما بأسلوب هزلي أو يستخدم التفرقة وهي مسوطة من المجال المضفورة ، فيطرق بها مثيرا الضحك أو يشير بمقتضاها الطويل المصنوع من الخشب اشارات بديهة .

(٧) راجع مواد هارلكان ومرى اندرو وجون في قاموس المسرح المشار اليه سابقا .

الثقافية في ذلك الوقت او ما كتبه غيره . من المؤرخين ، لنعرف مدى وطأة تأثيرهم (٢٩) .

وكان للجاليات الأجنبية ، في بعض مناطق الشام تأثير أكبر ، او على الأقل ، كان واضحا أكثر مما كان في مصر .

وترتبط الاوبرا المصرية باسم المهندس الإيطالي **افوسكاني** Auoscani كما ترتبط باسم الموسيقار الإيطالي **فردى** . والمتحف المصرى يرتبط باسم عالم الآثار الفرنسي **مارييت** وباسم **لويجي فاسالى** الإيطالي .

وفي الاسكندرية انشئت الاكاديمية الفرنسية الإيطالية عام ١٨٧٠ ، وانتقلت بعد ذلك الى القاهرة .

وارشيفات ومكتبة الجمعية الجغرافية بالقاهرة تحفظ أسماء الكثيرين من العلماء والرحالة والمؤلفين بالإيطالية والفرنسية .

ان اثر الثقافة اللاتينية في القرن التاسع عشر والى ان حدث الاحتلال البريطاني لمصر عام ١٨٨٢ كان ذا فاعلية في تنمية الفنون التي اشرنا اليها .

وكانت الفئات المستغربة من الاقليات المحلية ، تتشقق بالفرنسية والإيطالية ، كما كانت تجد من الضروري لها ان تعرف التركية لغة الخلافة العثمانية والعربية لغة البيشة الشرقية .

وليس من باب الصدفة ان يكون **ماريون النقاش** مؤسس المسرح العربى ملما

وفرنسا . وكانت الجاليات الأجنبية، تستقر في العواصم والحوضر - بل لعل الجالية اليونانية على سبيل المثال - كانت تنتشر كذلك الى القرى الكبيرة . وهذا اصيحت المخالطة بين الشرق والوجود الاوروبى مخالطة اجناس ، وثقافات . ودخلت للجهات العربية، مفردات غير قليلة من اللغات الإيطالية والفرنسية خاصة المفردات الدالة على الفنون والعمارة ومفردات الحضارة . وكانت الاسكندرية في مصر وبيروت في لبنان ، هما المدينتان الأكثر ملائمة للقادمين من بلاد البحر الابيض ، ونعني بهم اولئك الذين كونوا الجاليات الإيطالية واليونانية والفرنسية .

ولكن مخالطة الشرق لليونانيين ، لم ترق الى مستوى المخالطة الثقافية الرفيعة ، فقد كانت اليونان نفسها على سبيل المثال - افقر فنيا من ان تؤثر في فنون المسرح في الشرق ، ونحن نعرف ان المحاولات المسرحية في تاريخ اليونان الحديث ، قد درجت في القرن التاسع عشر ، وان اول مسرح بنته الدولة هناك ، جاء متأخرا ربع قرن تقريبا ، بعد ان كانت مصر قد بنت دار الاوبرا ، بل بعد سنوات غير قليلة ، من استقرار الفرق المسرحية الاهلية ، في أماكن خاصة بعروضها .

واما الإيطاليون والفرنسيون، فكانوا قادمين من بلاد استقرت فيها فنون المسرح الدرامى والأوبرا والموسيقى . وقد ظهر من جاليهدين البلدين ، مهندسون وأطباء وكيميائيون ، وموسيقيون ورسامون ونحاتون ، وعلماء آثار ومؤلفون وفتانون وصدرت صحف محلية تخاطبهم بلغاتهم ، وتعرض بين الحين والحين للمسرح وتدل على نشاط هذه الجاليات (٢٨) ويكفي لذلك ان نقرأ ما كتبه **وساماركو** عن الحياة

(٢٨) من الصحف التي كانت تصدر باللغة الإيطالية :

L'Avvenire d'Egitto (1863)—Lo Spettatore Egiziano (1845) — Il Messagero Egiziano (1875), L'Egypte (1877), Le Nil (1876).

ومن الصحف الفرنسية

Angelo Sammarco, L'Histoire de L'Egypte Moderne (1801 — 1882).

(٢٩)

دراسة في التمثيل والمسرح العربي

واصلاح ، حتى أنها تجلب الملوك من أعلى أسرتهم فيأتونها ويفوزون بحسن سياستهم ومسرهم ، وإذا كانت هذه المراسم تنقسم الى مرتبتين ، كلتاها تقرر فيها العين ، أحدهما يسمونه بروزه وتنقسم الى قوميديا ثم الى دراما ، والى تراجيديا ويبرزونها بسيطا بغير أشعار ، وغير ملحنة على الآلات والابوار ، وثانيتها تسمى عندهم أوبره وتنقسم نظير تلك الى عبوسة وحزنة ومزخرة وهى التي في فلك الموسيقى منتشرة .

فكان الأهم والألزم وبالأحرى أن اصنف وترجم بالمرتبة الأولى لا الأخرى ، لأنها أسهل وأقرب ، وفي البداية أوجب ولكن الذى الرمنى بمخالفة القياس ، ومعاوستي هذا المراسم أولا : ان الثانية كانت لدى الد واشهى ، وأبهج وأبهى ، ومن عادة المرء الا يجوز مما يبديه ، الا على ما مالت نفسه اليه ، والمصنف حيثما يكون مناه يطفع نحو جود قريحته ونهاه وثانيا : حيث علم المرء بنفسه بلا التباس . لذلك قد صوبت قصدي ، الى تقليد المسرح والموسيقى الجدى » .

واضح في اسلوب هذه الخطبة ، ان صاحبها لم يكن رجل ادب بل كان فنانا يكتب بلغة الكتابة العادية في زمانه ، كما يظهر من اسلوب رواياته الثلاث .

هو اذن فنان ، عاش في إيطاليا لمدة عامين (٢٠) ورأى بعض العروض الدرامية وحضر الاوبرا ، فلما عاد الى وطنه ، شاء ان يقلد هذا الفن ، فقدم روايات البخيل (عام ١٨٤٨) وابو الحسن المغفل (عام ١٨٤٩) والحصول السليط (عام ١٨٥٣) .

وعندما ظهرت هذه المسرحيات ، والأجزاء المنسوبة اليه ، ولك التى كتبها اخوه **نقولا النقاش** في ارزة لبنان ، المطبوعة عام ١٨٦٩ ،

بالتركية والإيطالية والفرنسية ، وكذلك حال **يعقوب صنوع** الذى يعزى اليه انه كان رائد المسرح المصرى . والرجلان كلاهما ، كانا من بناء هذا الفن وان اختلف الفرض الذى كان كل منهما يتوخاه . وعن طريقهما ، وغيرهما من أبناء الأقليات بدأ فن المسرح خطواته الأولى ، يتخذ طريقه باللغة العربية وواقعا تحت تأثير النماذج الأوروبية .

وأما **مارون بن الياس بن ميخائيل النقاش** المولود عام ١٨١٧ في صيدا والمتوفى عام ١٨٥٥ فكان مارونيا ، مسيحيا ، وأما **يعقوب صنوع** المولود عام ١٨٣٩ والمتوفى عام ١٩١٢ فكان يهوديا بلوذ بالحماية الإيطالية .

ولكن التأثير بالثقافات الأجنبية ، كان عند الرجلين ، في خدمة أغراضهما وأهمها عند **مارون النقاش** تقريب هذا الفن وبطريقة مبسطة الى الجمهور ، والملازمة بينه وبين حالة الجمهور الذهنية واتجاهات ذوقه .

وعند **صنوع** كان أهم غرض ان يستخدم المسرح كوسيلة للدعاية والتحريرض السياسى والنقد الاجتماعى .

وحين قدم **مارون النقاش** رواية البخيل عام ١٨٤٨ ،لقى خطبة تضمنها « ارزة لبنان » وقدبقى تقليد القاء الخطب الافتتاحية في العروض المسرحية لمدة طويلة بعد ذلك -وقال في خطبته :

«على اننى عند مرورى بالآفطار الاوروباوية، وسلوكى بالأمصار الافرنجية ، قد عاينت عندهم فيما بين الوسائط والمنافع التى من شأنها تهذيب الطبايع ، مراسحا يلعبون بها ألعابا غريبة ، ويقصون فيها قصصا عجيبة ، فيبرى بهذه الحكايات التى يشرعون اليها ، والروايات التى يتشكون بها ويعتمدون عليها ، من ظاهرها مجاز ومزاح ، وباطنها حقيقة

و «الأوبرا» و «التراجيديا» و «التشخيص» و «المشخصون» و «فصول» و «محل التشخيص» و «حاضرو الرواية» أي جمهور المتفرجين و «الوسائط الصناعية» و «الحيل المسرحية» إلخ ...

ان استخدام هذا العدد من الكلمات ، كان داخلا في محاولة تحديد هذا الفن ، وتقريبه فاذا كانت هناك كلمة عربية مناسبة استعملت وإذا لم توجد مثل هذه الكلمة استخدمت الكلمة الإيطالية ، كما استخدمت كلمات كانت مستعملة في المخيلة مثل اللعب (واللاعبون) والإبراز والشخص .

ولا نزاع في أن أزره لبنان تعبّر عن احساس لما لهذا الفن التمثيلي من مكانة ، وما ينبغي أن يتوفر له من تقاليد ورعاية واتقان .

وأما يعقوب صنوع ، فمختلف في اتجاهه وموقعه من فن المسرح .

وإذا تذكرنا أنه كان أحد المثقفين من الأقلية دينية « اليهودية » وأن أسرته ، وهو بلداته كانوا محسوبين على بعض الأمراء وأنه كان يحتفى بحماية إيطالية ، أمكننا أن نفهم شيئا من مواقفه العامة ، ونشاطه المسرحي والصحفي .

ان حديثه عن نشأته يعبر عن حساسية مفرطة بالنسبة لعقيدته ووضعه ، فهو يزعم ذلك الزعم الذي يجعل من مولده أمرا مرتبطا بولي مسلم . كما أنه يكثر من ذكر القرآن ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .

ونحن نميل ، الى تفسير هذا السلوك منه ،

أصبحت وثيقة هامة عن ميلاد المسرح العربي الحديث .

ومسرحية البخيل متأثرة ببخيل موليير ان لم تكن مقتبسة منها وهي كوميدية وملحنة كلها تقع في خمسة فصول وأما روايه إيو الحسن المقل أو رواية هارون الرشيد فكوميديا موسيقية في ثلاثة فصول .

ونحن نلاحظ أن **مارون النقاش** بدأ المسرح العربي الحديث ، من زاوية المصالحة مع الفنون التقليدية المحلية الدراجة - ومن ذلك مثلا أنه حرص على تقديم الأغاني والألحان الدائعة مستعينا بالألحان الشامية والمصرية (٣١) وقد لزم هذه الخاصية العروض المسرحية بعد ذلك ، فكان العرض يتضمن غناء أو فاصلا مستقلا يؤديه أحد كبار المطربين .

ومن ناحية المادة الكوميدية ، يظهر عنصر الهزل واضحا ، كما تظهر النكات التي يترتب بعضها على سياق بعض مواقفه نكات القوافي .

ويستخدم النقاش بعض الحيل الشعبية لانتزاع الضحك ومن ذلك مثلا التلاعب بالألفاظ بطريقه مضحكة ، وتحريف الأسماء لتكون هزلية ، والضرب المتبادل بين أبطال الكوميديا (٣٢) .

وكما أن روايات النقاش ، اعتبرت ميلادا للمسرح العربي الحديث ، فيمكن أن نرى في أزره لبنان ، بداية للكتابات ذات الدلالة التي تتناول المسرح - فضلا عن محاولة التعريف العام بمكانة هذا الفن في أوروبا ، وبالتمثيل ، ودور العرض المسرحي ، فان استخدام كلمات «المسرح» و «الدrama» و «الكوميديا»

(٣١) مثال ذلك ان ما تشتمل عليه رواية البخيل من نطاقات وادوار معربة يبلغ لعانية ، وفي رواية إيو الحسن المقل موشح مصري وبعض اللطائف .

(٣٢) الجزء الثامن من الفصل الأول - الجزء الثاني من الفصل الثاني والجزء السابع من الفصل الثالث والجزء العشرون من نفس الفصل .

داسة في التمثيل والمسرح العربي

بانه كان تعبيرا عن حساسية دينية مفرطة او عقدة نقص .

بانه كان تعبيرا عن حساسية دينية مفرطة او عقدة نقص .

وفي خطبة الافتتاح لرواية الضرتين بدا بقراءة اجزاء من سفر التكوين عن خلق آدم وحواء ثم تعرض بعد ذلك لتمدد الزوجات ، مبتدعا تفسيرا لا يظمان الى خلاصة هذا التفسير ان الايات الكريمة التي ترخص للمسلم بان يتزوج مثنى وثلاث ورباع ، انما جاءت لتنفذ تعدد الزوجات ، ولم ترد لتبيح هذا الامر ، وهو تفسير خاطيء كما قلنا .

وفي خطبة الافتتاح لرواية الضرتين بدا بقراءة اجزاء من سفر التكوين عن خلق آدم وحواء ثم تعرض بعد ذلك لتمدد الزوجات ، مبتدعا تفسيرا لا يظمان الى خلاصة هذا التفسير ان الايات الكريمة التي ترخص للمسلم بان يتزوج مثنى وثلاث ورباع ، انما جاءت لتنفذ تعدد الزوجات ، ولم ترد لتبيح هذا الامر ، وهو تفسير خاطيء كما قلنا .

وهو يحدثنا عن مسرحه فيقول انه ولد في مقهى موسيقى كبير في الهواء الطلق ، كان قائما في وسط حديقة الازبكية ، وكان ذلك عام ١٨٧٠ ، وكانت فرقة فرنسية موسيقية غنائية تعمل في هذا المقهى ، وكذلك كانت تعمل فيه فرقة مسرحية ايطالية - وقد اشترك صنوع في بعض عروضها . ثم انشأ فرقته ومسرحه .

على اننا نريد ، ان نبين اثر تربيته التعليمية والدينية ، ونشانه في بيئة لم تكن هي البيئة العامة للاغلبية المصرية - اثر ذلك في مواقفه بعامه ، وفي تكوينه الفكري الذي انعكس في تمثيلاته وصحفه ، لانه - هو دون غيره - الذي يمثل اول محاولة لكتابة مسرحيات سياسية .

ومايعناه هو ان صنوع اتخذ من التمثيلات وسيلة لتقطير وتقريب المعاني السياسية التي يستهدفها ، وسواء كانت نقدا للخبث والاذن ، او كانت تحريضا عليهم ، او نقدا اجتماعيا ، فقد كانت اشبه الاشياء بالمقالات او الموضوعات التي كان ينشرها في صحفهِ المختلفة .

ونحن نعرف ان يعقوب صنوع كان ماسونيا يتباهى بحماية الماسونية له ، كما يقدر بحماية قناصل الدول - ويقول :

وهو يبالغ في اثر مسرحه ، كما يبالغ في اثر صحفه ، وفكره ، واهميته الشخصية ، وعندما نراجع « مولير مصر ومايقاسيه » المطبوع عام ١٩١٢ ، تهولنا هذه المبالغات ، التي تبدو وكأنها اخلاط من طموحه وخياله ، اكثر من كونها وثيقة تؤرخ لنشاطه التمثيلي .

« ولما كنت في حماية الماسونية التي كان يخشاها الخديو كثيرا وفي رعاية جميع القناصل الاوربيين الذين كانوا يتلقون دروس العربية فان اسماعيل لم يكن يستطيع قتلى » .

والحقيقة ان هناك اوثق صلة بين صنوع ، رائد الصحافة الهزلية السياسية في مصر ، وصنوع رائد المسرح السياسي ذلك ان صنوع كان « محرزا » سياسيا ، بمعنى الكلمة ، فهو يطرق المعنى والموضوع ، باكثر من اسلوب ، واكثر من مستوى ، يخطب في المحافل ويمثل ، ويصدر الصحف ، ويقول الشعر الفصيح ،

وبصرف النظر عن مبالغته وزعمه بانه كان معلما لجميع القناصل الاوربيين ، وانه كان في رعايتهم جميعا ، فنحن نعرف ما يكفي عن علاقته بالجاليات الاجنبية والاقليّة اليهودية ، والماسونية التي هاجمها جمال الدين الافغاني استاذ صنوع ، في الوقت الذي كان صنوع على علاقة طيبة بها .

ومن ناحية جهده المسرحي ، فهو يزعم انه وضع ٣٢ تمثيلية او لعبات تياترية ، وانه كان هو مؤلفها ، ومدرب الممثلين على ادائها ، ومقلنها ، ومدير الفرقة التي يزعم انه ألفها

وأيا كانت مبالغات صنوع في حديثه عن آلاف المتفرجين الذين كانوا يحضرون الى مسرحه ، وبتأرون بفنه ، فالحقيقة ، انه قد بدأ يُوجد نوعين من المسرح بشكل عام ، واحداً للبلاط أو للخاصة ، وآخر يتجه الى الجمهور أكثر فأكثر . يقول **نيغيل بارير** :

« كان انشاء المسرح في مصر - مثله في ذلك مثل الكثير من المنشآت الغربية المستحدثة يدين بوجوده الى مبادرات اسماعيل فما ان تم شق قناة السويس عام ١٨٦٩ حتى قرر الخديو احتفالاً بها - انشاء حديقة الأزيكية ، ودار الأوبرا التي انشئت على عجل وتمت في نوفمبر عام ١٨٦٩ وكان معظم بنائها من الخشب ، ومنح اسماعيل **فردى** مائة وخمسين ألف فرنك لوضع الحان عابدة ، فلما لم تكن جاهزة مند افتتاح الأوبرا بدى بتقديم أوبرا رجولتو وفي نفس التاريخ تقريباً انشئ ، المسرح الكوميدي في منطقة حدائق الأزيكية وكان هذان المسرحان بالطبع مسرحي بلاط ، يتفق عليهما من اعانات الخديوي والتبلاء ، ولم يكونا بحال من الاحوال معتمدين على الإيرادات المتحققة من الجمهور ، ولقدحصلت إحدى الفرق الأوربية على مالا يقل عن مائة وعشرين ألف جنيه عن موسم واحد ذهبت أجورا للفنانين وهدايا لهم » .

ولقد شهد الثلث الأخير من القرن الماضي ، توافد فرق اجنبية على مصر ، وتوافد الفرق الشامية التي تجمع المصادر المنشورة حتى الآن على التنويه بغضلها فيما يخص نشأة المسرح المصري .

وقد يكون ذلك التنويه ، صحيحاً ، اذا تذكرنا ان محاولات **يعقوب صنوع** بعد ان توقفت بغلق مسرحه بأمر من الخديو وظل ميدان التمثيل ، في مسارح البلاط ، وفي مسارح الفرق الاحلية ، بغير فنانين مصريين بارزين الى ان ظهر **سلامه حجازي** .

ويقول الرجل ، وينشئ النكتة ، ويرسم الكاريكاتير ، ويعزف الموسيقى ويتقن عدداً من اللغات ، وكل ذلك يسخره صنوع ، لأغراضه السياسية ، ويوجهه الى تعبئة الجمهور بفكرة السياسي وتحريكه لاتخاذ مواقف سياسية .

ونستطيع ان نلخص اهم اغراضه كما هي واضحة في كتاباته ، بأنه كان يقاوم النفوذ الانجليزي ، ويعارض الخديو اسماعيل وتوفيق ، ويؤيد الثورة العربية ، ويتأثر فكر جمال الدين الافغالي ، أو بعض فكره السياسي ، ويعطف على الفقراء ، وانه كان يطلب أو يلهم الى قيام نظام برلماني .

ولكننا لا نستطيع ان نراه بعيداً عن العطف على الأقليات - من ذلك مثلاً الحاحه المبالغ فيه على معنى التسامح الديني مع ان مصر في عهده لم تكن بلداً للاضطهاد الديني - .

كما اننا لا نراه بعيداً عن نفوذ فرنسا ، **والأمير احمد يكن** . وهو في هذا كله ، يختلف بفكرة ومواقفه ، عن **عبد الله النديم** ، الذي كان محزواً سياسياً هو الآخر ، متأثراً بالافغانى ، ولكنه كان معارضاً لكل نفوذ أوروبي ، يوناني أو إيطالي أو فرنسي أو انجليزي ، ومعارضاً للخديوي اسماعيل ، وكان عاطفاً على العامة .

وقد يكون الفرق بين العداد الفكرى للرجلين ، هو ان صنوع أستوعب قدراً من العلوم والثقافة واللغات العالمية ، لم يتح لعبد الله النديم .

ولان صنوع كان على شيء من المواهب الفنية ، فقد استطاع ان يستخدم الرسم والموسيقى والتمثيل . أما عبد الله النديم ، فكتب مسرحيتين اثنتين ، ليمثلهما التلاميذ فيما يبدو ، وكانتا سياسيتين ، ولم ينتبه او لم يستطع ان ينتبه الى اهمية خشبة المسرح ، كأداة للاتصال الجمعى وهو الأمر الذى لم يفت يعقوب صنوع .

دراسة في التمثيل والمسرح العربي

الاختلال ترمى الى امتناع جمهور المشاهدين ولا تقصد الى معالجة المشكلات العامة .

ولم يكن سبب ذلك فيما نظن ، انه كانت هناك علاقة مباشرة بين الفرق التمثيلية ودار المعتمد البريطاني ، فباستثناء **واقعة واحدة** هي **التجاء القرداحي الى اللورد كرومر** لا تكاد تقع في تاريخ تلك الفرق التمثيلية على ما ثبتت هذا الافتراض . وانما كان السبب ، هو ان الفرق التمثيلية القادمة من الشام ، كانت فرقا تحاذر الخوض في المسائل العامة التي قد تؤثر على عملها ، او توقف نشاطها . ونحن نعرف انه كانت هناك علاقة متعددة الأنواع بين أجهزة الدولة في الشرق العربي ، والمسرح كمنشأة فنية ، وكوسيلة من وسائل الاتصال الجمعي . فالأكثريّة الساحقة من فرق التمثيل التي عملت في لبنان والشام ومصر ، ومنذ ميلاد فن المسرح العربي الحديث كانت على علاقة طيبة بحكومات البلاد التي تعمل فيها ، وبعض حكام تلك البلاد ، كانوا يقدمون لهذه الفرق ، رعايتهم ، ويبدلون لها مساعدتهم والعديد من التسهيلات التي لا سبيل الى انكارها ، ذلك ان جمهور المتفرجين العاديين لم يكن هو « الراعي » الأقوى لهذه الفرق عندما كانت لم تزل تدرج في مدارج الميلاد والطفولة ، الامر الذي جعلها في حاجة الى رعاية الجهات الحكومية ، لذلك فنحن نجد ان رواد المسرح العربي يتوجهون الى الولاة ، والخديو ، ورجال البلاط يعرضون عليهم الروايات كما فعل صنوع في اول امره او ليستأذنه في التمثيل في بلادهم ، كما فعلت بعض أوائل الفرق الشامية التي زارت مصر .

ومن هذه العلاقة المتعددة الأنواع ما كانت الجهات الادارية تتخذة احيانا من اجراءات

وبمعنى آخر ، ظلت مصر منطقة استقبال لهذا الفن ، ينفذ اليها من البلاد الشامية الشقيقة او من اوربا ، الى ان تهيا لها وجود فرقة مصرية ، هي فرقة سلامة حجازي ، فاصبحت العلاقة مزدوجة فكسنت مصر تستقبل فنانيين و فرقا ، وتبعث بفنانين مصريين وفرقا مصرية الى بلاد العالم العربي شرقه وغربه .

على ان الحديث عن جهود صنوع ، وفكره ، واستخدامه للصحافة والمسرح ، في تحقيق اغراضه السياسية والاجتماعية ، يجرنا الى الحديث عن الصلة بين صحافته والمسرح ، ذلك ان هاتين الوسيلتين استخدمتا لاغراض سياسية على الغالب قبل الاحتلال البريطاني لمصر (عام ١٨٨٢) اما بعده ، فقد استخدمتا للتربية والتسلية . كما ان العناصر المصرية ، ظلت قليلة غير ظاهرة ، في الناحيتين ، الى ما بعد استقرار الانجليز في مصر بسنوات غير قليلة .

وفي الصحافة ، تدل الاحصائيات على انه قد صدر في العشر سنوات السابقة على احتلال ٣٣ صحيفة ومجلة منها ٣٠ صحيفة سياسية وثلاث صحف علمية وادبية — على حين انه قد صدر في العشر سنوات التالية للاحتلال ٥٣ صحيفة ومجلة منها ٤٠ صحيفة علمية وادبية وكهاية وتجارية ، بينما لم يصدر من الصحف السياسية غير ١٣ صحيفة (٣٣) . اى ان اتجاه الصحف قد تحول من الاهتمام بالقضايا العامة الى الترفيه والتسلية ، ونفس التحول حدث في الروايات التي عرضتها لمسارح ، فبينما كانت روايات صنوع — مثلا — جزءا لا يتجزء من الدعاية السياسية المصرية اصبحت الروايات التي يكثر تقديمها بعد

ولا ريب في أن النجاح الذي أحرزته تلك الفرق، ووافدة من السام، كان يدين لما في البيئة المصرية من ترحيب وتشجيع بما كان أبناء الاقطار الشامية الشقيقة الموجهة في مصر يبذلونه من عون ومساعدة لها، فقد اهتمت صحيفتا الأهرام والمقطم بنشر أخبارها، وتولى بعض كبار الصحفيين الشاميين تقديم هذه الفرق للجمهور كما أن بعض الأعيان والتجار السوريين كانوا يبدلون لها ما يستطيعون من صعوبات فالتاجر سعد الدين حلاطية يمهّد السبيل لقدم فرقة **أبي خليل القباني** الى مصر - والتاجر حنين **خوري** يقدم **أديب اسحق** الى **جمال الدين الأفغاني**، بعد فشل فرقة **سليم النقاش** التي كان مشاركا فيها، والفنان **يوسف شافون** يعلم أفراد فرقة **سليم النقاش** الموسيقى المصرية لمدة ثلاثة شهور بالجان .

والحق أن توافد الفرق الشامية على مصر، وعملها فيها، كانت له نتائجها الظاهرة بالنسبة لنمو هذا الفن الحديث في مصر، وأيضاً كانت له نتائجها بالنسبة للخصائص التي طبعته : فرقة **سليم النقاش** تعمل في مسرح **زيرنيا** بالاسكندرية (١٨٧٦ - ١٨٧٧) وتقدم روايات عمه **مارون** - التي أشرنا اليها - وبعض الروايات المترجمة او المقتبسة عن الأدب الفرنسي الكلاسي، وفرقة **يوسف الخياط** التي بدأت عملها سنة ١٨٧٧ قدمت رواياتها امام جمهور الاسكندرية والقاهرة وبعض مدن الدلتا . وفرقة **سليمان قرداحي**، تبدأ عملها سنة ١٨٨٢ امام جمهور القاهرة، ثم امام جمهور الاسكندرية، ثم تنسج رحلاتها الى مدن الاقاليم في الدلتا والصعيد . **وأبو خليل القباني** الذي وفد عام ١٨٨٤ يشتمل امام جمهور اسكندرية وقاهري . **واسكندر فرح** الذي عمل بفرقة ١٨ عاماً، تشمل نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن

ضد بعض هذه الفرق لأسباب أخلاقية او سياسية .

فعندما اشتدت الحملة الهادية لما يقدمه **أبو خليل القباني** في دمشق من تمثيل ورقص واستحباب لها السلطان ووالى الشام، صدر قرار بإغلاق مسرحه، وكان السبب، هو الزعم بأن هذه الفنون تخدش الآداب وتؤذي الفضيلة، وتحرض على ارتكاب الرذيلة .

وفي مصر صدر ديكريته بإغلاق مسرح صنوع، لأسباب سياسية، ولاحق فرقة **يوسف الخياط** شيء من التضييق عليها، لمثل هذه الأسباب .

لكن الكثرة الكثيرة من فرق التمثيل كانت حريصة كما قلنا على ألا تقدم ما يعرض نشاطها للأجراءات التي كان يمكن أن تتخذها تلك الجهات ضدها .

ومنذ أواخر عهد اسماعيل أخذت الفرق اللبنانية والسورية تتوافد على مصر . وكانت هناك أسباب لذلك، منها أن هؤلاء الفنانين أرادوا أن يحققوا أرباحاً من عرض رواياتهم وفنهم في مصر وكانت مصر أكثر من أي بلد آخر في الشرق الأدنى، منطلق قرواج، وسوقاً لاستثمار القدرات والأموال الوافدة عليها .

والمسبب الثاني أن سوريا تعرضت منذ مذابح عام ١٨٦٠، لأنواع من القاق الداخلي، والتوتر بين أهلها، والحكم العثماني وضغوط الاتجاهات الرجعية على الفن والفكر الأمر الذي أوقع العديد من رجال الصحافة والفن تحت وطأة الضيق بل الاضطهاد، فهاجروا الى مصر، مجذوبين اليها، بما كان متوفراً فيها حينذاك من مناخ فكري أكثر سماحة، ومن تشجيع رسمي لهؤلاء الصحفيين والفنانين السوريين على أن يستقروا في مصر (٣٤) .

دراسة في التمثيل والسر المسرحي

العشرين ، يعرض رواياته في أماكن عرض ثابتة بالقاهرة والاسكندرية ، وفي أماكن عرض أخرى بعواصم الصعيد والدلتا .

وفي الفترة التي تبداً بقدوم فرقة سليم النقاش وتمتد إلى أوائل هذا القرن ، كانت

بنية المجتمع المصري نفسه ، تفرغ أكثر فأكثر ، يعزز تغييرها عوامل سابقة على الاحتلال البريطاني وأهمها زيادة العمران والتعليم والنشاط الفكري والمخاطبة بين حياة مصر وأوروبا ، ثم أن هناك عوامل أخرى لاحقة بالاحتلال البريطاني ، ومنها زيادة غلّة الأرض من المحاصيل ذات الاسعار العالية بالنسبة لاسعار المحاصيل القديمة ، وزيادة رقعة التعليم في مستواه الأولى ، وربط أنحاء مصر بالسكك الحديدية ، وبمعنى أشمل خلق سوق استهلاكية فيها .

وعزوا لانداء زيادة حجم اقبال جمهور المتفرجين المسرحيات ، إلى ما أحدثه الاحتلال البريطاني من تغيير في معيشة المصريين ويقولون :

« مع أن الاحتلال البريطاني قد عطل التقدم الطبيعى للمصريين فمن المسير الجدل - على نحو جاد - في أنه أعلى مستوى المعيشة ، وقد زاد عدد الباحثين عن التسلية الذين كانوا يستطيعون أن يدفعوا أثمان التذاكر كما أن زيادة عدد السكان ، صاحبته زيادة في حجم جمهور المسرح ، فكان أمراً طبيعياً أن يتضاعف عدد فرق التمثيل العاملة في مصر (٢٥) .

وقد نعرض على تفسير لانداء ونتائجها ، لكن تحويل مصر إلى مزرعة للقطن وتنظيم أداة

ويطرد ثائر الموسيقى المصرية بالتركية والإرمنية وموسيقى الشرق الأدنى ، نتيجة لمخالطة الفنانين المصريين الارمن والأتراك وغيرهم من أبناء جنوب شرق أوروبا وتوافد تلك الفرق الشرقية على مصر ، فقد سمحت الحياة الاجتماعية بزواج الأغاني والموسيقى الشرقية ، ليس فقط في بيئة الأثرياء والأمراء الذين كان غير قليل منهم يرقى رقفاً موسيقية أو فنانين أو مطربين ، بل أصبحت العادة في المناسبات الاجتماعية كالزفاف ، أن يستعان

(٢٥) صفحة ٦٨ من دراسات .

(٣٦) راجع مقال « تاريخ الموسيقى الشرقية من قبل عهد اسماعيل إلى الآن » مجلة المسرح العدد الثلاثون الصادر في ٧ أكتوبر سنة ١٩٢٩ وهؤلاء الفنانون هم : عبيد الحوولي ومحمد شومان وإبراهيم سبهون وأحمد الليثي وعلى صالح ومحمد الجبركش ومحمد إبراهيم الكبير ومحمد العفاد ومحمد الشرييني .

(٣٧) المرجع السابق

ولد الشيخ سلامة حجازى عام ١٨٥٢

وفضى طفولته وصباه الاول في البيئة الشعبية وتمرن على فنون الانشاء والغناء الدينى ، وفنون الغناء اللطيفة في وقته ، وانضم الى فرقة يوسف الخياط عام ١٨٨٥ ، ثم عمل مع غيرها - لكن اكثر فترة من عمله مع تلك الفرق ، تأثرا ، هي الفترة التي قضاهها مديرا وممثلا اول في فرقة اسكندر فرح ، وعندما انشا در التمثيل العربى ، كان بالفعل قد أصبح اول ممثل مغنى مسرحى في البلاد وتقاطر الجمهور على رواياته ، وكان متوسط ايراد الفرقة كل ليلة يصل الى ٢٠٠ جنيه ، في حين كانت الفرق الاخرى تحقق واحدا الى ستة من هذا الدخل كما ان بعض عروض الفرقة استمر فترة طويلة بالنسبة لزمانها ومثال ذلك رواية صلاح الدين الايوبى استمر عرضها ٤٠ يوما متصلة .

وحفلت حياته على خشبة المسرح بمجد لم يتوفر لمعاصريه ، فعلى مدار الخمسة والعشرين سنة التي امتد اليها عمله المسرحى كان الغالب على مكانته ، انه الفنان النجم ، وانه عاش ملكا في فنه ايام كان مروضا في جوقه اسكندر فرج وايام كان رئيسا في دار التمثيل العربى وايام كان شريكا لال عكاشة وايام اتحاده مع جورج ايض وبعد افتراقه عنه كما يقول محمد تيمور .

لكن تيمور يكاد يشير الى ان مقدرة الشيخ سلامة كممثل ، هي مقدرة متواضعة (٤٢) . وفي ظننا ان اهمية الشيخ سلامة ، لا تتضح في فنه كممثل ، بل هي تتضح في انه بلغ بفن المسرح الفناني ذروته ، كما انه استطاع ان يجعل من

بكبار المطربين والمشددين والموسقيين ، وكانت حفلاتهم تعتبر مناسبات فنية هامة .

وقد استقلت بعض الفرق المسرحية الشامية هذا الوضع ، لاجتذاب الجمهور ، فجوقة يوسف الخياط كانت قد ضمت اليها الشيخ سلامة حجازى (٢٨) وعمل معها في نياترو زيزينيا بالاسكندرية ومسرح لاوبرا في القاهرة ، وكان الشيخ سلامة يقدم وصلة غنائية بين فصول روايات يوسف الخياط وكذلك كان لصوته اكبر تاثير في جذب الجمهور لمشاهدة فرقة القرداحي (٢٩) وفرقة اسكندر فرح (٤٠) التي عمل معها ١٥ عاما تقريبا .

وفرقة ابو خليل القباني استعانت بعبيده الحمولى وهى تقدم مسرحياتها عنثرة العيسى في مسرح زيزينيا (٤١) ، فقدم وصلة غنائية في ختام العرض المسرحى ثم غنى عبيده الحمولى مع الفرقة لمدة عشر ليال أثناء حفلاتها بدار الاوبرا عام ١٨٨٥ .

وكذلك فان الفلظ وعددا من المطربين اشتركوا بالغناء والتمثيل في هذه الفرق . ومن الواضح ان الحديث عن العروض المسرحية في تلك الفترة كان يعني تقديم التمثيل والغناء والتمثيل المرتجل كما اشرنا من قبل .

ويعتبر الشيخ سلامة حجازى ، اول فنان مصرى قدر له ان يبرز على خشبة المسرح الفناني ، ويتنافس الفرق الشامية ، وان يحدث - بمساعدة بعض الاعيان - احداثا هامة في هذا المجال .

(٢٨) مارس سنة ١٨٨٥

(٢٩) انضم اليها سنة ١٨٨٥

(٤٠) انضم اليها سنة ١٨٩١

(٤١) ٩ أغسطس سنة ١٨٨٤

(٤٢) صفحة ١٢٢ من « مؤلفات محمد تيمور - الجزء الثانى - حياتنا التمثيلية . مقال الشيخ سلامة التشود في التبر عدد ٢٨ أغسطس ١٩١٨ »

دراسة في التمثيل والمسرح العربي

حاول - في غير ما طائل - أن يقدم روايات تمثيلية بحتة خالية من الغناء ، فقد اضطر الى الروايات الملحنة ، لأن الجمهور كان يذهب الى مسرحه لسمع صوته ويطرب به .

لكن تمسك الجمهور بالموسيقى الشرقية وبالغنون التي اعتادها ، قد بدأ يواجه منذ بداية القرن بصيحات احتجاج بل بمحاولات يبذلها بعض الادباء والفنانين لتجديد هذه الغنون ، وتطوير - بل تغيير - مسارها .

ويقترن اسم خليل مطران ، وجورج ابيش ، ببعض هذه المحاولات ، فقد بادر خليل مطران في مطلع هذا القرن الى الدعوة الجريئة ، الى احتفاء بناء القصيدة الأوروبية ، وتقد كلمات جهرية ، طريقة الاقدمين في قول الشعر داعيا الى أن يتكامل للقصيدة وحدة بنائها العضوي ، وبنفس الجهرية ، تقد فن الغناء والتطريب الشرقي ، ودعا الى تفهم الموسيقى العالمية ، وانسيافا مع تطلعه الى فنون أوروبا ، كتب عن تمثيل بعض الفرق الأجنبية التي زارت القاهرة ومثلت على مسرح دار الاوبرا .

وقد اتبع لجورج ابيش ، أن يقدم في مطلع حياته الفنية ، مثلاً بل اتجاهها ، الى المسرح الفني .

ولد جورج ابيش في بيروت عام ١٨٨٠ وتلقى تعليمه فيها وعندما بلغ الثامنة عشرة رحل الى مصر حيث وجدت هواياته التمثيلية مناخاً مواتياً ، فكان يتابع فرق التمثيل العاملة في ذلك الوقت ، ويعبر عن هذه الهواية بالتمثيل أحياناً ، ثم ذهب الى باريس عام ١٩٠٤ موفداً على نفقة الخديو عباس وتعلم

مسرحه ، ملتحقاً لعدد من الادباء يكتبون او يترجمون له المسرحيات ، وأن يوجه أموالاً غير قليلة الى تجهيز أماكن العرض ، والانفاق على اعداد المسرحيات .

ومهما قيل عن قدرته في التعبير الفني فإن الكثير من ادواره وسلاماته ، كانت تنفصل في ذهن الجمهور وذوقه ، عن صلب المسرحية ، وكانت مطلوبة لذاتها ، ولقيمتها الفنية ولصوت صاحبها .

وبلغت النظر انه بدأ في طبع اغانيه على اسطوانات في نفس السنة التي استقل فيها بفرقة المسرحية أي عام ١٩٠٥ وكان اول ما سجل له من اغان قصيدة « أن كنت في الجيش ادعى صاحب العلم » وهي من رواية صلاح الدين الايوبي وقصيدة « سلام على حسن » من مسرحية روميو وجوليت (٤٣) . وبلغ عدد اغانيه المسجلة اربعين ، وكان متوسط ما يباع من اغانيه الشهيرة ٢٠ الف اسطوانة في العام .

لقد كان مسرح الشيخ سلامة حجازي ، ذروة الصيغة الغنائية الموسيقية - التي لا يمكن أن نتصورها ، بغير أن نذكر أن المسرح العربي الحديث ، اتخذ على يد مارون النقاش ورواد المسرح ، موقف القبول بل الخضوع للفنون الموجودة في البيئة ، ومنها فن الموسيقى والغناء ، فإذا كان النقاش قد استعان بالحن المصرية وشامية ذائعة ، وكانت الفرق الشامية الأخرى قد حرصت بعد ذلك عند تلحين رواياتها على استخدام فنّانين يقيمون في مصر للغناء والتدريب الموسيقي ، أو لتقديم فواصل كاملة من أغاني الطرب ، فإن استمرار هذا التيار ، هو الذي نراه عند الشيخ سلامة حجازي وأن كان هذا الفنان الكبير ، قد

(٤٣) ومن الغانيه التي راجت كثيراً « عليك سلام الله يا شيب من أهوى » . من مسرحية روميو وجوليت و « ماتت شهيدة حب لم تل أملاً » من مسرحية نسبياو « سلى النجوم ياشارلوت عن سهري » من مسرحية فضيحة الهواية .

واستقبلت هذه الأعمال استقبالا طيبا ولكن الفنان ، الموهوب في تمثيل التراجيديات قدّم في نفس السنة كوميديات مولير التي ترجمها ومصرها **محمد عثمان جلال** ، وهي « الشيخ متلوف » و « مدرسة النساء » و « النساء العالقات » و « مدرسة الأزواج » .

ويبدو لنا أن جورج أبيض ، كانت إحدى عينيه تقع على المسرح الفني ، والمعين الأخرى تقع على رغبات الجمهور ، فلم يكن من باب الصدفة أن اتحدت فرقته في العام التالي بفرقة **أولاد عكاشة** ، وقدمت روايات لم تكن من الأدب الكلاسيكي ، ومنها روايات « مصر الجديدة » و « بنات الشوارع وبنات الخدور » **فرح أنطون** وغيرها .

وفي السنة التالية ، أي في عام ١٩١٤ تم الاتفاق بينه وسلامة حجازي ، على تكوين فرقة واحدة هي جوق أبيض وحجازي ، على تكوين فرقة واحدة هي **جوق أبيض وحجازي** ، وقدمت الفرقة روايات « صلاح الدين ومملكة اورشليم » و « الحاكم بأمر الله » و « عابدة » ... الخ .

وفي الروايات التاريخية والتراجيدية ، كان جورج أبيض ، يصل الى قمة فنه التمثيلي في حين أنه لم يكن يحقق نجاحا فنيا في ادواره بالروايات الكوميدية والخفيفة والموسيقية .

ولو أنه تمسك بأن يقدم الادب الكلاسيكي وحده ، لكان دوره في تاريخ المسرح المصري الحديث أكبر بكثير من الدور الذي حققه هو بتأرجح بين المسرح الفنى الذى يتقنه والمسرح اللافنى او التجارى الذى لم يكن معدا بطبعه وتكوينه للامتياز فيه .

غير أن هذا الافتراض ، يبدو وكأنه غير ذى موضوع من ناحية النظر التاريخي ، فقد كان التمرّد الكامل ، على هذا التيار أكبر - فيما ظن - من قدرة الفنان الذى طالما ارتفعت إليه ، وضده صحبته نفر من المثقفين ،

فن التمثيل في الكونسرفاتوار وعلى اساتذة هذا الفن وفي مقدمتهم **سيلفان** . وبعد ست سنوات عاد الى مصر ، وأخذ يقدم روايات باللغة الفرنسية ، لمدة عامين تقريبا ثم شرع مع فرقته يعرض روايات باللغة العربية .

وكانت الآمال معقولة عليه لأنه الفنان الذى تتشقق بفن التمثيل الرفيع واتيح له أن يتعرف على أصوله الفنية ، ولأن اتجاهاته التجديدية في ثقافته والفكر المصري ، كانت قد اتسعت واثارت الاهتمام ، حين أبرزت - بأسلوب لا يخلو من الاسراف - تمردا على أساليب الكتابة والادب والفنون بل اللغة ذاتها .

وكانت دعوة التجديد ، تقع عند نفر من المعلمين والمثقفين موقعا طيبا ، كما أن حركة التعليم والترجمة والنشر والصحافة ، كانت قد خطت خطوات ظاهرة ، ليس أقلها تلك المناقشات التي دارت حول نظرية التطور ، والفلسفة الأوروبية ، والميراث اليوناني ، والثقافات اللاتينية والسكسونية ، وليس أقلها كذلك الدعوة الى نشر التعليم العالي ، بل أن مستوى الجدل السياسي نفسه كان يبشر بنوع من البقطة الفكرية ، سيكتب لها أن تتضاعف عبر ثورة ١٩١٩ لتكون حركة احياء في الادب والعلم والفن بعامه .

ومن ناحية اخرى ، كانت التغييرات الاجتماعية والاقتصادية ، تنذر بأن يكون هناك جمهور مستعد ، لاستقبال فنون المسرح ، بطريقة أكثر ادراكا عما كان الامر عندما بدأت الفرق الشامية تقدم عروضها في مصر .

وفي البداية أي في سنة ١٩١٢ قدم جورج أبيض أعمالا ذات مستوى فنى ، فتمثل روايات « الملك اوديب » لسوفوكليس وترجمة فرح اطون و « عطييل » لشكسبير وترجمة خليل مطران و « لوسيس الحصادي عشر » للزميردى لافينى - ترجمة الياس فياض .

تدعوه الى أن يتمسك بمستواه ، والا ينقاد للتيار اللائفى فى المسرح .

قبل الحرب العالمية الاولى ، كان جورج ابيض قد اظهر اتجاهين متعارضين كما قلنا اولهما ، الاتجاه الى تقديم الكلاسيات ، واتقان تمثيلها ، والثانى ، الاتجاه الى مسامرة العروض المسرحية الفناية والخفيفة والنزول عند حكم شبابيك التذاكر . وبعد الحرب زاد انسياقه فى الاتجاه الثانى ، الامر الذى دعا بعض المثقفين الى ان يوجهوا اليه الحديث قائلين :

« لقد اجتهدت فى بدء حياتك الفنية ان تجيننا بعظيم الروايات ، لكيسار المؤلفين لشكسبير وهوجو وغيرهما ، فلماذا لا تنابع سيرك وتستأنف جهادك فتبحث عن الروايات التى تجمع بين القيمة الفنية النادرة والقوة المسرحية العظيمة ، اى تجمع بين مطالب الفن ومطالب الجمهور . لماذا لا تمثل لنا روايات شيخ المسرح الثانى وكبير التراجيدين فى فرنسا واسين ؟ لماذا لا تمثل لنا اندروماك ؟ وبريتا نيكوس مثلا ؟ »

« اننا نقول ذلك لاننا نود من صميم قلوبنا ان تكلل اعمالك بالمجد الحقيقى وان تخدم البلاد خدمة حقبة بنقل اجمل الاعمال الفنية الى لغتها ومسرحها .

لقد فعلت ذلك فيما مضى فكان لك اعظم فضل فى تمثيل عظيم وماكبث ولويس الحادى عشر واوديب . . وفى اجتهادك لترجمتها على ايدى جماعة انقطعوا للادب والكتابة لا على ايدى ادعياء دخلاء » (٤٣)

ومع ان الكلمات السابقة نشرت بعد ان افصح تحول فن جورج ابيض عن المستوى

الفنى الذى اثار الحماسة ، عندما عاد من فرنسا واخذ يقدم نماذج من المسرح الرفيع ، الا ان هذه الكلمات كانت مصداقا لحديث محمد تيمور من ان جورج ابيض كان ممثلا كبيرا قادرا على تمثيل التراجيديات والدراما والكوميديا دراماتيك ولكنه كان يعجز عن تمثيل ادوار الكوميدي الاخلاقية الهادئة الساكنة (٤٥) .

والحقيقة ان المسألة لم تكن مسألة التكوين الشخصى لجورج ابيض فقط ، ولا كانت تتصل بضعف ارادته وطموحه التجارى المزعوم ، بل كانت هناك اسباب موضوعية ، اكبر من العوامل الشخصية ، واهمها ، ان فن المسرح - الى ذلك الوقت - قد عبود جمهوره على ان يكون هدفه المتعة وحدها ، وان يكون المسرح ملهى ، وان تختار الرواية المترجمة او المؤلفة على اساس مقدرتها على ان تجذب الجمهور الاوسع ، وفى مثل هذا المناخ ، كان التردد او ضعف الارادة او اليأس ، جديرا بان يجعل عمله فى نفس الفنان المتطلع الى ادخال فن التمثيل الرفيع الى المسرح المصرى .

على أية حال ، من المبالغة ، ان 'سرف على انفسنا فى تصور ارتفاع المستوى الثقافى للجمهور الذى كان يلهى بالمسرح' او قدرته على ان يكون راعيا قويا ، للمستويات الرفيعة من هذا الفن .

ان النظرة الى فن المسرح باعتباره نوعا من الملاهى ، كانت هى النظرة الغالبة بين جمهور المتفرجين .

لكن ذلك لم يمنع من ان تترد المعارضة

(٤٤) مقال « المسرح المصرى : التجارة والفن » المصددا التاسع من مجلة التمثيل لعدلى جرجس يوسف توما- ١٩٢٤ .

(٤٥) ؟ صفحة ١٤٢ من « حياتنا التمثيلية » .

لم يكن فن الموسيقى الشرقية او فن المسرح بعيدا .

كذلك كانت عادة بعض العائلات الموسرة المثقفة ان تقبل - على نحو ما - الصلة بهذه الفنون .

لكن محمد تيمور ، كان فنانا بطبعه، ومثقفا رقيق الحاشية ، اتيح له ان يعرف فن المسرح الفرنسي معرفة يقين ، فيحضر رواياته ، بانتظام على مدار ثلاث سنوات تقريبا وهو ظامئ الى ، متطلع نحوه ، مستعد لتشربه ، واتيح له ان يعرف الحياة الاوروبية ، في كل من المانيا وفرنسا ، وان ينتبه - فيما يبدو - الى اهمية الصلة بين فن المسرح وحياة الناس الذين يخاطبهم بفنه .

وقد ذهب لاندائو في تقديره لمكانة محمد تيمور الى اعتباره من اهم وأبرز نقاد المسرح المصري ، ومؤلفي رواياته (٤٦) ذلك أنه لم يجرب التمثيل وحده بل « نشر بعضا من خير المقالات الصحفية (عن المسرح) التي كتبت في مصر (٤٧) كما انه وضع ثلاث مسرحيات هامة »

ويعتبر التمهيد المستفيض الذي كتبه زكي طليمات عن محمد تيمور ، كممثل ونقاد وكاتب مسرح ومثقف يتجه الى هذا الفن ، من خير ما وضع عنه ، وان كان رأى زكي طليمات - الذي اظهر تقديره عميقا لجهد محمد تيمور - ان مقالات تيمور الصحفية لا تجعله ناقد مسرح ممتازا (٤٨) .

غير اننا نستخلص من دور تيمور في الكتابة من المسرح ، وفي ممارسته للتمثيل والتأليف انه نموذج للعناصر المثقفة ، التي اخذت تواتر هذا الميدان ، بفكر اكثر نضجا وتكاملا بالنسبة

للمثقة لتيار اللوق العام ، فان انسباق الكثرة من فناني المسرح في تيار المسرح التجارى لم يمنع من ظهور معارضة لهذا الوضع فقد بدأت بعض العناصر المثقفة ، والتنمية الى فئات اجتماعية لها وزنها ، تمارس هذا الفن ، كهواة او كمحترفين . وكان لدخولهم ميدانه ، صدى في اصفاء لون من الجدية عليه ، بل كان له - تأثير طيب بالنسبة للمسرح الفنى . واذا راجعنا اخبار جمعيات الهواة للتمثيل لآخر القرن الماضى واول هذا القرن ، لفت نظرا انها كانت تضم موظفين وطلابا واصحاب مهن يوقرها المجتمع ، كالحمامة والطب . وكان اهمها جمعية أنصار التمثيل التي تأسست سنة ١٩١٢ ، وهدفها ترقية فن المسرح، وكان من اعضائها عبد الرحمن رشدى ومحمد عبد القدوس ، ومحمد عبد الرحيم ، ومحمود مراد، وسليمان نجيب، ومحمد تيمور ، وابراهيم رمزي .

وقد اثر اتجاه هذه الجمعية ، واتجاهها في المسرح الفنى ، لسنوات تالية غير قليلة . وقد يكفي ان نشير الى اثر محمد تيمور (١٨٧١ - ١٩٣٠) في الحركة المسرحية كواحد من المثقفين والفنانين ، الذين يمثلون وجها رفيعا لهذا الفن .

• • •

ولد محمد تيمور ، في عائلة وبيئة ، معنية بالادب والفن ، والثقافة بعامة فابوه احمد تيمور العلامة وابخته عائشة التيمورية الشاعرة ، واخوه محمود تيمور الاديب كاتب القصة والمسرحية ، قد قدموا للادب والفن جهدا مرموقا .

وفي بيت ابيه ، كما يحدثنا محمود تيمور ،

(٤٦) صفحة ١٤٧ دراسات

(٤٧) صفحة ١٤٨ دراسات

(٤٨) من صفحة ١٦ الى ٨٦ (محمود تيمور كامل ومؤلف للمسرح ، بقلم زكي طليمات) من « حياتنا التمثيلية » .

دراسة في التمثيل والمرح العربي

لا تتصف بالشمول . وفي سنة ١٩٢٠ نشر مجموعة مقالات ساخرة عن محاكمة مؤلفي الروايات التمثيلية ، تحمل قدراً من النقد وابداء الراى فى استباحة النصوص المترجمة بلعوى الاقتباس ويتم المؤلف المسرحى ابراهيم رمزى بأنه يكثر من انتاج رواياته قلو سالة جميع مديرى المسارح ان يقدم لهم روايات متعددة فى يوم واحد لفعل (٥٠) ومن الواضح ان هذا الراى لم يكن يجاوز الحق ، فابراهيم رمزى استطاع ذات مرة ان يكتب ست روايات فى نصف سنة ، وقد كان غزير الانتاج يتمجل نفسه على نحو مضر بالفن (١٧) .

ويحاكم تيمور فى مقالاته تلك خليل مطران ولطفى جمعة .

ونحن نرى فى الآراء التى ابداهها تيمور عن مؤلفى الروايات فى وقته ، ادراكا لبعض المشكلات التى ارهقت او ارتقت اتجاه التأليف والترجمة والتعصير - فقد غمرت المسرح المصرى منذ نهاية الحرب الاولى - موجة من الاقتباس عن مسرحيات اوروبية لا قيمة لها - ومن التقليد لكوميديات اوبريتات اوروبية كانت تعرض فيما نسميه بالمسرح التجارى - وكان ذلك كله يعبر عن اختيار الطريق الأسهل والأسرع ، والسلى لا يخلف وراءه ادبا مسرحيا .

• • •

ويقترن اسم عزيز عيد بتقديم الفودفيل ، وتشجيعه ، وقد ذهب بعض دارسى المسرح العربى فى مصر الى ان ظروف الحرب العالمية

للكتثرة الكثيرة ممن كانوا يعملون فيه . وان ظهور تيمور بصرف النظر عن صفاته الشخصية - كان ابداعا بان يتسع فسن المسرح المصرى ، فى السنوات التالية ، اكثر فاكثرا ، لمن يستطيعون ان ينشئوا ادب مسرح مصرى ، ذلك انه هو نفسه كان يرى ضرورة تعصير هذا الفن ، ولعل الموضوعات التى ادار حولها مسرحياته المؤلفة ، قد حررت التأليف - فى زمانه - من البحث عن المتعة وحدها ، الى البحث فى حياة الناس انفسهم .

واما مقالاته الصحفية عن فن الدراما ، والتمثيل والروايات المعروضة ، فينبغي ان تقاس الى زمانها ، والى مستوى الكتابة الصحفية عن المسرح بعامية . فنحن نعرف انه نشر مجموعة مقالات فى ١٩١٨ (٩) تعرض فيها لابرز الفنانين المسرحيين .

وفى غيبة الكتابات الوافرة او العميقة عن المسرح المصرى فى مراحلها المختلفة يجوز ان نفهم لماذا اعتبر لاناو مثل هذه المقالات مصدرا هاما فى تاريخ تلك الفترة من حياة فن التمثيل .

ومع ان طريقة تحليله لجهد هؤلاء الممثلين لا تتصف باستخلاص النتائج الكلية او الآراء النقدية العميقة ، فانها لا تخلو من حس صادق ، ووجهة نظر صاحبها السلى لا يعل من الاشادة بالمسرح الفنى والاعتراض على المسرح اللائى او التجارى .

ونشر محمد تيمور عام ١٩١٨ - ١٩١٩ مقالات عن تاريخ التمثيل فى فرنسا ومصر

(٩) تناول فى مجموعة مقالاته بجسريدة المنبر عام ١٩١٨ نجيب الريحانى وسلامة حجازى وجورج ابيش وعبد الرحمن رشدى وعزيز عيد وروز اليوسف ومنيرة المهدي وميليا ديانا واولاد عكاشة وعبد العزيز خليل وعمر وصلى واحمد هليم .

(٥) صفحة ٨٨ من « حياتنا التمثيلية » .

(٥١) من انتاج ابراهيم رمزى للمسرح روايات (١) العاكس بالله (٢) بنت الاخيش (٣) ابطال النصوص (٤) البؤية (٥) الدرة البتية (٦) دخول الحمام موسى زى خروجه (٧) ابو خونه (٨) صرخة الظل (٩) الهوارى (١٠) عبال الحبايب (١١) بنات اليوم ، وترجمة مسرحية اخرى .

وتنبه الصحيفة الى ان الادفاع في تيار هذا النوع من العروض المسرحية ، سيقضي لا محالة على جهود الادباء .

وبعد سنتين تقريبا ، ينشر محمد تيمور مارواه له عزيز عيد من انه يريد ان يبدأ بالفودفيل الفرنسى « حتى اذا شعرت بعيل الجمهور اليه قدمت له روايات من نوع الفودفيل المصرى ثم روايات بين الفودفيل والكوميدي فاذا استحسنت الجمهور عملى اخرجت له الكوميدي المصرى » (٥٢) .

ان خمسين سنة بل يزيد، تفصل بيننا الآن وبين الفترة التى قال فيها عزيز عيد هذه الآراء لكننا لا نملك انفسنا من التساؤل : كيف لم يتأمل هذا الفنان الكبير مسيرة المسرح العربى عامة والمصرى خاصة - وهى تلك التى مضت سنة بعد أخرى مُحْمِلَةً بالكوميديا ، غارقة فى الفناء والموسيقى ، متخففة من أنواع الدراما الرفيعة التى كنا ولم نزل فى حاجة اليها ؟

على أى حال ، ما ان أذنت الحرب الاولى على نهايتها ، حتى بدأت المسارح المصرية ، تنغمر فى موجة نشيطة جدا ، من العروض المسرحية ، كان الجانب الأوفى فيها منوها لجلب الجمهور وتسليته ، سواء بالمسرحيات الملحنة او الكوميديات والميلودراما .

وبعد ما كانت فرقة سلامة حجازى ، منذ عام ١٩٠٥ ، منفردة بالمسرح الغنائى ، ظهرت فرقة **منيرة الهدية** - وهى أول ممثلة مغنية مصرية كبيرة رسخت أقدامها على خشبة المسرح - وفرقة أولاد مكاشة ودخلت الفرقتان فى منافسة مع تراث فرقة الشيخ سلامة حجازى .

ومنذ بداية العشرينات من هذا القرن ، تضاعف عدد الفرق المسرحية ، وزاد حجم

الاولى ، وتأثيرها فى المجتمع المصرى ذاته ، وما حدث اثناءها من تقديم عروض راقصة موسيقية غنائية لتسلية جنود بريطانيا ، قد اثر بدوره فى تنمية - او قل - انه اثر فى توليد وتشجيع « الفودفيل » والعروض المسرحية التى كان يقصد بها الترويح عن الجمهور المحلى .

وحين انتشرت هذه الأنواع ، عارضها نفر من المثقفين الذين كانوا قد بدأوا يلتفون حول فنون المسرح ، ومن هؤلاء ابراهيم رمزي ، وصحيفة « الادب والتمثيل » التى نشرت هجوما على « الفودفيل » ، ومست فيه عزيز عيد وقالت الصحيفة فى عدد ابريل ١٩١٦ :

« من أنواع الكوميديا التى شاعت فى مصر هذه الأيام نوع يقال له الفودفيل وكان أول من استنبطه الممثل المقتدر والمعلم التمثيلى الكبير عزيز أفندى عيد وقام بتمثيل عدة روايات منه ، نقل اكثرها عن الفرنسية بلغة دارجة حضرة الأديب أمين أفندى صدقى ... ومن هذه الروايات القطعة المسماة « **خلى بالك من امبلى** » والقطعة الاخيرة « **ياسستى ماتمشيش عريانة** » .

وبعد ان تشرح الصحيفة معنى « الفودفيل » وتاريخه فى فرنسا تبدي اعتراضها على تقديم هذه القطعة على المسارح المصرية وتقول انه لا يجوز الاحتجاج بحرية المسرح فالحرية عندها كالكساف فالدته التغذية والتقوية سواء كان النبات ضارا ام نافعا فالواجب اذن ان يرضى معه وجه فائدته منه » .

وتقول الصحيفة : « ان أساس « الفودفيل » شيء من الخنا فهو شر على كل حال . وانه لا فائدة فى ان ترجو المسارح الانسبات بالا يحضرن « الفودفيل » فان ما تُغصى له الانسبات جدير بان يُغصى له كل ذى حياء » .

دراسة في التمثيل والمسرح العربي

نسيتي ، وحقا كانت هذه الاتجاهات - غير محددة تماما - الا انها كانت كافية للدلالة على ان السنوات التالية ستشهد :

أولا : رواج كبير ، يسميه بعض الحاضرين له ، نهضة مسرحية ، ويرى البعض الآخر انه ليس كذلك - ومن هؤلاء محرر مجلة « التمثيل » كما سيأتي بيان ذلك في موضعه - بل ان لجنة التحكيم في مباراة التأليف المسرحي ، قد اعلنت بعد سنوات قليلة من انتهاء الحرب العالمية الاولى ، « ان التأليف المسرحي كان مبتدئا ولم يكن يسير على اسس واضحة محددة » (٥٤) .

ثانيا : ان هذا الرواج ، قد غلب عليه عنصر الاستعراض والفناء كما غلب على الروايات نوع الكوميديا .

ثالثا : ان طموح نفر من المثقفين ، كان يتجسد اكثر فائكر في مناصرة ما سماه محمد تيمور بالمرح الفني وفي نقد الاندفاع في تيار المسرح اللافتي او المسرح الذي كان يقصد اول ما يقصد - الى اثاره انتباه بل انفعالات الجمهور ، وتقديم تسليية لهم وكان هذا النفر من المثقفين - على قلة عدده وضعف نفوذه امام تيار المسرح اللافتي المكتنع - يضم مؤلفي ومترجمي روايات ، ورجال مسرح

جمهورها واصبح شارع عماد الدين سوقا رائجة اشهد ما يكون الرواج فالفرق راحت تقدم روايات متوالية - وبعضها كان يقدم رواية جديدة كل اسبوع - مما كان يعنى زيادة عدد من يقتبسون ويُنصرون وترجمون ويؤلفون ويلحنون لهذه الفرق التي كان من اهمها في السنوات القليلة التالية للحرب الاولى فرقة **منيرة المهدي وعلى الكسار ويوسف وهبي ونجيب الريحاني واوادم عكاشة وفاطمة رشدي** .

ويكفي في الدلالة على هذا الرواج ان نشير الى امثلة من الروايات التي قدمت تلك الفرق والى ان بعض المتعاملين معها من الادباء وضعوا العديد الوافر من النصوص (٥٥) في فترات قصيرة .

ويكفي للدلالة على نوع العروض الرائجة عند ذلك ، ان نشير الى ان الفنان الكبير حقا سيد درويش قد وضع الحان ٢٦ اوبريت (٥٤) في الفترة ما بين ١٩١٨ و ١٩٢٣ وان مجموع هذه الألحان يزيد على الثلاثمائة لحن ، وان بجواره انسج موسيقيون كبار مثل كامل الخلعي ، وداد حسني وابراهيم فوزي ، وزكريا احمد وامين صدقي .

هكذا كان النشاط المسرحي مُخفلا - عند انتهاء الحرب العالمية الاولى - باتجاهات

(٥٢) ذكرنا من قبل مثالا من انتاج ابراهيم رمزي ونشير هنا الى مثال آخر من انتاج عباس علام الذي عرفت له اكثر من ١٠ روايات ، في احاد السنين ومنها :

مالك وشيطان (١٩١٥) الى يعيش يا ما يشسوف (١٩١٧) شقاء العائلات (١٩١٧) الشريف الاحمر (١٩١٧) الزوبعة (١٩٢١) عبد الرحمن الناصر (١٩٢١) آه يا حرامي (١٩٢٢) سفينة نوح (١٩٢٢) سهام (١٩٢٦) زهر الشاي (١٩٢٦) .

(٥٤) لحن سيد درويش اوبريتات « عبد الرحمن الناصر » و « هدى » لفرقة اولاد عكاشة و « كلوياسفيرة » و « كلها يوبين » لفرقة منيرة المهدي و « فيروزشاه » « الهوازي » لفرقة جويج ابيبي و « راحت عليك » و « البربري في الجيش » و « لسنسه » و « مرحب » و « احلاهم » و « التي فيهم » لفرقة علي الكسار و « فرقة الريحاني اوبريتات » و « ولو » و « اشن » و « وفشر » و « قولوا له » و « دن » و « كله مدده » كما قدم سيد درويش لفرقته « شهرزاد » و « البروكة » .

(٥٥) عند ١٥ ابريل ١٩٢٦ من مجلة المسرح - مباراة التأليف المسرحي .

والتحولات الكبرى التي أخذت تطوى العالم طياً ، وتهزه حتى أعماقه ، سواء في نظمته السياسية ، أو بنائه الفكري ، أو علاقاته الدولية .

ومنذ الخمسينات - تقريبا - كان واضحا أن فنون الادب العربي المستحدثة وهى القصة والرواية وادب المسرح ، والشعر التائسر باتجاهات الحدائة - كل هذه الفنون تنذر بان تكون هى الأخرى محملة بفكر ، وجهات نظر ، وتجارب او معائة الاديب الذى ترقى وتثقف ، تحت وإبل هذه الأحداث التى أشرأ إليها .

وفي حالة المسرح ، اتضح أكثر من ذى قبل تأثر كاتب المسرح العربى باتجاهات المسرح العالمى وبعد ما ظل **موليير** و**راسين** و**كورنى** و**جولدنوى** و**شكسبير** - وغيرهم من الكلاسيين وكتاب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر - هم مصدر الإلهام لمن يترجم ويقتبس ويعرب ويؤلف ، أصبح كتاب المسرح الحدثون من أمثال **برنارد شو** و**تشيكوف** و**اوكيزى** ، وكتاب المسرح الأكثر معاصرة ، من أمثال **برخت** و**بيراندلو** و**أنسكو** و**بيكيت** و**آرثر ميلر** و**جان جيتيه** و**بيتر فايس** - وغيرهم - أمثلة ذات تأثير .

وقد صحب ذلك ، أو مهد له ، ما طرأ على نوعية الثقافة من تغيير ... فالثقافة المسرحية ذاتها اتسعت أضعافا عما كانت عليه الى نهاية الحرب العالمية ، وقبل ان تشتمل الحرب الثانية ، كان هناك مبعوثون درسوا فنون المسرح في أوروبا ، وعادوا الى بلادهم ، وأخذوا يعملون ويفكرون بأصوات عالمية ، ويؤثرون في الأجيال التالية تأثير الاساتذة على تلاميذهم ومثالمهم **زكى طليمات** الذى يرتبط اسمه بالتعليم المسرحي ، في مصر وغيرها من البلاد العربية .

كما تنظمت دراسات علمية لفنون المسرح ، أطردت سنة فسنة ، وتضاعف حجم

عاملين ، وشبابا من الأجيال التالية ، تتعلق بتحقيق مستويات رفيعة في مجال هذا الفن .

وفي هذا المناخ بدا توفيق الحيم تلمدته على هذا الفن ، سائرا في البداية من زوايا المسرح الوجود مشاركا أو حاملا وحده ، جهد كتابة بعض التمثيليات للمسارح القائمة ، لكن جهوده ما لبثت بعد ذلك ان أصبحت هى عصب ادب المسرح في الفترة الممتدة من افول ما سميناه بالرواج المسرحي حتى اليوم .

ونحن نعرف ان فنون الادب العربى قد ظلت عازفة عن ادب المسرح - باستثناء روايات **أحمد شوقي** الشعرية ومترجمات خليل مطران وما إليها من أعمال اضطلع بها ابناء مرموقون لكنهم لم يكونوا متفرغين المسرحية ، وقد ظل الحال كذلك الى ان انتعرت أعمال **الحكيم** لنفسها مكانة معترفا بها ، عند الإباء ونقاد الادب . وكانت رحلته الى تحقيق هذه المكائسة ، رحلة شاقة - بل متفرية - ما في ذلك شك .

واذا كان **الحكيم** كاتب مسرح في المقام الاول وكاتب قصة وأديبا ، فان **محمود تيمور** - في ظننا - هو اديب وكاتب قصة أولا ، ثم هو كاتب مسرح بعد ذلك .

وقد شهدت السنوات التي تلت ظهور الحكيم ، كاديب يكتب للمسرح نحو ادب المسرح ، تقديم كتابات ، جذيرة بان توضع في ميزان النقد ، كمسرحيات **عزيز ابازة** الشعرية ومسرحيات **علي أحمد باكثير** ، وحين يبدأ الجيل التالى - الذى كان قد ولد اiban ثورة ١٩١٩ وبعد ذلك بسنوات - في ارتياد ميدان الكتابة ، تكون الحياة الثقافية والحياة العامة محملتين - أكثر من اى وقت مضى - بما يفرض نفسه على انتاج هذا الجيل ، من فكر ومعاناة واشتباك مع معطيات البيئسة ومشكلاتها ، بل اشتباك مع معطيات الأحداث

دراسة في التمثيل والمسرح العربي

وفي البداية - بل الى سنوات ما بين الحريين - كان مديرو الفرق واصحابها يختصون انفسهم بأهم الادوار في الروايات بصرف النظر عن صلاحيتهم الفنية ، حتى لقد لقد كان سليمان القرداحي - بعد انفصال سلامة حجازي عنه - يلعب دور البطولة في روايات غنائية ، ولما كان صوته غير صالح للغناء ، فقد كان بعض الممثلين يغنون الاجزاء الملحنة - من بين الكواليس - بينما يقوم هو بالتمثيل للدور البطل .

كذلك والشيخ سلامة لم يكن ممثلاً ممتازاً ، ومع ذلك كان ينهض بأدوار البطولة - بل الفتى الاول - وقد حاول - على غير طائل - ان يثبت وجوده كممثل يستغنى عن الغناء . واما الادوار الرئيسية فكانت توزع على الممثلين على اساس مراعاة صفاتهم الجسمية ، قبل مراعاة قدرتهم على التعبير والاداء .

يحدثنا **جورج طنوس** في مذكراته عن المسرح في سنوات ١٩٠٥ وما بعدها فيقول « ان الممثل الذي كان يسند اليه دور ملك او سلطان ، كان ينبغي ان يكون طلعاً ، ضخم الجسم مهيب الصوت ، بدنياً ، له بطن مكنتر ، وقامة فارعة » .

واما الممثل الذي كان يلعب دور العاشق فكان ينبغي ان يكون فظ الاهاب ، جميل الطلعة وسيم العينين .

ومن كان يلعب دور المهرج او دورا كوميديا فكان ينبغي ان يحمل في جسمه صفات استثنائية تؤهله لاضحاح الجمهور ، كان يكون بدنياً بدانة مضحكة ، او نحلا نحولا مشيراً للضحك ، وكان الممثل ناجي - مثلاً - مختصاً بلعب أدوار البطولة في الفصول المضحكة في فرقة سلامة حجازي لانه كان « طويلاً رفيعاً خفيف الدم » كما يقول محمود تيمور في « طلائع المسرح المصري » .

هكذا كان تمثيل الادوار نمطياً وكان

الكتابة عن المسرح بل وولد النقد المسرحي ، من اكمام الادب ، ان صح استعمال هذا التشبيه .

وقد لا يكون هذا النمو في فن المسرح كافياً في نظر من يرى ان اجتياز التخلّف يستدعي ايقاعاً اسرع واعمق ، لكنه يبدو حقيقة مؤثرة في حياتنا الفنية والثقافية جميعاً .

وتستحق الفترة الواقعة بين خمسينات هذا القرن وسبعيناته ان تفرد لها دراسة خاصة . وهي على اى حال ، خارجة على ميدان بحثنا الراهن ، فقد قيدنا انفسنا بالبحث في المسرح العربي كظاهرة ثقافية حتى عشرينات قرنا العشرين ، وذلك ان جهلاً مستقلاً ومستفيضاً ينبغي ان يعطى للبحث في المسرح العربي المعاصر . وسوف تكون تلك الدراسة هي الحلقة التالية من مقالاتنا .

« صناعة التمثيل »

اما مهنة التمثيل في الفترة التي نتحدث عنها فقد ظلت بعيدة عن الاعتبار الاجتماعي ، وليت أكثر الذين يمتهنونها ، اخلاطاً من الاقليات ، او من فنانين من الاكثرية منخرطين من بيئات متواضعة ، وكانت اجورهم في البداية متواضعة كذلك « اربعة جنيهات في الشهر في الفرق الشامية واواخر القرن الماضي وثلاثين جنيهاً في الشهر لسلامة حجازي وهو اجر استثنائي » ولم يكن هذا الاجر كافياً ، فكان الكثيرون منهم يقومون باعمال اخرى بالاضافة الى التمثيل .

وكانت الامية فاشية بينهم ، واما العناصر المتعلمة او المنحدرة من بيئات لها اعتبارها ، فكانت استثناء من القاعدة .

واما صناعة التمثيل ذاتها ، فدرجت من بدايات الاجتهاد المتواضعة والتزمت لفترة غير قصيرة ، الاداء النمطي .

وكانت الازياء محددة بهذه النظرة فازياء الملك واحدة أو متقاربة ، وازياء القائد العسكري كذلك ، والعاشق ينبغي أن يرفل في حرير ، وحتى حذاؤه يجب أن يكون من الحرير ، لانه ما كان ينتصور أن يتعاطف الجمهور مع عاشق يلبس الثياب الفقيرة الخشنة .

وحين بدأ سلامة حجازي ، يهتم بالازياء والديكورات واخراج المسرحيات ، اعتبر ذلك ، امرا لافتا للنظر .

بل ان الاعلانات التي كانت بعض الفرق التمثيلية تطبعها او تكتبها - اثناء الحرب الاولى وبعدها - كانت تركز الانتباه على فخامة الازياء والديكورات جنباً الى جنب مع الاطناب في وصف روعة الممثل او الممثلة الاولى في الرواية - ومكانة مدير الفرقة ... الخ ، وقد وجه النقد لعزير عبيد قبل غيره ، لانه كان يحيد هذه المبالغات الاعلانية التي ترمى الى جذب الجمهور اكثر مما ترمى الى اظهار العمل الفني (٥٨) .

اماكن العرض وتجهيزها :

تحرص الكتابات الموضوعية في تاريخ المسرح العالمي على أن تتبع اماكن العروض المسرحية وما يطرأ على معمارها من تطور وما يتوفر لها من تجهيزات (٥٩) .

ومنذ مجيء الحملة الفرنسية الى مصر

التدريب على اداؤها يخضع لغورميولا خاصة ففي دور الملك - صلاح الدين مثلاً - كان « ينبغي أن يأتي الالتقاء بطيئاً جداً » لأن « المهابة تخرج من ناحية الإبطاء الشديد في الالتقاء » كأنما الملوك لا ينبغي أن ينعلمون بكيفية البشر .

وإذا لعب الممثل دور واعظ او حكيم او رجل مجرب فقد كان ينبغي أن يستخدم صوتاً هادئاً وان ينغم الكلمات ويقطع الكلام تقطيع الشعر - القائم على مراعاة جرس الكلمات - وليس استكمال المعاني .

وإذا كان الدور لمراب او رجل يخيل او شخصية رجل عجوز مكر ، كان ينبغي تشويه الصوت ومطه والانتواء به عن كامل قوته .

وكان من الصفات السائدة في الاداء المبالغة في الحركات والتعبير بالصوت . ومن ذلك ما يحدثنا به محمود تيمور (٥٦) عن طريقة عزيز عبيد في التمثيل فيقول ان « لهجته تعتمد على المد في النطق والتطويل في اخراج مقاطع الكلمات ، وكان حديثه مصحوباً بالاشارات الكثيرة والايماءات والتلويع » .

وكانت المبالغات ، تمتد الى المكياج فإذا كان على الممثل الذي يلعب دور العاشق أن يتخنث او يلين جداً فيلقاء الكلمات فقد كان عليه أن يتمايل كلما تحرك على خشبة المسرح ويترنم بمحاسن من يهوى « وكانوا يحمرون له شفثيه حتى تقطر دما وخديه حتى يصبحا كأنهما قطعتان من العقيق » (٥٧) .

(٥٦) صفحة ٦٨ من طلائع المسرح

(٥٧) راجع مقال ذكريات من المسرح ، لجورج طنوس عدد ٢٦/١/٢٥ من مجلة المسرح

(٥٨) بعض الاعلانات التي وجهها عزيز ميد كانت تقول مثلاً ان دار التمثيل العربي تقدم المشروع الفني الكبير قريباً - الفرقة (.....) - (الف قطعة ملابس من اشهر بيوتات ايطاليا ، و (٥٢٠٠) قطعة ملابس من بيت ملياني ، فكان الفرقة استخدمت ٩ الاف ذى وهو امر لا يتصف بالانسانية شيء .

(٥٩) منذ الحديث عن التاريخ العام للمسرح الانجليزي مثلاً - يذكر ان اول بناء في لندن ليكون مبنى مسرح هو الذي اتسم به الخشب عام ١٥٧٦ - ويشير في تاريخ المسرح الفرنسي الى الفرق التمثيلية في باريس اواخر القرن السادس عشر - وهي فرقة اوتيل وبورجوني وانماجها مع فرقة مولير عام ١٦٨٠ وانشاء الكوميدي فرانسيز المعروفة ايضاً باسم التيان فرانسيز .

دراسة في التمثيل والمسرح العربي

وفي عام ١٨٩٣ اقيم مسرح اهلى - لجوثة سليمان القرداحى - وتم انتاشؤه بمساعدة جماعة من الوطنيين منهم عبد الرزاق عنايت .

وفي حى الازبكية ايضا كان هناك مسرح صالة سننى التى بدلت فرقة سلامة حجازى التمثيل عليها سنة ١٩٠٥ .

اما مسرح فرقة ابي خليل القباني . الذى اقيم عام ١٨٩٦ فكان في العتبة الخضراء وقد بنى بالخشب ، واحترق عام ١٩٠٠ .

وفي شارع الباب البحرى بوجه البركة اقيم مسرح دار التمثيل العربى لفرقة سلامة حجازى وذلك في صالة فردى .

كما ان بعض الصلات تظهر في تاريخ فرق التمثيل ومنها **تياترو عباس وكازينو نيودى بارى** ومسرح **بولتاليا** التى لعبت عليها فرقة جورج ابيض عام ١٩١٢ و ١٩١٣ .

اما في الاسكندرية فيعتبر مسرح **ذيرنيا** اقدم اماكن العروض المسرحية حيث مثلت فيه فرقة سليم النقاش عام ١٨٧٥ وفرقة يوسف الخياط عامى ١٨٧٦ و ١٨٧٧ وفرقة القرداحى عام ١٨٨٢ - وكان هذا المسرح يقع في منطقة شارع شريف ، وقربا منه كانت البوليتيما التى مثلت فيها فرقة القرداحى (١١) وقاعة **البراديزو** التى مثلت فيها فرقة القرداحى (١٢) ايضا وقاعة **كونيليايو** وبها ظهرت نفس الفرقة (١٣) وقبة **الداتوب** ومثلت فيها فرقة **ابى خليل القباني** (١٤) ، وقد نعرف ان بعض هذه الفرق (١٥) كان لها اماكن عرض

والاشارات المتفرقة الى فن التمثيل الى ثلاث مناطق لامكان العروض المسرحية اولاهها تلك الاماكن التى اقيمت في حى الازبكية والثانية اقيمت في حى شريف بالاسكندرية والثالثة هى اماكن العروض المؤقتة في مدن الاقاليم كالمصورة وطنطا ودمنهوور وبنى سويف والمنيا واسيوط .

ويعتبر توالى اماكن العرض في حى الازبكية ، تأكيدا ، للنظر الى المسرح باعتباره مكانا للتسلية .

فنحن نعرف انه بعد ان ردمت بركة الازبكية في عام ١٨٢٧ تحولت المنطقة الى حى يسكنه بعض الوجهاء، لكنه كان - كذلك حيا، يحفل بامكان التجارة واللهو - وفي عهد اسماعيل قام المهندس **باويل بك** بتنسيق حديقة الازبكية . واقامت فيها الملاهى واضيئت بالكهرباء .

ويحدثنا علي مبارك (١٠) عن ازدهار اماكن اللهو والتجارة في حى الازبكية ايام اسماعيل ، فيقول لنا انه كان بها ٨٣٣ محلا للتجارة واللهو وان عدد المقاهى ومشارب الخمر قد وصل الى ٤٨٠ محلا .

وفي عهد اسماعيل كانت مسارح البلاد هى دار الاوبرا والكوميدي ومسرح حديقة الازبكية وقاعة قصر اسماعيل بناحية قصر النيل . وكان هناك مسرح يعمل في الهواء الطلق بحديقة الازبكية .

(٦٠) صفحة ٢٦٦ الجزء الاول من المخط

(٦١) اصوام ١٨٨٥ و ١٨٨٦ و ١٨٨٧

(٦٢) ١٨٩٣

(٦٣) ١٨٩٤

(٦٤) ١٨٨٩ و ١٩٠٠

(٦٥) مثالها فرقة القرداحى واسكندر فرح

ولدينا في هذا المجال ، تلك الروايات التي أصدرتها المطابع العربية فيما بين سنتين القرن الماضي وعشرينات هذا القرن - وهي الفترة التي قبلنا الفسنا بالحديث عنها - ولدينا كذلك تلك الروايات التي عرضتها فرق التمثيل امام الجمهور بالفعل .

واما الروايات المطبوعة ، فقد تيسر للباحثين حصر العديد الوافر منها - سواء كانت مترجمة أو مؤلفة ذات قيمة فنية ، أو لم تكن كذلك. واما الروايات التي عرضتها الفرق التمثيلية بالفعل فلم يتم حتى الآن وضع قائمة أو فهرس بها ، مع انها الأكثر أهمية وخطرا . ولعلنا ، نستطيع انجاز هذا العمل ، في المستقبل .

لقد بدأت الكتابة للمسرح ، باستيحاء المسرح الفرنسي والاطالي والاخذ عنهما ، واجراء تعديلات - أو اجراء ما سميناه بتقريب التمثيليات الى الجمهور . وكان من اثر ذلك ، اننا لم نبدأ بالمسرح الاوروبي البحت ، بل بدأنا بمزيج أو « توليفة » لها غلاف محلي موشى باللهجة المحلية او العربية . وباسماء عربية او محلية ، وعناصر دخيلة على الدرامات الاصلية - كاغاني الطرب والحانها . ولكن هذه التوليفة كانت تقليدا للمسرحيات الاوروبية من حيث الشكل العام .

وعلى مدار ما يصل الى ثلاثة ارباع القرن تقريبا ، امكن أن تتضح اتجاهات اهمها :

- الترجمة التي تحاول ان تكون دقيقة ، امينة ، للنص الافرنكي .
- الترجمة الحرة ، والتعريف ، والاعداد بل الاقتباس .

في بعض مدن الاقاليم مثل طنطا والمنصورة وهذه اماكن كانت تعد من مبان اغلبها من الخشب ، ومثالها دار الاوبرا ومسرح اسكندر فرح في شارع عبد العزيز الذي يصفه على مبارك باشا بأنه « مسرح خشبي وطني كبير اقيم في ارض شريف باشا » ومنها مسرح فرقة ابي خليل القباني الذي اشرنا اليه .

والطراز الثاني من اماكن العرض هو طراز خيمة بما فيه من حلبة ، واماكن للجمهور والطراز الثالث هو قاعات الملاهي او المقاهي او قاعات القصور .

ومع ان هذه الاماكن كانت بسيطة ، فان اكثرها لم ينشأ بهدف تقديم عروض درامية خالصة . وعند انشاء مسارح للفرق ، كان مديرو الفرق يحتاجون لمساعدة غيرهم - ومن ذلك معاونة عبد الرزاق عنابت في انشاء وتجهيز مسرح القباني ودار التمثيل العربي لفرقة سلامة حجازي - ومعاونة على شريف باشا ووالد الممثلة مريم سماط في انشاء مسرح اسكندر فرح الجديد .

واما صالات المقاهي ، فكانت مملوكة لرجال ايطاليين او اوروبيين ، يجلبون لها الفرق التمثيلية أو يؤجرونها لها ، بقصد رواج اماكن اللهو ذاتها (٦١) .

(الكتابة للمسرح وترجمة أو اعداد النصوص

الاجنية)

وفي اطار ما ذكرنا عن فن المسرح العربي الحديث : نشأه وطبيعة العمل فيه ، وصناعة التمثيل ، وفرقه ، واماكن العرض ، والجمهور ، نستطيع ان نلقى نظرة على الكتابة له .

(٦٦) راجع مقالات محمد تيمور في مجلة اليسفور ١٩١٨ والكتير ١٩١٨ ومقالات جوبج طنوس « مذكراتي عن المسرح العربي منذ عشرين سنة » عدد فبراير ١٩٢٦ من مجلة المسرح واصلهات ٢١ وما بعدها من « طابع المسرح العربي » لمحمود تيمور .

دراسة في التمثيل والمسرح العربي

تبدو الصورة امامنا ، وقد ابرزت الاثر الكبير للمترجمات والروايات المقتبسة والمعدة عن اصول اجنبية .

ولقد يستغرق هذا الامر الجاب الاكبر من عطاء المسرحيات العربية في الفترة التي نتحدث عنها .

وتحتل الترجمة والتعريب والاعداد عن اصول فرنسية ، مكان الصدارة في هذا الجانب ، فمن كتابات كورني ، ظهرت رواية السيد (١٨) تحت عناوين - تتنازع الشرف والفرام (١٩) - وكذلك بعد ان عربيها واعدها بتصرف محمد عثمان جلال ، ثم ظهرت بعنوان غرام وانتقام لنجيب الصداد (٧٠) وتواترت ترجمتها فيما بعد .

وعن كورني ايضا ، اخذ سليم خليل النقاش رواية « مي أو هوراس » (٧١) كما اخذ عثمان جلال ومن جاء بعده ، في اكثر من ترجمة واعداد .

وتكرر الترجمات والاعدادات لبعض روايات جان واسين فتظهر روايته « الاسكندر الاكبر » (٧٢) على يد عثمان جلال (٧٣) واندروماك على يد اديب اسحق - الذي يقال انه ترجمها بلمعونة من قنصل فرنسا في بيروت - وقصد طبعت عام ١٩٠٩ ، وروايات افغانية (٧٤) واستر (٧٥) لعثمان جلال

— التاليف لأغراض أدبية ، أو لغرض تمثيل المؤلفات .

واتضح كذلك ، على مدار هذه الفترة :

— استيحاء الآداب والكتابات الأوروبية — وأكثرها من المسرحيات ، لكن فيها ايضا قصصا أوروبية غير تمثيلية .

— استيحاء المراثى العربى الكلاسيكى ، ادبا وتاريخا وشخصيات .

— استيحاء المراثى الشعبى العربى — كما حدث بالنسبة لآلاف ليلة وليلة .

— معالجة بعض الموضوعات المتصلة بالحياة الجارية ومشكلاتها .

وتعتبر القائمة الفهرسية التى وضعها لاندوا في دراسته ، اولى ما ظهر من استقصاء للروايات التمثيلية المطبوعة وافية (٧٦) فقد اشار فيها الى ما يزيد على ٨٠٠ نص مطبوع ، لكن يعيبها اغفالها الحقائق هامة للغاية ومن ذلك اغفالها الاشارة والتنويه بتلحين الروايات على يد سيد درويش خاصة .

ويكمل هذه القائمة ، ما ورد في القوائم الاخرى وفي دراسات ادب المسرح العربى ، بل المقالات الصحفية التى تناثرت في مجلات وجرائد الشام ومصر على نحو خاص — بحيث

A List of Some Arabic Plays 1848 — 1956 (٦٧)

Le Cid (٦٨)

(٦٩) تعريب شاكى عازار ، ونجيب زلول طبعة ١٨٩٨ .

(٧٠) طبعة ١٩٠٤ .

Les trois Horaces et les trois Curioes

(٧١) عام ١٩٦٨ ، ورواية كورني هي :

Alexandre le Grand (٧٢)

(٧٣) طبعة ١٣١١ هـ ؛ ١٨٩٣ — ١٨٩٤ م .

Iphigénie (٧٤)

Esther (٧٥)

عند النعاش ومن عاصره - الى رواج العروض المسرحية في عشرينات هذا القرن .

اما ما اخذ عن الكتابات الانجليزية ، فقد جاء متأخرا زمنا - كما اشرنا الى ذلك من قبل ويحتل شكسبير كالعادة مركز الصدارة ، فقد توالى ترجمة روايات : هملت ومكبث ويوليوس قيصر . والملك لير وتاجر البندقية وعطيل الخ . . واخذت هذه الترجمات تصدر منذ اواخر القرن الماضي ، ويرتبط العديد منها باسماء خليل مطران ومحمد السباعي وامين الحداد وطنوس عبده وبخيته الحداد - كما يتضح ان غير قليل من هذه الروايات قد اعد خصيصا كجزء من تعليم الادب واللغة الانجليزية في المعاهد .

هكذا ، يبدو ان التنافس في الاخذ عن الكتابات الاوروبية ، كان لصالح الكتابات الفرنسية عندما كان نفوذ الثقافة الفرنسية هو الاقوى في هذه المنطقة في العالم ، فلما تغيرت الحال ، واصبح نفوذ الثقافة الانجليزية هو الاقوى ، شرع الاخذ عن الكتابات الاوروبية يتجه الى تلك الكتابات .

وتكاد الروايات المأخوذة او العربية عن كتابات المانية او ايطالية او كتابات عالية اخرى تكاد تكون نادرة ، بل في حكم العدم . فابسن وتشيكوف - مثلا - يظهران بعد هذه الفترة .

وبينما كان المسرح الاوروبي ، المعاصر لتلك الفترة ، محملا بمعاناة الانسان في المجتمع الحديث الذي انشأته حضارة الغرب ، كان الاخذ عن الكتابات الاوروبية ، اما انه يتجه الى الكلاسيات . او الى الكتابات الموضوعة للمسرح الاقنى .

وبمعنى آخر ، لم يعايش المسرح العربى ،

ومترجمات المعروفة باسم « باب الغرام » في فرقة ابي خليل القبلى وكذلك رواية :

La Thébaidé ou Les frères ennemis.

التي عرضت في الاسكندرية عام ١٨٧٨ بعنوان « الاخوان المتحاربين » .

ومن بين كبار المؤلفين الكلاسيين الفرنسيين ، يبرز **موليير** ، اكثر من غيره ، ليس فقط من ناحية الاخذ عن رواياته ، بل يبرز كذلك من ناحية تأثير ما اخذ منه على المسرح العربى ، فقد قدر عدد الليالي المسرحية التي عرضت فيها روايات « البخيل » و « طبيب رغم انفه » و « طرطوف » او « الشيخ متلوف » باكثر من ثلاثة آلاف ليلة مسرحية في الخمسين سنة الاخيرة ، وقد يزيد هذا العدد ، زيادة غير قليلة ، لو امكن حصر الليالي المسرحية التي بدأت بتقديم « بخيل » مارون النقاش .

غير ان الاخذ عن الكتابات الفرنسية ، لم يقف عند حد تراجميات وكوميديات هؤلاء الثلاثة الاعلام ، بل اتسع الى غيرهم فاخذ اديب اسحق « الباريسية الحسنة » (٧٦) او غرائب الاتفاق عن Le Comte d'Ache

وصدرت في بيروت عام ١٨٨٤ ومثلت فرقة جورج ابيص عام ١٩١٤ رواية الايمان التي اخذها صالح جودت عن رواية Le Foi

لبريو وعرب اديب اسحق رواية شارلمان ، وصدرت رواية « شارل الحادى عشر »

لالياس فياض عام ١٩١١ عن رواية دلافينى . وقدمت المسارح رواية تيليمالك عام ١٨٦٩

لسعد الله البستاني وهى عن رواية فنيلون (٧٧) وتمتد القائمة الى الاخذ عن كتابات فيكتور هوجو والكاتراند ديباس وغيرهما - بل تتجه الى مؤلفى الفودفيل والمسرحيات الموضوعة للمسرح التجارى في فرنسا ، كلما تقدم الزمن ، وباعد بين البدايات التي رايناها

دراسة في التمثيل والمسرح العربي

الكتابة عن التمثيل والمسرح :

منذ ان جلب نابليون اول مطبعة الى الشرق العربي ، بدأت تظهر اشارات مطبوعة عن ورق التمثيل ، وبالرغم من ان هذه الاشارات لبثت موزعة ونادرة جدا فيما تصدره المطابع الى ان ظهرت الصحف الاهلية بعد نيف وسبعين سنة من وصول الحملة الفرنسية الى مصر والشرق ، الا ان هذه الاشارات جديرة بالتنويه ، ففي صحيفة L'Egypte Courrier de L'Egypte اشارات السى اول فسرقة للتمثيل تكونت باذن القائد العام للحملة الفرنسية لتسليحة جنود الحملة وضباطها ونحن نعرف ان نابليون كان مهتما بمثل هذه الفرقة ، وانه اوصى كبير برعايتها ، وبعد ان رحل عن مصر كان ينوي إيفاد فسرقة تمثيل فرنسية الى مصر « **أولا** : لتسليحة جيوشنا ، **وثانيا** : لتغير عوائد هذه البلاد بإتارة عواطفها » ويحدثنا عبد الرحمن الجبرتي في وقائع شهر ديسمبر سنة ١٨٠٠ عن انشاء المسرح الكوميدى في الازبكية ويشير في كلمات قليلة الى ان الفرنسيين كانوا يدهشون اليه كل عشرة ليالٍ ويتفرجون فيه (على ملاعب يلعبها جماعة منهم بقصد التسلى والملاهى مقدار اربع ساعات من الليل وذلك بلفتهم ولا يدخل اليه الا بورقة معلومة وهيئة مخصوصة (٧٩) .

وحين كتب **رافع الطهطاوى** (تخلص الإبريز في تلخيص باريس) اشار الى ما رآه او سمع منه من فن مسرحي ، واماكن عرضه في العاصمة الفرنسية ، لكن اشارات الجبرتي ورافعة رافع الطهطاوى لم تكن تقط اشارات عابرة غير مقصودة ، بل لعلها كانت بمثابة التعبير عن دهشة او تطلع الرجلين السى ما يشبه الغرائب في حياة الفرنسيين ، لكن

ولم يعاصر ، المسرح الاوروبى الجاد حين كان ياخلد عن تلك الكتابات .

ونكاد نرى ان التأليف للمسرح في ذلك الوقت لم تغلب عليه كذلك معاصرة الحياة التى تجرى في هذه المنطقة ، حين تشقق باؤها ، منذ القرن التاسع عشر ، تحت وطأة الاشتباك الثقافى والسياسى مع حياة اوربا وحضارتها ، ووطأة التغيرات التى كانت تنمو هنا وهناك مؤذنة بوضع نهاية للعلاقات القديمة التى كانت قائمة في المجتمع العربى الحكوم بالسلطة العثمانية ، والمقفل على نفسه هنا وهناك (٧٨) .

وبينما كان الفكر العربى ، يظهر انواعا من التطلع او القلق والتوثب صوب الحداثة وكانت الحياة السياسية تحفل بالاحداث الكبرى ذات التأثير ، والبناء الاجتماعى والاقتصادى ، يفتح على معاملات وعلاقات المجتمع الحديث ، ظل الغالب على التأليف تقديم مسرة او متعة ان كانت راقية مستوحاة من الآداب العالية او الميراث العربى او كانت هابطة مستوحاة من المسرح التجارى الاوروبى ، او الميراث المحلى - فهى في الحالىن كليهما لا تواكب هذه الاحداث والتغيرات ولا تعاصر مجتمعها .

وهكذا ظل الادب ، - كفن قول - متقلبا ، على ادب المسرح والكتابة كفن قابل للعرض امام الجمهور .

وحين تبدر في بعض المسرحيات اصضاء الحياة السياسية او الاجتماعية فان ذلك ياتي متأخرا زمنا على ما بدر منه في المقالات الادبية ، والفكرية ، والجدل السياسى والنقائى الاجتماعى ، بل الدعوات الفكرية والثقافية .

(٧٨) ؟ يصح ان نستثنى كتابات مسرح النشوات الزمعة الاجتماعية ، ومسرحيات محمد محمود وميوميديات اخلاقية .

(٧٩) (صفحة ٢٥١ الجزء الثالث من عجائب الال .

حلمى الذى اصبح صاحباً ورئيساً لتحرير مجلة المسرح الصادرة عام ١٩٢٥ ، كما ان البلاغ وملحقه الاسبوعى قد اشتمل في تلك الفترة على ما ينقضى الرجوع اليه عن هذا الفن ، وفي فترة ما بين الحرب العالمية الاولى والازمة الاقتصادية الاولى - وقد شهدت رواجاً مسرحياً كبيراً في مصر - يتوالى صدور مجلة التمثيل ابتداء من عام ١٩٢٤ اسبوعية لصاحبها **عدي جرجس ويوسف توما** وهى عندنا ذات أهمية ، كما ان مجلة المسرح التى اشرنا اليها لها مكانتها وتأثيرها وأهميتها ، وهناك صحيفة الترانو ، والناقد ، والمستقبل والممثل وغيرها ، لكننا نقف امام مجلة المسرح لمحمد عبد المجيد حلمى ونطالع في اعدادها المختلفة اخباراً وتعليقات ومقالات ، تعتبر في رايانا نقداً تطبيقياً صحفياً للعروض المسرحية في ذلك الوقت ، ومناخية صحفية لفن التمثيل ، واذا كان لنا ان نلاحظ تحيز المجلة لبعض الفرق العاملة وتحيزها ضد فرق أخرى مثل فرقة اولاد عكاشة ، وحملتها على طلعت حرب لرعايتها لهذه الفرقة مع ان طلعت حرب اكبر فضل على اشاء مسرح الازبكية وتشجيع المسرح الغنائى والدرامى على نحو ترك تأثيره الكبير في نشاط الحركة المسرحية في ذلك الوقت - بالرغم من هذا ، فان هذه الصحيفة انسمت بمتابعة الاحداث الفنية ، كما اتسم اسلوب صاحبها بالعبوية والبلاغة الصحفية .

اما مجلة التمثيل ، فقد تناولت مشكلات لزمت ميلاد ونشوء الصبغة الاوروبية للمسرح المصرى واولاها مشكلة المسرح الفنى والمسرح اللاتنى أو التجازى - وكذلك مشكلة ايجاد مسرح مصرى قومى ومشكلاته الثقافية والعلم المسرحى في البيئة الفنية ذاتها .

وقد اهتمت المجلة على ايجاد البحوث العلمية الى مدارس ومعاهد الدراما في الخارج - وخاصة الشباب من امثال **زكى طليمات** و**محمد عبد القدوس** و**سليمان نجيب** وبشارة و**اكيم** و**أحمد علام** و**حسن البارودى** .

الموقف تغير حين اخذت فرق التمثيل الشامية والمصرية تظهر تباعاً امام الجمهور وقد صادف ذلك صدور الصحف الاهلية ، فنحن نقرأ عن مسرحيات يعقوب صنوع في صحف ايطالية وفرنسية محلية ، ونقرأ في صحيفة الاهرام اشارات الى الفرق الشامية التى جاءت مصر ، ويظل الامر كذلك بالنسبة للمجلات والصحف في الشرق العربى لا يعدو ان يكون في بقية القرن مجرد اخبار او تعليقات تجامل هذه الفرق ، ولكن لا تتصدى لها بالنقد الفنى ، وما كان يتصور ان يظهر في صحف ذلك العهد تقييم له وزن ، لان الصحافة نفسها كانت مبتدئة وفن التمثيل كان مبتدئاً .

ويستوقفنا فيما نشرت الصحف عن المسرح والتمثيل ما بدأت به صحيفة الادب والتمثيل الشهرية **لابراهيم رمزي وحسن محمد حسن** وهى الصادرة عام ١٩١٦ لان فيها تعريفاً - ان كان بسيطاً الا انه يعتبر من الكتابات الصحفية الاولى التى نحت نحسوا جاداً - وهذا التعريف يمتد الى شرح فن التراجيديات وفن الكوميديا (على ضوء فكرة التطهير) كما ان الصحيفة تناولت مشكلات وضع الكاتب او المترجم المسرحى بالنسبة للفنانين الآخرين ومن ذلك تعليقها على رواية « عزة » التى صدر في عدد ابريل سنة ١٩١٦ وذكر ان الفرقة التمثيلية قد اعلنت عن اسماء الممثلين والعازفين واسقطت من حسابها اسم المؤلف ، لكن الاعداد الموجودة من هذه المجلة لا تحمل زائداً عميقاً من الكتابة عن فن المسرح .

على ان قائمة الصحف التى اشرنا الى نوهت بالتمثيل وفرقه في الفترة التى نتحدث عنها ، لا تشمل فقط الاهرام والمقطم والليلال وبعض المجلات الصغيرة في اوائل القرن ، بل تضم بعد ذلك بسنوات صحفاً اولت هذا الفن أهمية خاصة ، منها كوكب الشرق الصادرة عام ١٩٢٤ لصاحبها **أحمد حافظ عوض** والتى كان احد محرريها **محمد عبد المجيد**

دراسة في التشكيل والسرع العربي

والفنيين من أوروبا . وكثرة الممثلين والروايات والفرق المصرية لا تدل على وجود نهضة في المسرح المصري . انها قد تكون نهضة . ولكن في الأخشاب والأحجار والبستائر والقاعد لا في النفوس والعقول والمدارك » .

وسواء في ملاحق الصحف أو في مثل هذه المجلات . بدأ الكيان المسرحي - يتشقق عن نوع من التساؤل - حول ما هو المسرح الفني ؟ وما هو الفكر المسرحي ، وما هو المسرح العربي ؟ وبدأت مع هذا التساؤل اعتراضات على هبوط المسرح الفني الذي كان يحمل لواء جورج ايض . وديسوع الروايات الهابطة ، والميلودرامات النثية ، والعروض التي ترمي الى جذب الجمهور لكن هذه الاعتراضات - كان خطها . يشبه حظ المسرح الفني - فقد راحت موجة ترويج المسرحيات ؛ تكسح اكتساحا .

وكان على الصحف والمجلات ان تتابع ما يجري في ميادين التمثيل والتأليف والعرض المسرحي - ختمه لقراءها ، ومسايرة لاتجاهات الصحافة الحديثة العالية التي أخذت منذ اواخر القرن الماضي على نحو خاص تخص فنون المسرح - ثم السينما - بمساحات منها . ومن الاسراف ان تعتبر أكثر ما كانت الصحف تنشره ، نقدا منهجيا او مبنيا على فكر مسرحي ما - وانما كان أكثر ذلك كتابات صحفية ، لاحاطة القراء علما بما يحدث في هذا المجال تشوبه في احيان علاقات افراض شخصية تشوبه في احيان اخرى ، قلة المعرفة العلمية بالدراما كجنس ادبي ، او الدراما كجنس فني يتجسد على خشبة المسرح .

لكن متابعة الصحف والمجلات للنشاط المسرحي (٨٠) لم تكن تعكس فحسب ،

وتاولت ايضا مشكلة الرقابة على المسرح معترضة عليها .

ونحن نقرأ فيها « مسارحنا والروايات المصرية » ان كل المجهودات التي تبذلها مختلف الفرق المصرية باطلة اذا لم يكن نتاجها تكوين مسرح مصرى خاص ببناء ينم عن اخلاقنا وعاداتنا ويتناولنا بالتعطيل والنقد .

ذلك ان هذه المجلة ترى ان المسرح فكر وتقول « ان قوة المسرح في أوروبا تنشأ من التيارات الفكرية التي يحدثها المؤلفون فيما يعالجون من موضوعات ذات أهمية حيوية لمجتمعهم تساعده في السير الى الامام ونضيف الى اصلاحه الطرد عاملا جديدا من عوامل التطور الخلقى فترقى الجماهير الى مستوى الاحساس النبيل » .

ونحن نلاحظ ان مقالات هذه المجلة قد عكست نوعا من التيسار الفكرى المجدد الليبرالي - كان في حقيقته جزءا لا يتجزأ من تيار اعادة النظر واعادة التقييم في الادب والثقافة بعامته .

والفكرة المسيطرة على مقالاتها هي فكرة وظيفة المسرح في علاقته بالمجتمع فالمسرح كما تقول « مثل المطبعة - المطبعة ليست شكلا في ذاتها وانما معناها كله فيما تخرجه للناس من الاعمال ووجود مطبعة واحدة تخرج اعمال قليل من المفكرين الحقيقيين تفعل في تاريخ التقدم آلاف ما تفعله الف مطبعة تخرج اى كلام ، كذلك يمكن ان يكون الف مسرح ينتمي اليها آلاف الممثلين والكتاب ، ولكن تكاثر هذه الاعداد امر لا يدل على وجود المسرح الحقيقي او المسرح الفني الذى هو فن فكر .

وترى المجلة ان استخدام المهندسين والفرق

(٨٠) في سنوات الرواج المسرحي التي اعقبت ثورة ١٩١٩ في مصر كانت الصحف والمجلات تلد بعض مساحاتها للكتابة عن الفن المسرح والتمثيل فوجد عبد الجيد حلمي كان يكتب في كوكب الشرق ومجلة المسرح - وجمال الدين حافظ موسى كانت له مقالات هائلة وهناك - ومحمسد التايهي كان ينشر مقالاته بتوقيع حندس في الاحرام - ومحمد علي حماد يكتب في البلاغ - وادوارد عبيد ينشر في المقطم ومحمد كامل ينشر في السياسية ومحمد محمد في الصباح .

هذه الظروف التي يمكن ان نصفها بانها كانت ظروف رواج مسرحي في ظاهرها ، وملاحظة صحفية ايضا ، والتي - كانت تحمل معها - ايدانا بان يبدأ ادب مسرح عربي حديث ، وفكر مسرحي عربي حديث - اخذ توفيق الحكيم يرتاد هذا الفن مدربا نفسه على الكتابة له ، مبشرا - بعد قليل - بان رجل المسرح لن يكون الممثل صاحب الفرقة ومديرها - بل المؤلف صاحب النص المكتوب ايضا وحين يوجد المؤلف الكبير فانه يستطيع ان يغير من اتجاه الكتابة للمسرح ويؤان مستقبل هذا الفن ... بان بلد تغييرا في تقييمة ونقده والاعلام عنه .

فنقطة البداية في المسرح العربي الحديث ، هي في ظننا نقطة التأليف ، وعليها تترتب بقية الحلقات . ومنها يمتد الخيط صوب المستقبل ، لأن المسرح هو الفن الذي يؤكد أكثر من غيره في البلاد العربية أهمية كونه فن فكر .

اهتمامها بتقديم خدمة صحفية لقراءها او مادة مطلوبة لديهم ، بل كانت تعكس كذلك ذلك الخيط الخفي ، والجوهري معا - ونعني به الصلة بين جمهور قراء الصحف ، وجمهور المتفرجين على العروض المسرحية ، ففي بلادنا العربية ، يكاد يكون مدار الصحف والروايات المسرحية يجري في قطاع واحد من الجمهور - ذلك هو الجمهور الذي يشتري الجريدة والمجلة في المدينة والحاضرة الكبيرة ، والذي يدفع ثمن التذاكر للفرجة على روايات الفرق المختلفة سواء كانت تعمل في العواصم ، او كانت تعرض فيها في المدن الاقليمية .

ونكاد نرى ان ذبوع الصحف والكلمة المطبوعة وكذلك ذبوع الرواية المسرحية هو ذبوع في اوساط اهل المدن أى انه ذبوع في البيئات الأكثر تأثرا بالحدائث والحضارة المعاصرة في

دراسة في التمثيل والمسرح العربي

المراجع

أولا : المراجع العربية (والمقالات والكتب المطبوعة والمخطوطة)

- ١ - أبحاث في التمثيل والممثلين ، مقال منشور في مجلة « الأدب والتمثيل » ، القاهرة ، مايو ١٩٦٦ .
- ٢ - إبراهيم عبده ، أبو نظارة أمام الصحافة الكفاحية وزعيم المسرح في مصر ، القاهرة ١٩٥٢ ، ٢٤٠ صفحة .
- ٣ - الشيخ أحمد أبو خليل القباني : اختيار وتقديم الدكتور محمد يوسف نجم ، بيروت ١٩٦٣ ، ٢٤٠ صفحة .
- ٤ - أحمد عبد الرحيم أبو زيد ، تاريخ الأدب الروماني منذ البداية حتى عمر أوفستس : القاهرة ١٩٦٤ ، ٢١٠ صفحة .
- ٥ - انيس درابتون ، المسرح المصري القديم ، ترجمة الدكتور زوت مكاشة ، القاهرة ١٩٦٨ ، ٢٤٠ صفحة .
- ٦ - إدريس بل ، هـ . ، مصر ، من الاسكندر الأكبر إلى الفتح العربي ، دراسة في انتشار الحضارة الهيلينية واضمحلالها ، ترجمة الدكتور عبد اللطيف أحمد على القاهرة ١٩٦٨ ، ٣١٨ صفحة .
- ٧ - تاريخ الموسيقى الشرقية من قبل عهد اسماعيل إلى الآن ، مقال منشور في العدد الثلاثين من مجلة المسرح ، القاهرة ٧ أكتوبر عام ١٩٢٩ .
- ٨ - التأليف التمثيلي ضرورية للكلمة فيه ، مقال بمجلة « الأدب والتمثيل » ، القاهرة مايو ١٩٦٦ .
- ٩ - التمثيل العربي ، مقال بمجلة الهلال ، العدد ١٤ ، القاهرة ديسمبر ١٩٠٥ ، العدد ١٧ ، القاهرة نوفمبر ١٩٠٦ .
- ١٠ - التمثيل العربي ، نهضته الأخيرة على يد الجناب العالي ، مقال بمجلة الهلال ، العدد ١٨ ، القاهرة ، مايو ١٩١٠ .
- ١١ - التمثيل العربي ونهضته الجديدة ، مقال بمجلة الهلال ، العدد ٢٩ ، القاهرة أول فبراير ١٩٢١ .
- ١٢ - التمثيل المصري : التجارة والفن ، مقال بمجلة التمثيل ، العدد ٩ ، القاهرة عام ١٩٢٤ .
- ١٣ - التمثيل في مصر - جورج جورج أبيض ، مقال بمجلة الهلال ، العدد ٢٠ ، القاهرة ، مايو ١٩١٣ .
- ١٤ - جورج طنوس ، مذكرياتي عن المسرح العربي منذ عشرين عاما ، مقالات بمجلة المسرح ، الأعداد ١٠ - ٢١ - عام ١٩٦٦ .
- ١٥ - رشدي صالح - أدب المسرح العربي ، تحت الطبع .
- ١٦ - زكي طليمات ، التمثيل - التمثيلية - فن التمثيل ، مطبعة حكومة الكويت ، ١٩٦٥ - ١٧٦ صفحة .
- ١٧ - سامي عزيز ، الصحافة المصرية وموقفها من الانجليز ، القاهرة ١٩٦٨ ، ٣٦٢ - ٣٦٠ صفحة .
- ١٨ - السرماطة في خيال اللؤلؤ ، مخطوطة رقم ٣٧٤ ، المكتبة التيمورية ، القاهرة .
- ١٩ - سليم حسن ، أدب اللراثة ، جردان ، القاهرة ١٩٤٦ .
- ٢٠ - مياس خضر ، محمد تيمسور حياته وأدبه ، القاهرة ١٩٦٧ ، ٢٠٧ صفحة .
- ٢١ - عبد الرحمن يدوي - ترجمة - تراث اليونان في الحضارة الإسلامية ، القاهرة ١٩٤٠ ، ٢٢٨ صفحة .
- ٢٢ - علي الراعي ، توفيق الحكيم فنان الفرجة وفنان الفكر ، القاهرة ١٩٦٩ ، ٢١٨ صفحة .
- ٢٣ - علي مبارك ، الخطط التوفيقية ، الجزء الثالث طبعة دار الكتب ، القاهرة ١٩٧٠ ، ٤٥٠ صفحة .
- ٢٤ - فاروق سعد ، من وحي ألف ليلة وليلة في التسعروالقصص والمسرح وأدب الاطفال والموسيقى ، بيروت ١٩٦٢ ، ٣٦٤ صفحة .
- ٢٥ - نسطاكي الياس عطارة الحلبي ، تكوين المسرح المصرية ، القاهرة ١٩٦٨ .
- ٢٦ - مارون النقاش : اختيار وتقديم محمد يوسف نجم - - بيروت ١٩٦١ ، ٢٠٠ صفحة .

- ٢٧ - محمد يحمور ، حياتنا التمثيلية ، الجزء الثاني من مؤلفاته مع مقدمة الزكي طليعات ، القاهرة ١٩٢٢ ، ٤٦٠ صفحة .
- ٢٨ - محمد علي حباد ، سيد درويش حياة ونظم ، القاهرة ١٩٧٠ ، ٢٢٦ صفحة .
- ٢٩ - محمد كامل حسين - في الأدب المسرحي من المصوّر القديمة والوسطى ، بيروت ١٩٦٠ ، ٢٤٠ صفحة .
- ٣٠ - محمد يوسف نجم ، المسرحية في الأدب المصري الحديث (من ١٨٤٧ - ١٩١٤) بيروت ١٩٦٧ ، ٥١٠ صفحة .
- ٣١ - محمود أحمد الحفنى ، الشيخ سلامة حجازي رائد المسرح العربى ، القاهرة ١٩٦٨ ، ٤٤٢ صفحة .
- ٣٢ - محمود يحمور ، طلائع المسرح العربى ، القاهرة ١٩٦٦ ، ٢٤٢ صفحة .
- ٣٣ - محمود حامد شوكت ، الفن القصصى في الأدب المصري الحديث ، القاهرة ١٩٥٦ ، ٣٤٦ صفحة .

ثانيا : المراجع الأجنبية

1. Barbour, N., " Arabic Theatre in Egypt ", in ,, Bulletin of the School of Oriental Studies " Vol. VIII, 1935 — 1937.
2. Chenney, Sheldon, " The Theatre ", New York 1958.
3. Glover, T., " The Ancient World " London 1948, pp. 360.
4. Landau, G. M., " Studies in The Arab Theatre and Cinema ", London 1950, pp. 290.
5. Leach, Maria, ed., " Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend " , New York, Vol. I. 1949, pp. 532. Vol. II, 1950, pp. 664.
6. Lindsay, Jack, " Leisure and Pleasure in Roman Egypt ", New York 1958, pp. 592.
7. Martinovich, Nicholas N., " The Turkish Theatre ", New York 1933, pp. 125.
8. " Oxford Companion to The Theatre ", London 1967, pp. 1088.
9. Sabri Esat, Siyavusgil, " Karagöz, son histolre, ses personages, son esprit mystique et satirique " Istanbul 1958.
10. Trenscsényi, Waldappel, " Une Tragédie Grecque à Sujet Biblique ", in " Acta Orientalia ", Vol. 37.

نظرية الخيال عند كولردج

د. محمد زكي العشماوي

تمهيد :

الدائمة الثابتة في كل بيئة وكل زمان حتى تكون في متناول ادراك كل العقول . كما انهم نفروا بوجه عام عن كل ما هو شاذ او جامح في الخيال . وعلى الرغم مما كان لديهم من نزوة في الأساطير التي كانت زائدة لا ينضب لكل مسرحياتهم وملاحمهم ، فقد كانوا أكثر تمسكا واهتماما باكتشاف الكليات التي تحد بطبيعتها من انطلاق الخيال . والتي تصور عالما خلقيا ثابتا وحاملا لهذا الطابع على مر العصور والإحقاب على ان تكون هذه الكليات منقولة في أسلوب يتسم بالوضوح الباهر بحيث يفكره الجميع .

وقد تبعت المدرسة الكلاسيكية هذا الاتجاه، ونادت بالحقيقة وحدها وجعلتها مدار الأدب والفن ، وتضاءلت قيمة الخيال . وظنه نقاد تلك المرحلة نوعا من الجنون وصفوه بأنه

اهتم قدماء اليونان بكلمة الخيال ، ولكن اهتمامهم بهذه الكلمة كان مقيدا بعقيدتهم بأن الشعراء (متبوعون) وأن أرواحا معينة تتبعهم ، وأن هذه الأرواح قد تكون شريرة وقد تكون خيرة . يتضح ذلك مما قاله **سقراط** من أن الخيال نوع من (الجنون العلوي) ، واستمر هذا الاعتقاد سائدا عند **افلاطون** الذي كان يؤمن بأن الإلهام ضرب من الجنون تولده ربوات الشعر أو ألهته في نفس الشاعر . وعلى الرغم من أن **أرسطو** قد أشار إلى ملكة الخيال في أكثر من مناسبة من كتابه الشعر ، وأنه أرجع إليها القدرة على الجمع بين الصورة وفي رد العمل الفني إلى الوحدة في المأساة (١) فإن الإغريق كانوا أقرب إلى المبدأ الذي يتخذ من الحياة موقفا التي تتنوع العقل ، ويتناول جوهريات الحياة وكلياتها

(١) راجع صفحات ١٣ ، ٢٠ ، ٣١ من فن الشعر لأرسطو ترجمة عبد الرحمن بدوي .

الجديد ادراك النقاد لأهمية الدوق الأدبي ووجوب الرجوع اليه عند الحكم على الأثر الفني . وعدم الاكتفاء عند الحكم بالرجوع الى قواعد ثابتة او متداولة او مطلقة أو تحكيمية وتطبيقها تطبيقاً آلياً . ولا يخفى على أحد ما يمكن ان يحققه هذه الخطوة من وثبة كبيرة في ميدان النقد الأدبي . فالاهتمام بالدوق والرجوع اليه يعنى بالضرورة الاهتمام بالعنصر الشخصي والاعتراف به معياراً في تقويم العمل الأدبي وحلّاله محل القاعدة الصارمة المفروضة فرضاً مطلقاً .

ولقد ساعد على رسوخ هذا المبدأ الجديد وهو مبدأ اطلاق الدوق والاعتراف بالدور الهام الذي يقوم به في مجال الحكم على الأثر الفني وتقييمه ما انتشر في أوروبا من فلسفات في تلك الحقبة . نذكر منها على سبيل المثال فلسفة هيوم والمدرسة التجريبية . فقد قرر هيوم ان الجمال ليس صفة في الأشياء ذاتها وإنما هو فكرة تخلفها الدلائل على الموضوع (١)

على ان ظاهرة أخرى قد ساعدت على تقويض هذه النزعة التحكيمية عند الحكم والنقد وهي تلك المحاولة الجادة التي بدأها الباحثون والدارسون للتراث الأدبي في القرون الوسطى . وذلك عندما بدأوا يقارنون بين هذا التراث الجديد وما كان سائداً عند اليونان والرومان من تراث . ولقد أدت هذه الدراسات بطبيعتها الحال الى ادراك بعض الحقائق الهامة التي غيرت مجرى النقد الأدبي .

أولها : أن الأدب - بتغير باختلاف البيئة ، واختلاف الزمان والمكان والقيم . وبالتالي فان ادب كل عصر إنما يؤلف وحدة لها خصائصها وكيانها المستقل .

ملكة فوضوية لا تخضع لسلطان العقل . وقد تذهب بنا الى حال من الهذيان والخلط . وأن إطلاق العنان لمثل هذه الملكة من شأنه ان يتيح للقوى الخفية الحبيسة في أعماق النفس الإنسانية أن تعمل عملها في غير ضابط فينتشر في نفس الانسان العاقل كل ما يتناقى العقل .

ولم تقف حملة النقاد على ملكة الخيال عند أنصار المدرسة الكلاسيكية وحدها . بل تعدتهم الى أنصار النيوكلاسيكية ، فقد كادت تنعدم قيمة الخيال عند جونسون (٢) وراينز ناقد آخر مثل هويزر ينادى بأن العقل وحده هو جوهر الشعر . وسبقهما ديكاكارت فهاجم فهاجم الخيال ثم وصفه فريدن بأنه تلك الملكة الفوضوية التي لا تراعي قانوناً ، والتي هي ام الجنون والأحلام والأوهام والحمى (٣) .

وواضح من الاتجاهين الكلاسيكي والنيو كلاسيكي أن مدار القيمة في العمل الأدبي هو في معرفة اصول الصنعة الفنية واجادتها ومراعاة تطبيقها بوعي كامل . واصبح هدف الشاعر ينحصر في الاهتمام بالأسلوب او الشكل الذي تنصب فيه الحقيقة . ومن ثم كان لا بد ان تحظى الصنعة الخارجية والأسلوب الشعري والمحافظة على تقاليده واصوله بالمقام الأول عند نقاد هذا العصر . وعناية النقاد بالشكل على هذه الصورة أدت الى تقديره منفصلاً عن المضمون .

على ان النظرة الى الخيال قد بدأت تتغير من أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر ، وذلك بعد ان تزايد الاهتمام بالمعاطفة عند النقاد وبعد ان أدركوا أهمية هذا العنصر في الشعر .

ولعل من أهم ما انتهى اليه هذا التطور

(٢) دكتور صمويل جونسون إشره نقاد القرن الثامن عشر من (١٧٠٩ - ١٧٨٤) .

(٣) انظر ص ٤٨ ، ٤٩ من كتاب كولدج للدكتور محمد مصطفى بديوي .

(٤) كولدج ص ٥٠ .

ولما كان هذا المذهب الجديد الذي سمي بالمذهب الرومانطيقى قد أطلق العنان للعاطفة ووثق بها ومجدها فكان لا بد أن يعنى بالخيال، وعلى الأخص بعد أن آمن أصحاب الاتجاه الجديد بأن الروعة في الفن لا تتحقق إلا عن طريق التجربة الذاتية المستجيبة لما ترشد اليه العاطفة في معناها الإنساني الشامل . ولقد عبر عن هذه الحقيقة **ورنذورت** بقوله :

« التجربة الفنية فيض تلقائي للمواطف القوية على أن يكون الانفعال المنار في حالة طمأنينة وهدوء » .

ويقول وليم بليك : إن عالم الخيال هو عالم الأبدية . كما ذهب إلى أبعد من هذا في الاهتمام بالخيال فسماه بالرؤية المقدسة واعتبره القوة الوحيدة التي تخلق الشاعر (٥) . ولم يفت تحديده الرومانطيقين للخيال عند هذا بل لقد صار عندهم وسيلة أساسية لإدراك الحقائق . فإذا كان النقاد الكلاسيكيون قد آمنوا بالمقل وجملوه وسيلتهم في الوصول إلى الحقيقة فقد أحل الرومانطيقون الخيال محل العقل واحتكوا اليه وجملوه المنفذ الوحيد للحقيقة .

ومن أجل هذا جاءت كلمة « الخيال المنتج » وهي التسمية التي أطلقها **فشته** في فلسفته المثالية على الخيال . كما ذهب **شلنج** في فلسفته إلى أن الخيال هو الوسيلة الأولى في إدراك أية حقيقة ، وإن الفن برعامة هو العبد الذي تحوم حوله بقية فروع المعرفة (٦) .

ويقول **شيلي** في مقاله المشهور « دفاع عن الشعر » بأن الشعر بمعناه العام يمكن تعريفه بأنه تعبير عن الخيال ويقول مقارناً بين الخيال والعقل : إن العقل يحترم . . الفسوق بين الأشياء ، بينما يحترم الخيال مواضع الشبه فيها . إن العقل بالنسبة للخيال بمثابة الآلة

وثانيها : اختفاء مبدأ القاعدة العامة التي كانت تتحكم في النقد والتي كانت ترسم أن قواعد النقد ثابتة ومطلقة وأزلية وفوق كل زمان ومكان .

بقي بعد ذلك كله عامل آخر لا يقل أهمية عما سبق ، كان له هو الآخر شأنه في أرساء دعائم المذهب الجديد ، وفي النظر إلى العمل الفني نظرة مقابلة لنظرة الكلاسيكيين له ، ذلك هو الدعوة إلى التحرر من الصنعة والزخرف أو الدعوة إلى النزعة البدائية للأدب كما يحلو لمؤرخي الأدب المحدثين أن يسموها . فقد دعت صرامة الكلاسيكية إلى محاولة تحرير وانعتاق وخلاص أو بمعنى آخر إلى محاولة العودة بالإنسان إلى عالم بسيط . عالم تختفى فيه الصنعة والزخرف وتحتل فيه بساطة الطبيعة وصدها المكان الأول . فكان لا بد من العودة إلى الطبيعة وكانت هذه هي الخطوة الأخيرة التي قضت على ما بقي من سلطان الكلاسيكية . ولا يخفى على القارئ ما في هذه العودة من مجافاة للاتجاه الكلاسيكي الذي كان يخضع للقيود والنظام الصارم ، ويتحاشى جمسوح العواطف وسيطرة الطبيعة ، وما قد يؤدي إليه من هروب من سلطان العقل وخضوع لنفوده .

الخيال عند الرومانسيين

أخلت كل هذه المظاهر من التطور في حركة النقد الأدبي التي أشرنا إليها في الصفحات الماضية والتي كانت بمثابة الثورة العاتية على الكلاسيكية تتبلور في القرن الثامن عشر في مذهب جديد كان أبرز صفاته التحرر والفردية وتوقد العاطفة والعودة إلى الطبيعة ، ومحاولة سبر أغوار النفس الإنسانية واكتشاف آفاق جديدة لأسرار الابتكار ، والإبداع في الأعمال الفنية .

Bibliographical Introduction to William Blake Poetical Works. (٥)

(٦) فن الشعر ص ١٤٧ ، وكولردج ص ٨٠ ، والدخل إلى النقد الأدبي الحديث ص ١٧٢ .

بالنسبة للصانع ، والجسد بالنسبة للروح (٧) .
ويذهب كينيس الى أن الخيال قوة قادرة على
الكشف والارتباط عن طريق الخلق والحس
والجمال كما أنها قادرة على بلوغ الحقيقة
القصوى .

وإذا كان الخيال قد لقي اهتماما خاصا عند
شعراء الرومانطيقية بصفة عامة فقد حظى
الخيال عند **كولردج** باهتمام بالغ . فقد أفرد
هذا الناقد البارع للخيال فصولا في كتابه
(سيرة أدبية) جعلت من فكرة الخيال جزءاً من
فلسفة عامة وأساساً لنظرية في النقد الأدبي
كان لها آثارها الخطيرة في تغيير كثير من
المفاهيم النقدية السابقة وفي وضع أسس لمذهب
جديد في النقد .

كولردج والخيال

لقد تُضَيِّفَرت جملة عوامل جعلت من
كولردج هذا الناقد الكبير الذي استطاع أن
يلو بول قضايا النقد التي سبقته في شبه مذهب كلي
متناسك . أول هذه العوامل دراسته الطويلة
وتأمله العميق للفلسفة المثالية في الفن ، وعلى
الأخص عند الفيلسوف الألماني (كنت)

١٧٢٤ - ١٨٠٤ م الذي يعتبر من مؤسسي
هذه الفلسفة المثالية ، ثم عند الفيلسوف
الألماني شلنج Schelling . وثاني هذه
العوامل شخصية كولردج ذاتها وما كانت
تتمتع به من صفات فردية هيأته لأن يكون
قادراً على استبطان أعماق النفس وإدراك
ما يدور فيها من أسرار في مراحل الإبداع الفني .
ومواهب ذاتية جعلته أشبه ما يكون بالإنسان
الذي تزوره من وقت لآخر قوى خارقة ، أو
وثبات من الإلهام والرؤيا تجعله أقدر من غيره
على سبر الأغوار واكتشاف الحقائق الذاتية ،
وعلى الأخص في تلك اللحظات التي يقع فيها
تحت تأثير تلك التوبات المفاجئة ، هذه التوبات

من الإلهام هي التي جعلت شاعراً وناقداً
انجليزياً من المعاصرين هو : ت . س . اليوت
يصف كولردج بأنه كان من النقاد والشعراء
الذين تزورهم ربة الشعر . وأن ليس بين
شعراء الانجليز من ينطبق عليهم هذا القول
مثل كولردج (٨) .

وثالث هذه العوامل اتصاله بصديقه
ومعاصره الشاعر ولېم وردزورت الذي كان
أكبر معين لكولردج على اكتشاف ملكة الخيال
في الشعر ، وذلك لاهتمامهما البالغ بالشعر
الانجليزى بعامة ، ورغبتهما في تحريره من
قيود الصنعة والتكلفة والمبالغة . وثانياً لتأمل
كولردج العميق لشعر وردزورت الذي كان
بمثابة الشرارة الأولى التي كشفت له عن وجود
قوة خاصة لدى الشاعر هي التي تمكنه من
الخلق الأدبي وهي التي تحقق لديه جواً مثالياً
خاصاً . فكانت هذه الشرارة الأولى هي التي
مهدت السبيل لكولردج أن يطيل البحث والنظر
والتأمل حتى يحدد مدلول هذه القدرة الخاصة
التي تحقق الجو المثالي في القصيدة والتي
سماها بعد ذلك بملكة الخيال .

أثر الفلسفة المثالية في كولردج

أما عن الفلسفة المثالية التي تأثر بها كولردج
فإننا نستطيع أن نحدد خطوطها الأساسية إذا
عرضنا في شيء من الإجمال للقدرد الذي تأثر
به من فلسفة (كنت) الجمالية والتي يمكن أن
نتلخص في النقاط الآتية :

أولاً : أفسح (كنت) مكاناً كبيراً للعاطفة في
فلسفته وهو يناهض بذلك الفلاسفة العقليين
الذين بهرتهم اتجاهات العقل والتفكير المنطقي ،
والذين ظنوا أن لها وحدها السلطان في إدراك
الحقائق على مسأ فيها من جفاف . وذهب
(كنت) الى أن الاستعانة بالتفكير المنطقي لا تصل

بين الذات والموضوع ، أو بين الأنا واللا أنا ، ويشرح الدكتور مصطفى بدوى هذه العلاقة فيقول : « ان الذات لا توجد بدون موضوع يظهرها لذاتها ، كما ان الموضوع لا يوجد بدون ذات تدركه ، ولكي يزيل شيلنج التناقض بين الذات والموضوع يفترض أن مصدرهما مبدأ أعلى من الذات والموضوع يصير في الوقت نفسه ذاتا وموضوعا . ففي تجربة الوعي الذاتي أو الشعور بالذات تصير الذات موضوعا لذاتها فتصبح الذات والموضوع شيئا واحدا ويؤول بذلك التناقض بينهما » .

هذه الحقيقة التي هي أساس المعرفة بأسرها لا يدركها العقل إلا بالحس المباشر وعن طريق الخيال . فالعقل الخالص أو المطلق حينما يحدد من ذاته بحيث يجعلها موضوعا يتأمله إنما يقوم بعملية تخيل أولية . وهي عملية خلق بمعنى أنها تخلق من الذات موضوعا وتكرر هذه العملية في تجارب العقول الجزئية حين تعي نفسها والعالم الخارجي .

وهكذا ففي حالات الشعور العادي يمكن الخيال العقل من التمييز بين نفسه وعالم الموضوعات . وفي حالات الشعور الفلسفي يصبح الخيال هو القوة التي تمكن الفيلسوف من التأمل الباطني لأساس هذا التمييز أو التناقض بين الذات والموضوع وبالتالي تمكنه من إزالة هذا التناقض .

أما لدى الفنان فالخيال هو القوة التي تمكنه من أن يخلق لنا عملا يتجسد فيه مبدأ التوفيق بين المتناقضات ، إذ أن العمل الفني تتحدد فيه الذات والموضوع أو الروح والمادة - ذات الفنان وروحه من جهة والمادة أو الطبيعة من جهة أخرى . وهكذا يكون الفن أسمى صورة تظهر لنا فيها الحقيقة ، فالعمل الفني يعبر عن الحقيقة التي تحاول الفلسفة التعبير عنها ، ألا وهي

بنا إلى إدراك ما فوق المحسوسات ، ولا تتعدى التجربة الجزئية .

ثانياً : الحكم الجمالي عند (كنت) مناقض للحكم العقلي والأخلاقي ، فنحن عندما نصدر حكماً على عمل فني ، لا نصدر هذا الحكم بدافع من منفعة ، كما لا نهتم في الحكم بحقيقة موضوع العمل الفني نفسه - فهو حكم صادر عن الدوق ومردده إلى ما فيه من جمال أو ما يحققه من إحساس يرضى الدوق . فالفنان الذي يرسم باقة من الورد أو اناء من الفاكهة في لوحة من اللوحات لا يهيمه قيمة الورد ولا يشغله ثمرة الفاكهة التي يصورها وإنما هو يهتم بصورة الورد أو الفاكهة بغض النظر عما فيها من لذة حسية أو نفع مادي .

ثالثاً : الجمال هو الصورة الغائية لموضوعه . فإذا كان لكل شيء غاية تدرك أو يظن وجودها فإن غاية الجمال مدركة في موضوعه . ونحن أمام أي عمل جميل نحس بعلاقات جمالية - تكفيها السؤال عن غايته .

رابعاً : يرى (كنت) أن ملكة الخيال ضرورة هامة وأساسية في جميع عمليات المعرفة . فالخيال يستعين بالمدرجات الحسية أو معطيات الحس يستعرضها ثم يضعها في صورة خاصة تمكن الفهم المنطقي من إدراك هذه الصورة ووضعها تحت مقولة من مقولاته المعروفة (٩) .

أما فلسفة (شيلنج) فقد اهتمت بالخيال اهتماماً خاصاً ، وأفردت له مكان الصدارة وجعلته الملكة التي تمكن الإنسان من الوصول إلى الحقيقة ، وقالت أنه القوة القادرة على التوفيق بين المتناقضات ، وعلى رؤية الوحدة التي تختفي وراء هذه المتناقضات .

ويحدد شيلنج الدور الذي يقوم به الخيال في الوصول إلى الحقيقة بتحديدده ، للعلاقة

الطبيعة . على أن الدور الذى يقوم به ليس مجرد جمع لهذه الصور ، وإنما هو تنظيم هذه الصور ، والتوفيق بين ما يكون فيها من متناقضات عن طريق رؤية الوحدة الباطنة المختفية وراء هذه المتناقضات ومن ثم لا يجمع الخيال مافى الطبيعة فحسب . ولا ينقله كما هو ، وإنما يحاول أن يخلق على ماهو متفرق فى الطبيعة روحاً واحدة ، فإذا التفرق فى الطبيعة يصبح متكاملًا وموحداً .

كما استفاد كولردج من الأساس الفلسفى الذى وضعه شيلنج لادراك المعرفة . والذى يذهب الى أن أى ادراك إنما يستند الى عملية خلق . وأن عملية الخلق هذه تستند على ظاهرة الشعور أو على العلاقة بين الذات والموضوع الذى تدركه . وكان هذا الأساس هو الدعامة التى أوجدت للخيال دوره فى عملية الادراك ، بمعنى أن الحقيقة التى هى أساس المعرفة لا يدركها العقل إلا بالحدس أو عن طريق الخيال .

ولعل هذا الأساس الفلسفى الذى وضعه شيلنج لادراك المعرفة هو الذى جعل كولردج يقسم خياله الى نوعين : خيال أولى وخيال ثانوى . أما الخيال الأولي فهو القوة الأولية التى بواسطتها يتم الادراك الإنسانى عامة . وأما الخيال الثانوى وهو الخيال الشعري فهو قوة تمكن الإنسان من الادراك الا أنها تتجاوز هذا الى عملية خاق يتحول فيها الواقع الى المثالى . كما أنه يحتاج الى جانب الحدس الى قدر من الإرادة الواعية المنظمة التى تسعى الى اذابة المتناقضات ، والتوفيق بينهما وإيجاد الوحدة الكامنة خلف هذه المتناقضات .

تعريف كولردج للخيال

ولعلنا الآن بعد هذا العرض للفلسفات التى

أن الشعور والاشعور ، الروح والمادة شيىء واحد فى الأصل (١٠) .

والآن ، وبعد العرض السريع لفلسفة كنت وشيلنج نستطيع أن نتبين الى أى حد تأثر كولردج بكثير مما جاء عند الفيلسوفين . فقد وافق كولردج « كنت » فى تمييزه بين (العقل والفهم المنطقي) . كما وافقه فى أن ملكة الخيال ضرورية فى ادراك الحقائق والوصول الى المعرفة . ولكنه يختلف معه أن فى مقدور الإنسان أن يتجاوز عالم الظواهر ويتعرف على المعانى الكلية مثل معنى العقل والاله والحرية والخلود وما الى ذلك . فقد كان « كنت » يعتقد أن الإنسان لم يوهب من الملكات ما يمكنه من ادراك ماوراء عالم الظواهر غير أن كولردج الذى كان يؤمن بقدرة الإنسان على معرفة جوهر الأشياء يرى « أن فى مقدور الإنسان أن يصل عن طريق تجربته المباشرة الى معرفة الحقيقة المطلقة التى توجد وراء الظواهر . وبينما يعتقد كنت أن معانى العقل ليست الا مجرد افتراضات يؤمن كولردج بأنها موجودات حقيقية » (١١) .

كما يختلف كولردج مع كنت فى وظيفة الخيال ، فإذا كان يؤمن كنت بأن ملكة الخيال، ضرورة أساسية فى عمليات المعرفة، وأنها عامل وسيط بين معطيات الحس وبين صور الفهم المنطقي الا أنه يعتقد أن وظيفة الخيال لاتتعدى مجرد الجزئيات الحسية دون أن تصل الى الوحدة الجوهرية التى تكمن وراء هذه الجزئيات . أما كولردج فالخيال عنده أساسى فى عمليات المعرفة . وقادر فى الوقت ذاته على الوصول الى الوحدة المنطوية وراء الظواهر الحسية .

وهكذا نرى أن موقف كولردج من الخيال ، اقرب الى موقف شيلنج . فقد كان شيلنج يرى أن الخيال يستطيع أن يجمع صوره من

(١٠) كولردج ص ٨٦ .

(١١) المرجع السابق ص ٨٤ .

نظرية الخيال عند كولردج

بشيء من الحذر . وبحسن على الأقل ان نتجنب بعض المصير الذي لقيه كولردج ولذلك فان عرضنا للخيال سيكون خالياً من المضمونات اللاهوتية « (١٣) .

كما يشير الدكتور مصطفى بدوى الى صعوبة تعريف كولردج عند بداية تفسيره وشرحه له فيقول :

« ونستطيع الآن بعد هذه المقدمة الفلسفية ان نعرض للتعريف الشهير الذى وضعه كولردج للخيال ، والذى حاول ان يعبر فيه بينه وبين التوهم ، عسى ان نتمكن من فهمه على النحو السليم » (١٤) .

على ان هذه الصعوبات التى واجهت الباحثين فى نظرية الخيال من قبل لم تعد اليوم عقبة تحول بيننا وبين فهم الاسس التى انبنى عليها التعرف والنتائج التى تربت عليه وعلى الاخص مايتصل منها بالجانب التطبيقي فى النقد الذى كان أهم ما اثيرت عنه النظرية فليس من شك فى ان تعريف كولردج للخيال كان من أكبر الخدمات التى أسداها للنظرية النقدية . الأمر الذى جعل ريتشاردز يقول : « ومن الصعب ان نضيف الى قول كولردج فى الخيال شيئاً الا من باب التفسير » (١٥) .

وبعد فماذا يقول كولردج فى تعريفه للخيال؟

يقول كولردج تحت عنوان الخيال والتوهم :

« اثنى اعتبر الخيال اذن اما اوليا أو ثانويا . فالخيال الاولى هو فى رأيي القوة الحيوية أو الاولى التى تجعل الادراك الانسانى ممكناً، وهو تكرار فى العقل للتناهى لعملية الخلق الخالدة

تأثر بها كولردج ، نستطيع ان نعرض تعريفه المشهور للخيال محاولين فهم ما جاء به . فعلى قدر شهرته البالغة فى عالم النقد الأدبي الحديث فهو لا يخلو من غموض ، وذلك باعترا ف من جاء بعده من كبار نقاد العصر . فها هو « ت . س . اليوت » يقول فى مقال له عن وردزورث وكولردج : « لقد قرأت بعضاً من فلسفة هيغل وفيشته كما قرأت كذلك لهارتلى ولكنى نسيت كل ما قرأته . اما عن شيلنج فانا اجهل كل ما كتبه على رغم أنه من هؤلاء الكتاب الكثيرين الذين اذا تركتهم بغير قراءة فترة طويلة قلت لديك الرغبة فى العودة اليهم . ولعل هذا ان يكون السبب فى اننى عجزت كلية عن فهم هذا النص » يقصد تعريف كولردج للخيال (١٦) .

وواضح ان فى كلمات ت . س . اليوت السابقة مايشير الى مدى الصعوبة التى يلقاها الدارس لتعريف كولردج للخيال . كما تشير كلمات اليوت الى الاعتراف الضمنى ، بأن تعريف كولردج للخيال بحاجة الى دراسة لفلسفات سبقت كولردج وأهماها هذه الفلسفة المثالية للجمال التى ظهرت عند هيغل وفيشته وشيلنج .

أما ١٠٤٠ . ريتشاردز الذى تعرض للخيال الشعري فى فصل من كتابه « مبادئ النقد الأدبي » فيحس هو الآخر بمدى الصعوبة التى يلاقيها الباحث والناقد فى تصريف كولردج للخيال ، وهو يشير الى هذه الصعوبة بقوله :

« وليس الخيال لغزاً أو سراً من الأسرار وهو ليس أكثر غرابة من تصرفات الدهن الأخرى . ومع ذلك فقد اعتبره الناس غالباً لغزاً غامضاً بحيث انه من الطبيعي ان نتناوله

(١٢) The Use of Poetry and The Use of Criticism p. 77 .

(١٣) مبادئ النقد الأدبي ص ٢٥١ ، ٢٥٢ .

(١٤) كولردج ص ٨٧ .

(١٥) مبادئ النقد الأدبي ص ٣١٢ .

الخيال لهذه الأشياء ، اذ نجده يصعبها وصفا بطيئا الشيء تلو الشيء بأسلوب يخلو من العاطفة) . وهذه الوحدة التي تحققها قوة الخيال انما تشبه الوحدة التي تخلقها الطبيعة ذاتها التي هي أعظم الشعراء جميعا : فحينما نفتح اميننا على منظر طبيعي منبسط امامنا انما نشعر بوحدة هذا المنظر . ومثل هذه الوحدة تجدها في وصف شيكسبير لهروب ادونيس في الفسق من الالهة فينوس التي كانت متيمة بحبه :

« انظر كيف مرق في المساء مختفيا عن عين فينوس مثلما يهوى الشهاب المتالق من السماء » .

فكم من الصور والاحساسات جمعها الشاعر هنا بدون عناء وبدون أى نشاز : جمال ادونيس ، وسرعة هربه ، ولهفة الناظر المحقق المتيم . ثم تأمل ذلك الطابع المثالي الطفيف الذي يخلمه الشاعر على الكل » (١٧) .

من خلال هذه التعريفات التي وضعها كولريج للخيال نجد بين ايدينا ثلاثة موضوعات رئيسية تتصل بنظريته في الخيال وتحتاج الى شيء من الشرح والتفسير .

أولا : الفرق بين الخيال الاول والخيال الثاني .

وثانيا : الفرق بين الخيال والتوهم .

وثالثا : تحقيق الخيال لوحدة العمل الفني او للوحدة العضوية .

(١) **أما بالقياس الى الموضوع الأول ،** فواضح من تقسيم كولريج للخيال الى اولي وثاني ، انه يجمع بينهما في أشياء ويفرق بينهما في أشياء

في الانا المطلق . اما الخيال الثانوي فهو في عرق صدق للخيال الاول ، غير انه يوجد مع الارادة الواعية . وهو يشبه الخيال الاول في نوع الوظيفة التي يؤديها ، ولكنه يختلف عنه في الدرجة وفي طريقة نشاطه ، انه يديب ويلاشي ويحطم لكي يخلق من جديد ، وحينما لا تتسنى له هذه العملية فانه على الأقل يسعى الى ايجاد الوحدة ، والى تحويل الواقع الى المثالي . انه في جوهره حيوي ، بينما الموضوعات التي يعمل بها (باعتبارها موضوعات) في جوهرها ثابتة لاحياة فيها .

اما التوهم فهو على النقيض من ذلك ، لان ميدانه المحدود والثابت ، وهو ليس الا ضربا من الذاكرة تحرر من قيود الزمان والمكان ، وامتنع وتشكل بالظاهرة التجريبية للارادة التي تعبر عنها بلفظة (الاختيار) . ويشبه التوهم الذاكرة في انه يضمن عليه ان يحصل على مادته كلها جاهزة وفق قانون تداعي المعاني » (١٦) . ويقول تحت عنوان الخيال الثانوي :

« الخيال هو القوة التي بواسطتها تستطيع صورة معينة او احساس واحد ان يهيمن على عدة صور او احساسين (في القصيدة) فيحقق الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه بالصور ، هذه القوة مظهر في صورة عنيفة قوية في مسرحية « الملك لير » لشيكسبير . ففي هذه المسرحية نجد ان الالم العميق الذي يحس به الاب جعله ينشر الاحساس بالعقوق وتكرار الجميل حتى شمل العناصر الطبيعية ذاتها ، وهذه القوة التي هي اسمى الملكات الانسانية تتخذ اشكالا مختلفة ، منها العاطفي العنيف ومنها الهاديء الساكن . ففي صور نشاطها ، الهادئة التي نبعث على المتعة فحسب ، نجدها تخلق وحدة من الأشياء الكثيرة (بينما تفتقد هذه الوحدة في الرجل العادي الذي لا تتوافر لديه ملكة

(١٦) كولريج ص ١٥٦ ، ١٥٧ ، Biographia Literaria Vol. I, p. 202.

(١٧) كولريج ص ١٥٨ ، ١٥٩ ، Coleridge's Shakespearean Criticism, Vol. 1 pp. 212-213.

نظرية الخيال عند كولردج

وإذا كان الخيال الأولي يقوم بهذا الكشف بأن يسبر أغوار الشيء موضوع المعرفة فكذلك الحال في الخيال الثانوي الذي هو الخيال الشعري ، فالذي يحدث في الخيال الشعري شبيه بالذي يحدث في الخيال الأولي مع وجود بعض فروق هامة وضرورية فالخيال الأولي يسعى الى الوقوف على ماهية الأشياء وإدراكها . ويحتاج الى سبر أغوار الشيء والنفاذ الى أعماقه كما لا يخفى أن إدراك حقيقة الشيء ومماهته أمر يتكون في بطنه ، فلكي نحاول إدراك الهرم مثلاً ينبغي أن ندرج في معرفة وجهه وزواياه وعلاقته الشكل الهرمي بما سواه من الأشكال الهندسية الأخرى .

ولكن الإدراك في الخيال الشعري أو الخيال الثانوي ليس إدراكاً يقوم على استقصاء الصفات والجزئيات التي يتركب من مجموعها الشيء المتمركز وإنما هو إدراك يقتصر فيه الشاعر على الصفات التي تهمة فقط من الشيء المدرك . والصورة في الخيال الثانوي أو الشعري تهمن من غير شك أكثر من مجرد الإدراك لأنها قد تكون أقوى من جهة أن التخيل سوف يقتصر على ماهيته من موضوعها . كما أن الصورة في الخيال الشعري لا تتعلم .

والصورة في الخيال الشعري تستلزم أن يكون موضوعها غالباً على النقيض من الإدراك الذي يفترض وجود موضوعه . ومعنى هذا أن الفنان عندما يريد أن يتخيل صديقه (علياً) وهو بأكل أو يلعب أو في طريقة حديثه أو ضحكه أو سلوكه مع الناس لا يعطينا صورة (علي) المادية وإنما يعطينا صورة (علي) كما تتراءى له أو كما يتخيله هو غالباً أو حاضراً ، وفارق كبير بين صورة (علي) وبين (علي) نفسه . ففي مجال الإدراك يكون الموضوع هو (علياً) نفسه أما في مجال التخيل الشعري فيكون الموضوع هو صورة (علي) . والفارق بين (علي) وبين صورة (علي) كالفارق بين الشيء المادي الخارجي الثابت وبين الشيء المتحرك الذي يظهر ويختفي .

أخرى . فهماء أولاً يشتركان معاً في نفس الوظيفة ، فإذا كان الخيال الأولي يجعل عملية الإدراك العام ممكنة وكذلك الخيال الثانوي إلا أن الأولي أعم والثانوي أضيق . فغنى عملية الخيال الأولي تستلزم النفس أغوار الموضوع وتلتحم به حتى لتكاد الذات تصبح موضوعاً والموضوع ذاتاً ، ومن خلال هذا الالتحام الذي يتم فيه اندماج الذات بالموضوع تتكشف للذات حقيقة الموضوع الجوهرية فيحصل الإنسان الى حقيقة الشيء الذي أمامه ، وتكون هذه العملية بمثابة الأساس الذي تقوم عليه عملية المعرفة كلها .

ولكي نترك التجريد الى التحديد نضرب مثلاً واحداً لعملية الإدراك هذه وما يتم فيها من خيال :

فإذا حاولت مثلاً أن أعي موضوع «الكتاب» الذي أمامي وأن أدرك حقيقته فلا بد أولاً من وجود مكتب ، ومن وجود ذات تدرك هذا المكتب لأن الموضوع لا يوجد بدون ذات تدركه ، كما أن الذات لا توجد بدون موضوع يظهرها للذات . ولا بد ثانياً من أن يتم نوع من التصور ، تصور الذات لجزئيات يتركب من مجموعها ما يدل في دائرة الحسن على صورة المكتب وبذلك يتم الوعي بالشيء الذي هو صورة المكتب .

نستنتج إذن مما سبق أنه لا يمكن أن يتم الوعي بالكتاب وبوجوده حقيقة إلا عن طريق العلاقة بين الذات وموضوع إدراكها . وأن هذه العلاقة تستلزم بالتالي عملية كشف يعمل فيها الخيال والتصور عمله ، وتفسير فيها النفس أغوار الموضوع الذي تكتشفه الى أن تنتهي الى إدراك الحقيقة الجوهرية لهذا الموضوع .

وإذا صحت هذه المقدمات يكون الوصول الى المعرفة بصفة عامة من وظائف الخيال الأساسية ، وهذا هو ما عناه كولردج بالخيال الأولي الذي هو عنده القوة الحيوية أو الأولية التي تجعل الإدراك الإنساني ممكناً .

تفترض موضوعها في حكم المدوم . وانها على الرغم من تناول موضوعاتها من الطبيعة فهي تعتبر الطبيعة غير حاضرة . انها تلفيها لتقييم مكانها صورة - عن طريق الخيال - من الواقع . فاللوحة التي يرسمها فنان لها أصل في الواقع او في الطبيعة ، ولكنها في اللوحة الفنية عمل من صنع الخيال استطاع ان يجمع الأجزاء المتفرقة في الطبيعة ويصورها ويوحد بينها في صورة متخيلة .

وهذه العملية التي يقوم بها الفنان تحتاج الى هذه المراحل التي حددها كولردج في كلماته « يذيب ويلاشى ويحطم لكي يخلق من جديد » .

على ان هذه العملية التي يقوم بها الخيال الشعري (الثانوي) عملية تحتاج الى رجل غير عادي الى فنان ، ونقصد بالرجل غير العادي هنا الرجل القادر على ان يرى في الطبيعة التي امامه او الواقع الذي يشاهده رؤية جديدة ، فالرجل العادي على عينيته غشاوة ، هذه الغشاوة قد اوجدتها العادة والتقاليد والأوضاع الاجتماعية والمقاييس الشائعة والمتداولة . ومن ثم كانت نظرتهم للطبيعة نظرة عادية لا جديد فيها . اما الفنان فهو انسان يتمتع بقدر أكبر من الحرية لا يتوافر للرجل العادي ، فهو لا يقع اسيراً لهذا القيد الذي يقيد الرجل العادي في نظرتهم للأشياء لانه يتمتع بقدر أكبر من ملكة التخيل وبقدر أكبر من السيطرة على تجربته ، ولانه أقدر من غيره تأثر بالأشياء واحساساً بها ، فمجال الإثارة عنده متسع ورحب .

من اجل هذا كان الشاعر والفنان قادرين عند رؤيتهما لموضوع تأملهما ان يجدا دائماً في هذا الموضوع مثيراً وجديداً . وذلك لانهما قادران بطبيعتهما على تحطيم كل ما القته العادة والتقاليد على الموضوع من حجب ، فينظران الى أي موضوع كما لو كانا ينظران اليه للمرة الأولى ، فتتولد لديهما الدهشة والعجب ، ويثار لديهما الاحاسيس مثل ما يثار لدى الطفل الذي يتعرف على الشيء لأول مرة . من اجل ذلك لا يوجد امام الفنان

وخلاصة هذا الكلام ان ادراك (على) يعترض وجود (على) ولكن تخيل الشاعر (لعل) في أية حالة من حالاته لا يفترض وجوده . فقد يكون (على) غائباً أو مسافراً ويتخيله الشاعر في أي فعل من أفعاله ، على ان تخيل الشاعر لأفعال (على) هي عملية تركيبية كثيرة تخص (على) أو شخصيته كما يعرفها الشاعر ، ولكنها لا تستلزم وجود على ، (فعلى) في هذه الحالة غائب عن الإدراك الحسي ، أو موجود في مكان آخر ، من اجل هذا كثيراً ما نقول ان في خيالي صورة فلان من الناس . ومعنى هذا ان فلاناً هذا غائب أو غير موجود ، فالصورة اذن في الخيال الثانوي تفترض عدم وجود الشيء . وإذا كان الفن يتخذ موضوعه أو مادته من الطبيعة ، الا انه يعطينا هذه الطبيعة بعد ان يفترض انها غير موجودة ، أو موجودة في خارج نطاق ادراكه الحسي .

هذه احدى العروق التي تكون بين الوعى او الإدراك ، وبين الصورة الشعرية وهي كذلك احدى الفروق الأساسية بين الخيال الأولي والخيال الثانوي . وهذه النقطة سوف تسلمنا بالضرورة الى الفرق الآخر بين الخيال الأولي والخيال الثانوي .

فإذا كنا قد اقتنعنا بأن الصورة الشعرية انما تستتبع ان يظهر موضوعها المادى في حكم المدوم ، وإذا كنا قد اقتنعنا بأن الخيال يتخذ مادته من الواقع ولكنه يلفيه أو يعتبره غير حاضر ، أمكننا ان نفهم ما يعنيه كولردج بكلماته التي فرق فيها بين الخيال الأولي والخيال الثانوي ، والتي تقول :

« اما الخيال الثانوي فهو في عرقى صدى للخيال الأولي غير انه يوجد مع الإرادة الواعية وهو يشبه الخيال الأولي في نوع الوظيفة التي يؤديها . ولكنه يختلف عنه في الدرجة وفي طريقة نشاطه . انه يذيب ويلاشى ويحطم لكي يخلق من جديد » ، هذه الإذابة والتحطيم والخق من جديد هي ما حاولنا تفسيره سابقاً عندما ادركنا ان الخيال الشعري أو الصورة الشعرية انما

نظرية الخيال عند كولردج

الا بتدخل قدر من الإرادة الواعية التي تقوم مع الخيال بعملية جمع الاستجابات الحرة الطليقة عند الشاعر والربط بينها وتنظيمها .

فالشاعر كما يقول ريتشاردز « يقوم بعملية اختيار غير واعية تفوق سلطان .. العادة والدوافع التي يوقظها تحرر ، عن طريق تلك الوسائل ذاتها التي تثيرها ، من ذلك الكبت الذي تشجعه الظروف العادية ، وتستبعد الدوافع الدخيلة أو التي لها علاقة بالموضوع ، والدوافع الناجمة عن ذلك يفرض عليها الشاعر نظاما بعد أن يسطها ويوسع مجالها » (١٩) .

والواقع أن عملية الاختيار هذه التي يقوم بها الفنان عندما ينظم دوافعه .. ويجمع صوره ، ويضم بعضها الى بعض لا بد فيها الى جانب اللاوعي من قدر من الإرادة الواعية؛ فان الجانب الواعي في هذه العملية كفيل مع ما لدى الفنان من ملكة الإبداع والتخيل أن يجنب العمل الفني شطحات الخيال أو نزواته . وأن يحوله من كتلة غير منسجمة من الصور الى عمل فني موحد .

هذا ولا بد في العمل الفني الذي مجاله الخيال الثانوي من أن تكون الصورة الخيالية مصحوبة بالعاطفة ، ويفسر سارتر هذه الظاهرة عندما تحدث عن الصور التي ينتجها الخيال فيقول :

« فإذا أثرت في خيالي صورة (على) الصديق في موقف له أمس من شأنه أن يدرك عاطفة الحب له ، فقد أنخيل الموقف فينبعث الحنان ، وقد يكون الحنان نفسه سببا في إثارة الموقف . ولكن في كلتا الحالتين هناك فرق بين العاطفة تجاه الواقع حين تولدت في نفسي وأقبعاً وأنا مع (على) أمس ، وبين العاطفة نفسها تجاه

أو الشاعر شيء مألوف أو معاد أو مكرر . ان كل شيء يبدو أمام أعينهما جديداً ، ويصبح عند تناوله ذا دلالة مختلفة عما كانت له .

هذه الدلالة الجديدة آتية من هدم كل الارتباطات القديمة التي تتصل بالموضوع والتي سادت أذهان الناس عنه ، ومن أضفاء روح جديدة أو جو جديد . ولا يكون ذلك إلا بعد أن يخلع عليه الشاعر من ذاته ما ينسبه معنى جديداً . من أجل ذلك استشهد كولردج بهذا المثال من شعر بيرنز فقال :

« من منا لم يشاهد الثلج يتساقط على صفحة المياه آلاف المرات ولم يختبر إحساساً جديداً وهو ينظر اليه بعد أن قرأ هـلين البيتين للشاعر بيرنز اللذين يتسبه فيهما اللذة الحسية :

بالثلج الذي يسقط على النهر
يبدو أبيض اللون لحظة ثم
يلدوب ويحتفى الى الأبد » (١٨) .

على أن الخيال الثانوي ، وإن كان قادراً على أن يذيب ويلأش ويحطم لكي يخلق من جديد فهو بحاجة الى قوة أخرى في ذات الفنان تجعل من هذه الرؤية الجديدة عملاً خاضعاً للنظام ، وقادراً على السيطرة على التجربة وتنظيمها . وهنا يدخل جانب الإرادة الواعية التي أشار إليها كولردج في تعريفه السابق ، والتي جعلها إحدى .. الصفات التي تميز الخيال الثانوي عن الخيال الأولي .

فالدوافع التي تتصارع دائماً في نفس الفنان والتي يعترض بعضها سبيل البعض الآخر عند غير الفنانين والشعراء قادرة على أن تجد لدى الفنان حالة من التوازن والثبات ودرجة عالية من النظام . ولن تتحقق هذه الدرجتين النظام

(١٨) كولردج ص ٨٩ ، ١٥٦ .

(١٩) مبادئ النقد الأدبي ص ٣١٤ .

وأن يحقق بينهما الانسجام والوحدة . وهذا أيضا يفسر بدوره جزءاً من .. الجانب الإرادى في عملية الخلق . فقد أوضح سارتر في نصه السابق أن عملية التخيل هي في الحقيقة عملية ارادية ذاتية . فالعاطفة التي في نفسى ازاء موقف (على) الذي يثير الحنان أو الحب هي التي اثارت الموقف من جديد وأصبحت في حاجة لقوة الخيال لكي يحيا الموقف في نفسى من جديد ، ويثير ما يثيره من أحاسيس .

على أن جانب الإرادة الواعية التي أشار إليها كولردج وهو يفرق بين الخيال الأولي والخيال الثانوي لا يتمثل فقط في الإرادة الذاتية على تخيل الموقف وبعثه واثارته من جديد على النحو الذي أوضحه سارتر ، وإنما تقوم الإرادة الواعية بواجب آخر وهو التحكم في العاطفة المشبوبة المنطلقة بلا قيد أو شرط عن طريق فرض نظام عليها . قد يكون هذا النظام في الخضوع للقالب الفني الذى ستصّب فيه التجربة أو العاطفة مثل .. الخضوع للقالب الفني الذى ستصّب فيه التجربة أو العاطفة ، مثل الخضوع مثلاً لوحدة موسيقية متكررة ، أو لنظام معين يفرضه لون معين من الأدب كالقصة والمسرحية مثلاً ، فإن لهما قوالبهما وأصولهما ونظامهما الخاص . وواجب الفنان أن يوازن بين عاطفته وبين نظام الفن الذى يصوغ فيه تجربته ، بحيث ينتهى الأمر بالتمازج التام بين الشكل الخارجى وبين الصورة الخيالية ، وبحيث يصبح الوزن الشعري أو القالب نابعين من الأفعال واحد وعاطفة واحدة . وعندئذ يتم الاتحاد العضوى الذى هو نتيجة طبيعية لما يحقّه الفنان من توازن تقوم فيه الإرادة الواعية بنصبها مع الإرادة غير الواعية .

(٢) الفرق بين الخيال والتوهم

بعد أن عرضنا لأهم الفروقات بين الخيال

الموقف نفسه في تخيل له الآن . ففي الحالة الأولى (الواقعية) كانت العاطفة نتيجة ، على حين هي في الحالة الثانية سبب لبعث الموقف أو مصاحبة لتخيله ، وهي في الحال الأولى يثيرها الغير ، وأنا فيها أقرب إلى السلبية ، على حين هي في الحالة الثانية ارادية ذاتية ، وفي الحالة الأولى كانت العاطفة صدى للواقع ، تستمد منه قوتها ، وفيها حينذاك عنصر المفاجأة والتحقيق ، على حين هي في الحالة الثانية مشاركة وقفت عند حد معين تحتاج لقوة الخيال كي تحيا » (٢٠) .

هذا النص الرائع من سارتر يوضح ملازمة الصورة للعاطفة في العمل الفني كما يوضح الفرق بين العاطفة تجاه الواقع ، والعاطفة نفسها تجاه الموقف نفسه وعند غياب الواقع . ففرق بين أن أرى (عليا) وهو في موقف يثير عاطفة الحب له ، وبين أن أرى موقف (على) نفسه في خيالي بعد ذلك فتثير الحادثة نفسها في نفسي احساسات أخرى . هذا بالإضافة الى أن موقفى وأنا أشاهد عليا أمامى غير موقفى وأنا أتخيله غائبا ، ففي الحالة الأولى كنت متاثرا بما هو واقع أمامى من حدث . أما في حالة غيابها فإن الاثارة وليدة ارادتي أنا الذاتية وذلك عندما أعدت صورة الموقف من جديد في خيالى .

والمفروض أن كل صورة شعرية هي وليدة الخيال الشعري أو الثانوي والمفروض كذلك أن الفن تركيب للعاطفة والصورة أو بعبارة أخرى أن الصورة هي وليدة العاطفة وأن العاطفة بدون صورة عمياء ، والصورة بدون عاطفة فارغة .

ويؤدى بنا هذا المزج بين العاطفة والصورة الى حقيقة هامة وهي أن من وظيفة الخيال الثانوي أو الشعري أن يعمل على التوازن بين العاطفة والصورة وبين الشعور والاشعور

نظرية الخيال عند كولردج

الذات كالمؤثر الكيميائي ، تمتاز بها موضوعات وتجارب ، ثم تنبعث كلها في شكل آخر جديد له صفات الكائن العضوي الحي .

ولعل أبرز ما يميز الخيال عن التوهم هو أن في الخيال كما يقول كولردج « قوة ، تركيبية سحرية » تتحقق فيها ثنائية الروح والمادة : ففي مجال الخيال يتحتم على الفكر التحليلي أو الإدراك العقلي أن يعمل تحت الإشراف المباشر للحدس . ومن ثم فإن عمل فني لا بد أن ينبع من باطن الفنان ، ولا يكون مفروضا عليه من الخارج ، كما أن روح الفنان في مجال العمل الفني الذي هو ثمرة من ثمار الخيال وأثر من آثاره لا بد أن تكون متفائلة ومنشّرة في جميع أجزاء العمل الفني ، بحيث يسمر القارئ للقصة أو المسرحية أو غيرها من أعمال الفن الأدبي بأن العقل والفكر والمنطق لا تعمل وحدها وبحيث يدرك أن الذي يعرضه الفنان علينا ليس مجرد مجموعة من الأفكار أو الموضوعات التي بين جزئياتها فكر «مجرد» خال من إحساس الشاعر وعاطفته ، أو أن ذاكرته اختزنت الكثير من الصور حتى إذا جاء موقف يمارس فيه الفنان نشاطه تداعت الموضوعات المختزنة في الذاكرة وفق قانون تداعي المعاني دون أن يعتمد هذا التداعي على حالة الفنان العاطفية ، ودون أن تربط بين هذه الأجزاء الباردة والواردة من الذاكرة حرارة الانفعال التي تصهر كل هذه الأجزاء وتخلع عليها روح الفنان ورؤيته للحياة طابعا مثاليا طفيفا على حد تعبير كولردج .

أن الربط بين الأجزاء الباردة وفق قانون تداعي المعاني هو في الحقيقة ربط عقلي مجرد من العاطفة . وهذا الربط الذي يتولد عن العقل أو المنطق وحده هو ربط لا يحقق الشروط الأساسية للعمل الفني ، بل ويتناقض أصلا مع حقيقته وطبيعته .

فإذا كانت غاية الفنون أن تجابهنا بالحقيقة وجها لوجه فإنها لا تفعل ذلك بالفكر وحده ذلك

الأولي والخيال الثانوي ، تنتقل إلى الموضوع الثاني الذي أثاره تعريف كولردج للخيال وهو موضوع الفرق بين الخيال (Imagination) وبين التوهم (Fancy) .

والفرق بين الخيال والتوهم مرتبط عند كولردج بهذا الجزء من فلسفته الذي خالف فيه (كنت) والذي فصلنا القول فيه آنفا ، فقد عرفنا مما سبق أن (كنت) لم يكن يؤمن بأن في الإنسان من القوى ما يستطيع بها أن يصل إلى معرفة الحقيقة المطلقة . وقلنا أن الخيال عند (كنت) هو مجرد وسيلة لجمع الجزئيات الحسية المنفردة ووضعها تحت مقولة من مقولاته المعروفة ، ولكنه رأى الخيال غير قادر على الوصول إلى الوحدة الجوهرية التي تكمن وراء هذه الجزئيات .

أما الخيال عند كولردج فهو القوة القادرة على الخلق والتوحد . فهذه الأجزاء المنفردة في الطبيعة لا يتغلها البنا الفنان كما هي ، ولا يهدف بفنه إلى الربط فيما بينها تحت مقولة عقلية واحدة أو فكرة منطقية واحدة ، ولا هو يقصد إلى تحقيق فكرته واقعا بتصويرها ، وإنما يقصد الفنان إلى جعل عمله الفني أو لوحته التي تستمد أجزاءها من الطبيعة موضوعية بتصويرها . وهذا قائم على تخيلنا لنموذجها في الطبيعة . وبدوي كما قلنا سابقا أن عملية الخيال هذه قد ألغت الطبيعة أو اعتبرتها أمرا غير موجود واقعا . وكل ما في الأمر أن الفنان يعيش الموضوع الذي هو في الطبيعة بكل وجدانه ويخلع عليه عاطفته ويستغرق في تأمله ثم ينتهي إلى حقيقة جوهرية تنكشف له فيه . ثم ينتج عن هذا كله صورة مثالية في مجموعها تحقق الوحدة الحيوية الكامنة وراء هذه الجزئيات . ولا يتأتى هذا كله إلا بالالتحام الذات بالموضوع التحاما أشبه بالالتحام الذي يتم داخل فرن عندما تلقى فيه بضع قطع من معادن مختلفة لكي تخرج شيئا واحدا منصهرا ، أن

وتجمعت من جديد واخذت شكل معان يأتي بها الروح ذاته .

وحينما تجد هذه المعاني الفاظا موجودة فعلا تكفى للتعبير عنها فان ذلك يعنى صدقة سعيدة لم يكن يحلم بها احد . فالواقع هو انه لا بد لنا من أن نعين الصدقة غالبا ، وأن نلزم مدلول اللفظ أن يلائم الفكرة أو المعنى . وفي هذه الحالة يكون الجهد شاقا والنتيجة غير أكيدة ، إلا أن مثل هذه الحالات هي وحدها التي يحس فيها الروح أو يعتقد بأنه خلاق . ولا يبدأ الروح من عوامل كثيرة جاهزة يصل منها الى وحدة مركبة لا يوجد فيها أكثر من تنسيق جديد للقديم ، بل أن الروح ينتقل في خطوة واحدة الى شيء يبدو في نفس الوقت واحدا وفريدا . شيء يسعى بعدل الى الظهور بقدر المستطاع في حدود التصورات الكثيرة المشتركة التي تقدم لنا سلفا في شكل الالفاظ» (٢١) .

ولعل أبرز مثل يوضح لنا هذا « الانفصال الاصيل الفريد » الذي حدثنا عنه برجسون في هذا النص السابق تلك الأبيات العظيمة التي تطالعنا بها قصيدة المتنبي المشهورة التي نظمها عقب تلقيه هدية من صديقه القديم سيف الدولة . وذلك بعد أن طالبت بينهما القطيعة ، وبعد أن تحول الشاعر عن صديقه الأمر على أثر تلك الجفوة التي فرقت بينهما أمداً ليس بالقصير : رجع فيه المتنبي الى مصر ، وانصل بكافور وعانى من صوف التقييد والفسطاط والعنت ما عانى . ثم ما كان من خيبة أمل المتنبي وما كان لها من تأثير في نفسيته ، فترك مصر بعد صراع نفسي أليم ، وذهب الى بغداد وبلاد فارس وفي تلك الأثناء جاءت هدية صديقه القديم فأنارت في نفسه ما أثارته من ذكريات ، وأهابت شجوناً كانت كامنة في نفسه ، وحركت احساساً جديداً في فترة من العمر كان المتنبي قد انتهى فيها الى حال من الإشفاق بعد طول جهاد وكفاح لم يشعر شيئاً ، اشفاق الشاعر

أن رؤية الفنان الحقيقة هي وليدة هذه الثنائية التي تحدثنا عنها سابقاً ، ثنائية الروح والمادة ، وهي كذلك وليدة امتزاج حقيقي ومباشر بين قلب الفنان وعقله من ناحية ، وبين الطبيعة ومظاهر الحياة من حوله من ناحية أخرى .

من أجل ذلك قال لوردرج : أن التفكير العميق لا يبلغه إلا ذو احساس عميق .

وهذا هو الفارق الاساسي بين الخيال والتوهم عند كولدرج . فبينما يجمع التوهم بين جزئيات باردة جامدة منفصلة الواحدة منها عن الأخرى جمعا تعسفيا ويصبح عمل التوهم عندئذ ضرباً من النشاط الذي يعتمد على العقل مجرداً عن حالة الفنان العاطفية ، نجد الخيال يعمل على تحقيق علاقة جوهرية بين الانسان والطبيعة ، بأن يقوم بعملية اتحاد تام بين الشاعر والطبيعة أو بين الشاعر والحياة من حوله . ولن يتم هذا الاتحاد إلا بتوافر العاطفة التي تهز الشاعر هزاً .

ولقد أوضح برجسون هذا الفارق بين الخيال والتوهم في كتابه « مصدر الاخلاق ومصدر الدين » وذلك عندما تحدث عما سماه « بالانفعال الاصيل الفريد » فيقول :

« ان في استطاعة من يمارس فن الانشاء الادبي ، أن يتبين الفرق بين العمل حينما يترك وشأنه ، وبينه حين يتوقد بنار الانفعال الاصيل الفريد الذي يولد من توافق بين المؤلف وموضوعه . أي من المدس

ففي الحالة الاولى يكعد الروح ويعمل ببرود ويجمع بين معان تجري في الفاظ منذ زمن طويل ، معان يقدمها اليه المجتمع في حالة جمود وصلابة ، أما في الحالة الثانية فيبدو أن الواد التي يقدمها العقل قد دخلت مقدماً في عملية صهر وامتزاج ثم تصلبت بعد ذلك

نظرية الغيال مند كولريج

الجديدة للحياة ، والتي نراها تنتشر في القطع
الغزلي من القصيدة حين يقول :

مَالَتَا كُلُّنَا جَوِيَّ يَارَسُولُ
أَنَا أَهْوَى وَقَلْبُكَ الْمَتَّبُولُ^(٢١)

كَلَّمَا عَادَ مَنْ بَعَثَ إِلَيْهَا
غَارَمَتْنِي وَخَانَ فِيمَا يَقُولُ

أَفْسَدَتْ يَتْنَا الْأَمَانَاتُ عِنَا
هَا ، وَخَانَتْ قُلُوبُهُنَّ الْعُقُولُ^(٢٢)

تشكي ما اشكتك من طَرَبِ الشو
قِ إِلَيْهَا وَالشوقِ حَيْثُ التَّحُولُ^(٢٣)
وَإِذَا خَامَرَ الْهَوَى قَلْبَ صَبٍّ ،
فَعَلِيهِ لِكُلِّ عَيْنٍ دَلِيلُ^(٢٤)

زَوَّدَنَا مِنْ حُسْنٍ وَجْهِكَ . مَا دَا
مَ ، فَحُسْنُ الْوَجْهِ حَالُ تَحُولُ^(٢٥)
وَصَلِينَا تَصَلِيكَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
فَإِنَّ الْمَقَامَ فِيهَا قَلِيلُ^(٢٦)
مَنْ رَأَاهَا بَعِينًا شَاقَهُ الْقُطْبُ

نُ فِيهَا كَمَا تَشُوقُ الْحُمُولُ^(٢٧)
إِنْ تَرَبَّيْتُ أَدُمْتُ بَعْدَ بَيَاضٍ
فَحَمِيدٌ مِنَ الْفَنَاءِ الدُّبُولُ^(٢٨)
قد تقرا هذه الأبيات ثم تتصور أن سر

على نفسه واشغافه على الغير ، وادراكه ان
الحياة مهما طاللت بالمرء قصيرة محدودة ،
مؤقتة ، وأنه قد كان من الخير ، ما دامت الحياة
على هذا النحو مجرد رحلة عابرة يقطعها
الإنسان في هذا الوجود ، أن يعيشها الإنسان
على نحو آخر ، وأن تكون علاقاته بالناس علاقة
قائمة على الحب والود والصفاء ، وكان احساسا
بالندم يقرض نفس الشاعر قرضا ، ويلسه
لسعا ، عندما يحس بأن الحياة تسرع الخطى ،
وأن كل شيء يعضى الى الزوال ، وأن الخير
والحب وحدهما الباقيان وكان لسان حاله
يقول : ليت الذي كان لم يكن ، بل ليتنا كنا
نستطيع أن نعيش الحياة مرة أخرى فنجنب
ما وقعنا فيه من أخطاء ، ونتلافى ما كان يستبد
بنا أحيانا من أهواء . فما أكثر ما تباعد أهواؤنا
ورغباتنا بيننا وبين ادراك الحقيقة المنطوية وراء
مظاهر الحياة .

انها لحظة من اللحظات التي تهدأ فيها النفس
بعد مراحل من التضال المرير مع الحياة فيجتمع
لدى النفس ما تشتت من مشاعر ، وذلك
عندما يستعرض الإنسان ما مضى من حياته ،
ثم يلقي نظرة على هذا الحشد من الأحداث
التي خاضها ولم يظفر منها بشيء . فننتابه
حالة من الأسى العميق .

ولعل هذه الهدية التي تلقاها المتنبي من
صديقه الأمير بعد هذه القطيعة الطويلة وما
تنطوى عليه من رمز محبة قديمة كائنة في
أعماق الرجلين ، أن تكون هي الشرارة التي
فجرت هذا الانفعال في نفس المتنبي ، واتاحت
لمشاعره أن تتركز وتتجمع في هذه الرؤية

(٢٢) الجوى الذى أصابه الجوى وهو دام في الجوف . المتبول : الذى يهيه الحب .

(٢٣) معنى خيانة المقول هنا أن العقل يسول للقلب الخيانة ، ويبرر للرسول أن يقع في غرام ليس له وذلك عندما يفلته
الهوى فينسى ما حمله من أمانة .

(٢٤) الطرب : خلة تحدث عند الفرح والحنن . والشوق حيث التحول : من لم يكن ناعلا لم يكن مشتاقا .

(٢٥) خامر : خالط الصغيب : الشديد الشوق .

(٢٦) القطان : القيمون واحدهم قاطن والحمول : المتحولون .

(٢٧) آدم بسم الدال وفتحتها : إذا شحبت لونه ونفسه . والقناة : قناة الريح .

وجعله يغار منه ويتع في الحب ويخون صاحبه ويشتكى من طرب الشوق ما يشتهي . ويجعل من هذا الرسول موضوعاً حياً قادراً على تصوير الصراع العاطفي في نفس الشاعر ، وعلى احاطة محبوبته بهالة من التأثير بالغة الحد . وعلى بيان ما في أعماقه من شوق لها وما يعانيه من لهفة تكاد تبلغ حد الاشفاق والخوف من أن يفلت الزمام من يده حين يناشد صاحبتة أن تزوده بجملها قبل أن يتبدل جمالها ويذول ، وقبل أن يتبدل جمالها ويذول ، وقبل أن تذهب الدنيا فان المقام فيها قليل والرحلة عنها قريبة .

اقول ، قد تقرا هذه الايات فياسرك منها هذا الموقف الانساني الذي يتمثل في قصة حب جمع لك الشاعر فيها جملة من العناصر ، واختار لك فيها من وسائل الصياغة ما اشاع فيك تلك العاطفة واثار فيك هذا الانفعال ، وأنت محق في أن يبلغ بك الشاعر هذه الدرجة من الصدق ، وقد يكون لك العذر حين تقف عند هذا المقطع الغزلي ، فتعششه بكل وجدائك . ولكنك مخطيء أشد الخطأ اذا تصورت أن كل ما في هذا المقطع الغزلي من جمال وروعة انما مرده لهذه العلاقات الانسانية وحدها ، أو لهذه العاطفة المخلقة المركزية العميقة التي قلما تلوح كاذبة .

نعم أنت مخطيء اذا وقفت في فهمك لهذه القطعة عند هذه الحدود . وليس من شك في أنك تظلم المتنبي ابلغ الظلم اذا قصرت ما في الايات السابقة من روعة عند حدود الفهم المباشر ، أو قل عند حدود تلك الانعام الحلوة المنبئة من هذا الغزل الصادق . ذلك أن في ايات تلك المقطوعة ما يتجاوز حدود هذه الحادثة بين الشاعر وصاحبتة ، اذا صحت ، وفيها ما ينتقل بك الى جو نفسي آخر ، والى تأثير ابعد من تأثير عاشق يبت لواعجه أو حينه الى محبوبته .

اننا هنا وفي هذه الايات بالذات امام شاعر ينظر الى الوجود والحياة من زاوية خاصة ويخلق على الحادثة التي امامه ما في أعماقه من

جمالها وروعيتها كامن في هذا الغزل ، الرقيق ، أو في عاطفة الحب المشبوبة التي نشيع من ايات هذه المقطوعة والتي تصور علاقة انسان محب بامرأة لا يملك كل من رآها الا أن يقع في غرامها ، حتى هذا الرسول الذي يرسله العاشق الى حبيبته لا يستطيع أن يقاوم مالا بد من وقوعه .

فما ان يقع نظر هذا الرسول على هذه الحبيبة حتى يفتنه حسننها ، ويملك عليه كل لبه ، ويضطر راغماً الى اظهار الغيرة ، والى الخيانة فيحمل اليها من القول ما يثير قلب المرأة على صاحبها والذي يحمله على الخيانة أمر فوق ارادته ، ذلك هو فتنة هذه المرأة وسحرها . ولن يجدي مع هذا الرسول شيء من اللوم أو العتاب ، فهو رجل مغلوب على امره امام فتنة لا يستطيع لها دفعا ، فتنة سولت له خيانة صديقه ، ولكم حاول هذا الرسول الذي اتهمته صديقه فحمله رسالة الى صاحبتة أن يحافظ على الأمانة فلج يفلج ، ولكم حاول كذلك أن يخفي ما في نفسه من الحب فلم تسعفه القوى ، فبيدو مدهولاً مشدوها قد فضحه الحب واستولى عليه وقلبه ، وأصبح عليه لكل عين دليل .

قد تقرا هذه الايات فتأخذك منها هذه اللفظة الصادقة النابعة من قلب مشغوف بحب صاحبتة ، وقد تروعك منها هذه البساطة وقد يفتنك منها قدرة المتنبي الخارقة على اثارة انفعالك والتأثير فيك بما وهب من طاقة شعورية عالية استطاعت بحق أن توقفك أمام تجربة حية لانسان يؤرقه الحب ، انسان بلغت عنده العاطفة من التركيز والعمق درجة جعلتك تشعر بما في الفاظ الشاعر وصوره من توفد وحرارة .

وقد تقرا هذه الايات فتقف عند جزئياتها وصيغاتها ، وتشعر لكل بيت منها بل ولكل جملة بوقتها وشدة تأثيرها ، وقد تدشك هذه العلاقات الحية التي استعان بها المتنبي عندما اتى بالرسول وحمله الأمانة ،

نظرية الخيال مند كولردج

الكل حين يريك موقفه من الحياة وحين ينتشر هذا الموقف في جميع اجزاء .. القطعة كلها فيلونها بلون معين بحيث تلدوب فيه قصة الحب فلا تظهر الا ما بعيد .

وهكذا ترى ان المثني لم يجمع في هذه القطعة بين اجزاء باردة او بين معان تجري في الفاظ ، وتردها الذاكرة من حافظتها او مما اختزنته من الماضي . وانما هي مواد دخلت في عملية صهر وامتزاج في ذات المثني وروحه بحيث استطاع ان يغورها كلها باحساس واحد نابع من موقف الشاعر ورؤيته للحياة في تلك اللحظة التي تلقى فيها هدية صديقه القديم .

مثل هذا الشعر هو وليد ملكة الخيال وهو الذي يشعر فيه القارئ بان عاطفة الشاعر وارادته متغلغلان في العمل الفني كله ومسيطران عليه . اما الشعر الذي لا تحس فيه الا بجزيئات محدودة متناثرة جمعها الشاعر ووصها الواحدة منها بجوار الاخرى فهو شعر وليد التوهم ، شعر خال من العاطفة ، هو اقرب الى التصوير الخارجى للشيء منه الى الخلق النابع من باطن الفنان .

ولعله من الاوفق بنا ان نضرب مثلا آخر لهذا النوع من الشعر الذي يعوزه .. الامتزاج الحقيقي بين قلب الفنان وعقله ، والذي لم يستطع الشاعر فيه ان يصور جزيئات موضوعه في بوتقة خياله فيخلق منها شكلا عضويا حيا حتى يمكننا ان نميز في وضوح بين الشعر الصادر عن الخيال والشعر الصادر عن التوهم . خذ مثلا لذلك قصيدة شوقي التي يصور بها قصر « انس الوجود » . وحاول ان تتعمق الاحساس المنظوى وراء كل صورة من صور الابيات الاولى في هذه القصيدة . وتأمل هل ترى من خلالها احساسا واحدا متغلغلا في الابيات ؟ وهل استطاع الشاعر ان يخلع على الموضوع الذي امامه روحا تنتشر في كل بيت من ابينات القصيدة بحيث يلد كل سطر السطر الذي يليه ، وترتبط كل صورة باختها ارتباطا حيا ، وبدرجة يصعب معها

رؤية للحياة . فليس الامر امر صديقة يحيها او تحبه ، وليس الامر امر رسول يحمل عنه الامانة فيخونها ، وليس الامر امر لهفة وشوق واشفاق من زوال العلاقة او ضياعها او امر خوف من ذهاب الحياة وفنائها قبل ان ينال من عشيقته ما يريد . وانما الامر امر شاعر ينظر الى الحياة نظرة جديدة ، نظرة ابعد مدى من نظرة المحب العاشق ، انها عاطفة رجل ادرك للحظة واحدة ان كل ما كان له من ماض في الحياة قد ضاع في غير ثمرة ، وان الباقي لديه من العمر اقل بكثير مما ذهب ، وان ليس امام الانسان في موقف كهذا الا ان يتمسك بما بقي له من حياة فيعيشه بفلسفة جديدة ، وبروح عاشقة متسامحة محبة . ومن ثم ترى هذا الاحساس بالمرارة والاسى ، وترى هذه الرغبة في تلقى ما فات ، وترى لهفة الى ، الحب ، حب الناس جميعا . فلو ادرك الناس هذه الحياة وراوها بعينها وعرفوها على حقيقتها لاحب بعضهم بعضا ولشاقنا فيها القاطن القيم لقلة مقامه ، كما يشوقنا الطائر المرتحل فهي حياة عابرة كانها الحلم .

هذه هي حقيقة الشعور الذي كان يعيشه المثني عندما صدر عن هذه الابيات وهذا الشعور هو الذي يغمر القطعة الغزلية كلها فيلونها بلون هذا الاحساس ويضفي عليها رؤية الشاعر للحياة وفكرته عنها . وروعة المثني هنا هي في قدرته على ان يجعل هذا الشعور يسيطر على ابيات القطع الغزلي كله ويطبعه بطابعه بحيث اصبح هذا الطابع المثالي اللطيف على حد قول كولردج هو الذي يخلعه الشاعر على الكل .

واذا كان المثني قد صور في هذه القطعة امرأة يحبها ، واستعان في سبيل ذلك بجملة من العناصر والاحداث ، وأفاض ما افاض من مشاعر الحنان والشوق ، فان ذلك كله على روعته وحسن ادائه كان بمثابة المشوقات وفواتح الشهية ، على ان الشيء الاخير الذي يفمرك عند انتهائك من قراءة الابيات ليس الا هذا الطابع المثالي الذي يخلعه الشاعر على

الاشفاق مما عساه ان يصيب هذا الأثر من
تضعف أو زوال .

حتى اذا انتقلنا الى البيت الثاني وجدنا
الشاعر ، وقد تملكته هيبة الأثر وجلالته
وقدسيته ، يهيب بكل من يقترب منه ان يتطور
قبل ان يطلأ بقدمه أرض هذا المكان ، وان
يستقبله كما تستقبل الاماكن المقدسة بجسد
طاهر وقلب خاشع ، وان يحتشم ويلتزم
الوقار ، وياخذ سمت المتعبد ، بل سمت المائل
امام عبقرية من تلك العبقریات الخارقة التي
ترفعك على احترامها مهما بدا عليها من
علامات القدم أو آثار البلى وكانى بالشاعر هنا
يخشى ان يخامرك الشك في عظمة هذا البناء
حين تقع عينك على بعض ما تاكل من اجزائه ،
وكانى به يخشى ان يدموك هذا الى الاستهانة
بأمر هذا الأثر العظيم ، وما ينطوى عليه من
رمز لعظمة الانسان وخلوده ، فهناك عن مثل
هذا الخاطر بما استخدمه من اسلوب النهى
المنطوى على التحذير في الشطر الثاني من هذا
البيت حين يقول :

اخلع النعل واخفض الطرف واخشع
لا تحاول من آية الدهر غضا

والى هنا نستطيع ان نفهم شيئا من الوحدة
في الاحساس بين البيت الاول والثاني كما
نستطيع ان نلحظ ما ينطوى عليه رؤية شوقي
لهذا الأثر العظيم من هذين البيتين فهى رؤية
تمتريج فيها عاطفة الاشفاق بمشاعر الاجلال
والاكبار .

على ان هذه الرؤية المحددة الواضحة في
البيتين الأولين لم تشأ الا ان تهتز ويصيبها
التخلخل والتفكك فيما جاء بعد هذين البيتين
من صور . ففى البيت الثالث ينقلك الشاعر
الى موقف جديد حين يجعلك امام مشهد من
الفرقى يمسك بعضهم من الدهر بعضا ، فاذا
بك فجأة تنتقل الى حال من الشعور بالفرق
والخوف حين ترى امامك في البوم غسرقى

فصل سطر من هذه السطور عن الآخر أو
نحية كلمة عن التي تليها ؟ .

يقول شوقي :

أيها المُنْتَحَى بأسوانَ داراً
كالثرى تَريدُ أنْ تنقَضَا
اخلع النعل واخفض الطرف واخشع
لا تحاول من آية الدهر غصاً
قِفْ بتلك القصور في البوم غسرقى
مُمسكاً بعضُها من الدُّعْرِ بعضاً
كعدارى أخفَيْنَ في المساء بضاً
ساجحات به وأبْدَيْنَ بضاً

يخاطب شوقي بهذه الأبيات الرئيس
روزفليت الذى جاء من بلاده ليزور هذا الأثر
الفرمونى الخالد ، قصر آتس الوجود . وهو كما
نعلم قصر قائم في وسط النيل تنغمر اجزاء
منه في الماء وتطفو اجزاء اخرى فوق سطحه .
وعلى رغم روعة البناء وأصالته وخلوده فقد
تأثرت بعض جوانبه من فعل الزمن فتقطعت
بعض اوصاله ، ومع ذلك فهو ما زال يحتفظ
بجلال القدم ومهابته .

وقد اشار شوقي في البيت الاول الى شىء
من روعة هذا البناء وشموخه وجماله ودقة
صنعه عندما صوره بالثرى ، كما اشاع أيضا
احساسا بالاشفاق على هذا الأثر الخالد من
السقوط ، فهو لم يسلم على رغم خلوده من
فعل الزمن الذى لم يشأ ان يتركه معافى فقد
ظهرت عليه آثار الشيخوخة ، ودب فيه شىء
من فناء حتى ليوشك ان يتداعى . على أنه على
الرغم من هذا كله ما زال متماسكا يقف على
قدميه في روعة . وفي كلمتى انقضاؤا الثريا ما
يدل على هذا كله ، فقد جمعت الكلمتان بين
الاحساس بالخلود والروعة والجلال وبين

نظرية الغيال مند كولردج

بالحياة وإنما هو التشاؤم بها : والمرجع في هذا كله إلى القراءة الصحيحة للشعر حتى يمسك القارئ بخيط الانفعال السائد في القصيدة والمسيطر عليها .

نقول ليس الذي أفسد المعنى عند شوقي مجرد هذا التناقض بين عاطفتين . فقد يعترض أحد القراء فيقول : أين هذا التناقض الذي تزعمه ؟ وأى شيء يضير شوقي حين يرى قصور أنس الوجود غرقى ويراهما في نفس اللحظة عذارى ما دام الشاعر يحدثنا منذ البداية عن التناقض القائم بين شباب هذه القصور وبين شيخوختها ، أو بين ما فيها من فناء وحياة : فناء الزوال الذي يوشك أن يصيب هذه القصور وشباب الفن الذي ما يزال يحمل نبض الحياة في هذه الآثار الخالدة .

وقد كان يمكن لمثل هذا الاعتراض أن تكون له وجهته لو أن شوقي نجح في أن يلقى بين أيدينا بجملة من الصور ثم يجمع بينها في خيط واحد . ولكن الذي حدث أننا لم نكد نقف عند مشهد يثير الخوف والفرح ، ولم نكد تستقر هذه العاطفة في نفوسنا حتى انتزعها ونحن ما نزال واقفين أمام المشهد ذاته وأبدلها بأخرى .

وأبدلها بأخرى مناقضة تماما . إذ كيف يمكن للقصور أن تكون غرقى في حالة ذعر وصراع مع الموت وفي الوقت ذاته عذارى رشيقات مليشات بالفتنة ، وتباضت بحياة كلها ريسع وشباب . وإذا كان هدف شوقي أن يجمع لك بين الشيخوخة والشباب ، شيخوخة الأثر وشباب الفن لكان الأولى به أن يلجأ إلى صورة أخرى غير صورة الغرقى الذين يمسارون الموت، لأن مثل هذه الصورة لا تنشر في النفس صورة الفناء ، وإنما تبتع إلى النفس ، الإحساس بالذعر والخوف والفرح . وفرق كبير بين عاطفة الذعر وعاطفة الإحساس بالفناء .

مثل هذه الصور التي تنفصل الواحدة منها عن الأخرى ، وتستقل بنفسها ، وتتناقض مع

بصارعون الموت ويتمسكون بالحياة ، ولكنهم مع ذلك غرقى يعانون من ذلك الشعور باليأس الذي ينتاب الإنسان في تلك اللحظة الحاسمة التي تفصل بين الحياة والموت .

وكان يمكن لهذه الصورة الأخيرة أن تكون استمراراً للإحساس الأول الذي واجهنا في البيتين الأولين ، وعلى الأخص في صورة الثريا التي تريد أن تنقض ولكن الذي أفسد الشيء كله ، وأبان عن زيف الإحساس ، وكشف لنا عن اهتزاز الرؤية ، واثبت أن شوقي لم يكن في الحقيقة صادقا في أن يخلع على الظاهرة التي أمامه وحدة متجانسة من الإحساس تهدف مع تعدد الصور إلى استجلاء موقف نفسي محدد من هذا الأثر الذي يصوره . ذلك أننا ونحن ما نزلنا أمام صورة الغرقى الذين يمسك بعضهم من الذعر بعضا والذين هم في حالة بين الحياة والموت ، نرى أنفسنا أمام مشهد من العذارى السابحات الفاتنات يخفين في الماء بضاً سابحات به ويبدن بضاً . وإذا بالقارئ مضطرب أراد أو لم يرد - أن تهتز أمام عينيهِ الرؤية وأن يختلط عليه الأمر . فنحن لم نكد ننتهي من الإحساس بالفرح لهؤلاء الغرقى حتى يغمرونا إحساس من نوع آخر ، إحساس بيهجة الحياة وشبابها بل وينوع من النبض الحي الذي تستيقظ فيه الروح والجسد معا .

وليس الذي أفسد المعنى وأساء إلى الصورة الكلية مجرد هذا التناقض في العاطفة أو الإحساس . فرب قصيدة تبدو لأول قراءة وقد تناقضت فيها العواطف وتعددت المشاعر فإذا أنت أعدت قراءة هذه القصيدة مرة ومرة أحسست بأن هذه العواطف المتعددة تتجمع في إبراز موقف كلي موحد . فقد تبدو بعض التضاد للقارئ المعادي الذي لا يتعمق أبعاد الشيء ، أو الذي يكتفي بالظاهر من المعنى أنها قصائد ذات مغزى عاطفي معين : كان تكون العاطفة التي ينتهي إليها القارئ عاطفة تغاؤل بالحياة مثلا ، فإذا أعاد تأمل هذه القصائد أحس أن المغزى الحقيقي ليس هو التغاؤل

وَكأَنَّمَا آصَالُهُ
ذَهَبٌ عَلَى الْأَوْرَاقِ ذَائِبٌ

فاذا تبعت صورة هذه المقطعة لم تجد مايجاوز هذه العلاقات الجزئية التي اوجدها الشاعر بين المشبه والمشب به ، ولم تظفر بأكثر من المهارة في عقد المشاكلة المادية بين ثمر الشجر وأذئاب الثعالب ، أو بين الظل على الأغصان والعقود على الصدور ، أو بين ما ينثره الأصيل من شعاع وبين الذهب الدائب على الأوراق . فاذا اردت أن تتعمق نفس الفنان ورؤيته الداخلية وما يريد أن يخلعه على النظر الذي امامه من عاطفة نابغة من ذاته لم تجد شيئا . واذا اردت أن تكشف عن وحدة عاطفية أو شعورية تسرى في إبيات المقطعة وتلونها بلون واحد فسيطول بك البحث دون جدوى .

وإين هذا من شعر خليل مطران الذي أحس يوماً بما ينطوى عليه الصيف في الصيف من سأم وضجر وما يخلعه على النفوس في بعض اللحظات من الكلال والإعياء ، وما ينشره في الناس من همود حتى لترى كل شيء جامدا يخيم عليه الخمول والنعاس . انتشر هذا الإحساس في كل شيء تقع عليه عين الشاعر . في الرمال والحقول وصفحة المياه في النيل ، فجاءت هذه الأبيات التي تحمل لحظة إحساس واحدة تنساب في القصيدة كلمات وصوراً وتوقفك أمام نفس تنقل اليك مايدور داخلها لا مايقع خارجها . يقول مطران :

أوقَدَ الصَّيْفُ فِي الصَّيْفِ لَظَاهُ
فَأَجْفُ الحَقُولِ وَالْأَجَامَا
وغدا الناسُ بين جوٍ كثيفٍ
مُتَرَدٍّ من الغُبَارِ غَمَامَا
وفلاةٍ كأنما الرملُ فيها
شَرٌّ مُدٌّ لَمَعَةٌ واضطراما

أخواتها ، ولا تحمل ما تحمله سائر الصور في القصيدة من مشاعر الفنان ورؤيته للحياة هي صور مفككة وليدة التوهم ، وهي جزئيات حسية متقطعة خالية من الروح الذي يوحد بين أجزائها .

مثل هذا اللون من الشعر بفضحه ويكشف عن زيفه خلوه من العاطفة، لأنه كثيراً ما ينفصل فيه العالم الخارجي عن العالم الداخلي للشاعر ، فتبدو اللغة التي يستخدمها الفنان وكأنها مجرد أداة لوصف العالم الخارجي كما هو واقع لا كما يدور في نفس الفنان . وعندئذ تتحول اللغة عن وظيفتها الأساسية في الفن وتصبح مجرد إشارة الى الشيء الذي يصفه الشاعر . وإذا انتهى الشاعر في لفته وتصويره الى هذه النهاية فاقبل ما ينبغي له إلا يدعي لنفسه انه شاعر لأنه اذا اراد أن يسلك سبيل الفن فلا بد أن يستخدم اللغة للتعبير عما يختلج في نفسه من داخل . أما اذا اكتفى الشاعر بجعل الله مجرد أداة لتصوير ما هو كائن في عالم الأشياء دون أن يفعل بما يدور في نفسه فان أقل ما يستحقه مثل هذا الشاعر من الوصف أن يوسم بالفلاس العاطفة واتعدامها ، وأن ليس لديه ما يخلعه على العالم الخارجي ... عندئذ سوف نرى مثل هذا الشاعر مضطراً الى أن يلجأ الى جمع هذه الجزئيات الباردة الخالية من العاطفة في تصويره على نحو مارأينا في الصورتين السابقتين من شعر شوقي ، وعلى نحو مائري في كثير من شعر الطبيعة الخالي من الإحساس .

انظر الى قول البهاء زهير يصف روضة :

وَالطَّلُ فِي أَغْصَانِهِ
يَحْكِي عُوداً فِي تَرَائِبِ
وَتَقَحَّحَتْ أَرْهَارُهُ
فَتَأَرَّجَتْ مِنْ كُلِّ جَانِبِ
وَبَدَأَ عَلَى دَوْحَانِهِ
ثَمَرٌ كَأَذْنَابِ الثَّعَالِبِ

نظرية الخيال عند كولريج

تمزج ما في خارج الشاعر من واقع بما يعتلج في نفسه من انفعال .

وبعد فلعلنا ان نكون ، بما قدمناه اليك من نماذج شعرية من المتنبي وشوقي ومطران قد اوضحنا الفرق الكبير بين نوعين من الشعر : شعر يصدر عن الخيال يخلع فيه الشاعر عاطفته وروحه على موضوع قصيدته فاذا هو شعر موحد الفكرة والصورة والاحساس ، واذا بالعمل الفني كله تصوير لموقف نفسى موحد او للحظة شعرية ذات مغزى يبدو فيها الوجود للشاعر مصوغا بلون نفسه . خذ مثلاً عندما يريد الفنان ، ان يصور لك لحظة غروب الشمس فهل يكون هدفه مجرد تذكيرك بالغروب العادى الذى تعرفه او الذى اعتدت ان تشاهده كل ليلة ؟ أم هو يعطيك الغروب الذى ينبع من ذاته هو ، والذى تخلفه ريشته التى تختلف فى ألوانها عن ريشة أى فنان آخر فاذا كان **إيليا أبو ماضي** قد صور لك لحظة الغروب بقوله :

السحبُ تركضُ في الفضاءِ
الرحبِ ركضَ الحائِفينُ
والشمسُ تبدو خلقتها صقراً عاصية الجبينُ
والبحرُ ساجٍ صامتٍ فيه خُشوعُ الزاهدين
لكنمّا عيناك باهتانِ فى الأفقِ البعيدِ
سكنى ! بماذا تفكرين ؟
سلمى ! بماذا تحلمين ؟

فهو لم يفكر لحظة في ان ينقل اليك مشهد الغروب كما يتراءى امام أى انسان ، وانما أراد ان يصور لك لحظة غروب خاصة بالشاعر وحده فهذه السحب المتقطعة المنتشرة فى الافق ، وهذه الشمس المخفية وراء هذه القطع المتناثرة من السحب ، وهذا البحر الممتد امام الشاعر قد حملت في طياتها ألوانا نفسية معينة وذلك

وكانَ المياهِ في النيلِ تجسرى
يُخطى أبطأتُ ونهرِ تَعامسى
شبهَ ذَوْبِ الرِّصاصِ في الكيرِ يَطغى
فلذا ما طغى برفقِ تَرامسى
وعرا الأعينِ الكلالُ ، فأتى
نظرتُ حُمرَةً رأتُ وقتيَما
وكانَ النعاسُ في عَصَبِ الأرضِ
تمسّى فكلُّ مادبٍ نَماما
وكانَ الدَّمى الذى صَعتَهـُـا

فانظر كيف استطاع الشاعر فى الأبيات السابقة ان يجمع لك بين هذه الجزئيات فى وحدة عضوية متكاملة ، وكيف استطاعت كل جزئية منها ان تضيف الى سابقتها احساس الشاعر بما يخلعه لظى الصيف فى الأبيات المحرقة على الموجودات والكائنات من روح الشجر والسام ، ومن حياة همد كل ما فيها ووجم وجمّة اعياء وتخلد فأصبح كل شيء جامداً يتحرك في ثناقل وبطء . فها هو النيل نفسه قد أصبح شرياناً لا ينبض من شدة الحر وقسوة الجو الذى لا يكتفى بما فيه من حرارة بل ينتشر مع الحرارة ، غبار كانه الغيم . ثم انظر الى عصب الأرض وقد تخلد فاذا بهذا التخلد يسرى فى جميع الأحياء فيخيم النعاس على كل من يدب على الأرض . بل لقد انتقل هذا كله الى الرسوم التى صنعها قدماء المصريين فبدت هى الاخرى وقد طغى بها الكيل تكاد تنطق بالشكوى من الكلال واللال .

وهكذا ترى ان جميع أبيات القصيدة قد تضافرت على خلق جو خاص واستطاعت بكلماتها وصورها ان تكشف من نظرة الشاعر وموقفه النفسى . وانها بهذا لم تقف عند حد نقل العالم الخارجى وحده ، بل استطاعت ان

مثل هذا اللون من الشعر لاتعدي مايقدمه قانون تداعي الماني وما تسعفه الذاكرة حين يستدعي الشبيه شبيهه الى الدهن أو حين يقتزن في خبرة الشاعر شيان لاى سبب من الاسباب فيربط هذان الشيطان احدهما بالآخر ، بحيث اذا عرض للشاعر احدهما وبب الآخر الى ذهنه فوراً (٢٨) . ومثل هذه الاشياء التي تتداعي الى الدهن لاتستطيع وحدها ان تؤلف فنا لانها تكون مفتقدة لاهم عنصر في الفن وهو خلق هذا الجو المثالي الذي يخلقه الشاعر على الكل .

واذا اردت مثالا آخرآ لهذا اللون من الشعر فاليك هذه الأبيات التي يصور فيها الشاعر **أبو الفتح محمود بن الحسين** المتوفى عام ٣٥٠ هـ روضاً ويقول فيها :

وروضٌ عَن صَنِيعِ الغَيْثِ راضٍ
كما رَضِيَ الصَّدِيقُ عَنِ الصَّدِيقِ
إذا ما القَطْرُ أَسْعَدَهُ صَبُوحاً
أَتَمَّ لَهُ الصَّنِيعَةَ فِي الغَبُوقِ
كانَ الطَّلُّ مُتَتَرِّباً عَليهِ
بقايا الدَّمْعِ فِي الحَدِّ المَشُوقِ
كانَ عُصْوَتِهِ سُبُيَّتَ رَحِيْقاً
فماستَ ميسَ شَرابِ الرَّحِيقِ
يُذَكِّرُنِي بَنَفْسِجَةٍ بِقايَا
صَتِيعِ اللَّطِمْ فِي الوَجْهِ الرَّقِيقِ

فالقارئ لهذه الأبيات يجد نفسه في البيتين الأولين أمام احساس بالارض والسعادة ، فلقاء الغيث بالروض لقاء يفيض بالمودة والحب ، وهو أشبه بلقاء الصديقين : لقاء يتم في الصباح وآخر يتم في المساء . وكلاهما يحمل احساس

لما اضفاه الشاعر عليها من احساس داخلي . فالسحب ليست مجرد سحب وانما هي سحب تركض ركض الخائفين ، والشمس لم تعد شمسا وانما هي صفراء سقيمة معصوبة العيين في حال من الدبول والمرض ، والبحر ساكت صامت في حال من الخشوع والزهد . ثم هناك آخرآ عيناان باهتان تنظران الى الافق في حال من شرود الدهن وضياح الأمل .

فمن يستطيع ان يزعم عند قراءة هذه الصور المتلاحقة في هذه المقطعة ان هدف الشاعر هو تصوير الغروب كما نشاهده في الواقع . ان كل ماعرض علينا من صور والوان كان لخلق واشاعة هذا الاحساس بالزوال والفناء كانسا أمام مشهد توديع عزيز أو تشييع جنازة ، انما امام لحظة تتجسد لنا فيها صورة النهار وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ، فالوقوف موقف كآبة وروبة وخوف وزهد في الحياة .

وليست مهمتنا أمام هذا المشهد الذي صوره الشاعر ان نرجع ما فيه الى واقعة وانما مهمتنا ان نستكشف ما انعكس على هذه الظاهرة الطبيعية من موقف الشاعر ورؤيته الجديدة للغروب . واذا كان للخيال اثر في هذا الشعر واذا كان له دور يقوم به فانما يترك هذا الاثر وهذا الدور في تلك القوة الحيوية التي جعلت من هذه الصور عملا تكاملت اجزاؤه فتحركت هذه الأجزاء تحت ضوء معين وتنفست هواء من لون خاص وانتهت الى ابراز وقفة الشاعر ازاء الغروب . وقفة سلوكية تخص الشاعر وحده .

اما الشعر الذي يصدر عن التوهم فهو صور وافكار ، ولكنها صور وافكار متفرقة مفككة تتكون من جزليات باردة لاعاطفة فيها . نفصل فيها الصورة عن الاخرى وتستقل بنفسها . قد يتحقق فيما بينها تناسق فكري أو منطقي ، وقد تنشأ بينها علاقات ، مصدرها العقل الصرف . وبراعة الشاعر ومهارته في

من موقف أراء هذا الروض الذي يصوره الشاعر إذا ما وجد نفسه يضطرب بين مشاعر متباينة وصور متعارضة وبين آيات ينفصل الواحد منها عن الآخر على هذا النحو المتناقض؟ ليس الهدف الواضح من هذا التصوير هو الولع بالعلاقات الشكلية والتسجيل لادراكات حسية جزئية تقف فيها مهارة الشاعر عند عقد المشكلة والمثابة بين شيتين استدعى أحدهما شبيهه الى الدهن، ثم البست النتيجة الأخيرة هي ضرب من الصنعة الشكلية التي تهتم بصياغة كل بيت على حدة دون أن يكون لدى الشاعر ومي كامل بالموضوع الذي يصوره، الأمر الذي جعل آياته كلها تفقد العاطفة الواحدة التي تصبغ الصور كلها، والتي تتعاون على إبراز رؤية الشاعر للروض؟

ومن ثم فإن صورة الروض التي بين أيدينا صورة مهزوزة لأنها لم تفتزج بروح الشاعر، وإنما ظل الروض فيها محتفظاً بوجوده الموضوعي المحدد خارج نطاق اللات . وهذا هو الذي جعلها تفقد عنصر الخيال الذي من أهم خصائصه السيطرة الكاملة على الألفاظ والصور بحيث تصبح الظاهرة الطبيعية التي يصفها الشاعر جزءاً لا يتجزأ من ذاته ، وحتى لا تكون الصور في القصيدة صوراً مقصودة لداتها ، وحتى لا يسعى الشاعر وراء المجاز أو الاستعارة أو التشبيه من أجل الزخرف أو التزييق فليست مهمة التشبيه ولا الاستعارة داخل القصيدة الواحدة تقرير المعنى أو توكيده وإنما مهمتها الأساسية أن تضيف حقيقة نفسية جديدة ، وأن تتعاون مع غيرها على إبراز رؤية الشاعر وتحديد موقفه من الشيء الذي يصوره .

وبعد فاعل هذا المثال الذي سقناه آنفاً أن يكون قد أوضح الفرق بين شعر يصدر عن الخيال وآخر يصدر عن التوهم ، ولعله أن يكون قد استطاع بعد تحليله أن يحدد الفرق بين نوعين من الشعر أحدهما يجمع لك بين جزعيات باردة جامدة جميعاً تمسيفياً خالياً من العاطفة التي

الفرحة والغبطة . كما يحمل بالتالي جواً نفسياً معيناً يخلطه الشاعر على الروض المنتعش نضرة وحوية .

وكان من الطبيعي أن يستمر هذا الجو سائداً في الآيات كلها، إلا أننا نكاد نصل الى البيت الثالث حتى ندرک سيطرة إصور الشكلية والولع بمجرد العلاقات الجزئية بين المشبه والمثبه به . فصورة الظل المنتشر على الروض ذكرت الشاعر بالدموع التي تشاكل الظل هشة ولونا ، فجاءت صورة الدمع المنحدر على الخد المشوق . ولكن لماذا الخد المشوق ؟ وهل في الجو النفسى الذى خلعه الشاعر على الروض في البيتين السابقين ما يستاهل صورة الدمع المنحدر على خد المشوق ؟ وهل تستقيم صورة الدمع على خد المشوق وما تحمله من إبعادات الحزن واللهفة والحنين والتوجع على الحبيب الغائب مع الصورة العامة التي يريد الشاعر أن يخلطها على الروض كله التي هي فيما يبدو من آياته صورة الروض المنتعش الفرح الذى يهتز طرباً، والذي ترقص غصونه وتميس كأنها سقيت شرباً ؟ ثم هل يتلاءم الإحساس الصادر من صورة الروض الذى يرقص من النشوة مع الإحساس الصادر من صورة روض تنتشر فوقه دموع رجل متوجع محزون ، ثم ، ما هذا اللطم الذى نراه في البيت الأخير ؟ وهل يليق بشاعر في مقام كهذا يتحدث عن روعة الروض وانطلاقه، وما في أغصانه من نشوة ورقص أن يصف زهر البنفسج بالآثر الذى يتركه اللطم على الوجه الرقيق ؟ وهل يمكن لهذا الأثر مهما يكن دقيقاً في إعطاء الصورة التي يريد لها زهرة البنفسج أن يؤدي ما يريد الشاعر بعد أن أوقفنا أمام مشهد امرأة مفجوعة تلطم خديها بيديها ؟ ثم كيف تستقيم السعادة التي بعثها الفتي في الروض والنشوة التي سرت في أوصاله عندما شرب من الرقيق المسكر فرقص ، مع صورة الحزن الذى تبعه دموع المشتاق المفتقر لحبيبته، أو المرأة المفجوعة التي تلطم الخدين ؟ ثم ما الذى عساه أن ينتهى إليه القارىء من إحساس أو

الخيال لهذه الأشياء . إذ نجده يصفها وصفاً بطيئاً الشيء تلو الشيء بأسلوب يخلو من العاطفة » .

ولعلنا نستطيع من قراءتنا للنص السابق أن ندرك إلى أي حد ربط كولدرج بين ملكة الخيال وبين تحقيق وحدة العمل الفني ، فالعلاقة بينهما كما يبدو من عباراته علاقة سببية بمعنى أنه لا تتحقق وحدة الشعر بدون خيال كما لا يكون خيال بدون تحقيق الوحدة .

والوحدة التي يعنها كولدرج هنا والتي تتضح من كلماته هي وحدة الشعور أو العاطفة أو الاحساس ، ولكن ما معنى وحدة الشعور أو الاحساس ؟

ولعلنا أدركنا مما سبق أن كل ما بداخل العمل الفني من أفكار ومفاهيم وموسيقى يجب أن يتخلل عن طابعه الأساسي الذي كان موجوداً عليه قبل دخوله في العمل الفني ، وأن ينصهر انصهاراً تاماً في ذات الفنان ، وأن يصبح بعد عملية الانصهار هذه شيئاً آخر جديداً يأخذ فيه كل جزء من أجزاء العمل الفني شيئاً من صفات الأجزاء الأخرى ، يمنح كل جزء شيئاً من ذاته إلى الأجزاء الأخرى بحيث لا تصبح الصورة صورة مستقلة ، ولا تغدو الموسيقى والوزن مجرد قالب خارجي تصب فيه التجربة ، وإنما يلتحم الفكر بالصورة بالاحساس بالموسيقى . وإذا كان كل عنصر من هذه العناصر سوف يتخلل عن طابعه الأساسي الذي كان له قبل أن يدخل في العمل الفني فإنه سوف يستقي مع هذا التخلل أثره الكامل . ولكن أثره الكامل هذا لن يكون أثراً مستقلاً بل هو أثر الجزء في الكل وأثر الكل في الجزء .

ولسنا بحاجة إلى القول بأن الفكرة نتحلل بكاملها في التصور « كانهلال قطعة السكر التي تذوب في قلع الماء فتبقى فيه ، وتظل تفعل

ترتبط بين الأفكار والصور والموضوعات الجزئية داخل القصيدة ، وبين شعر يمتزج فيه القلب بالعقل ، والعاطفة بالإرادة ، وتتوحد فيه صور القصيدة وترتبط وتنشط فيه ملكة الخيال فتتمكن من خلق العلاقة الجوهرية بين الروح الإنسانية وبين الطبيعة ومن أضفاء موقف عاطفي موحد على العمل الفني كله .

(٢) الخيال ووحدة العمل الفني

وهنا نصل في دراستنا إلى الموضوع الثالث من الموضوعات الرئيسية التي تتصل بنظرية الخيال عند كولدرج (٢٩) . فقد كان الموضوع الأول كما عرفنا هو موضوع الفرق بين الخيال الأولي والخيال الثانوي ، وكان الموضوع الثاني هو موضوع الفرق بين الخيال والتوهم ، أما الآن فأننا نريد أن نستوضح قدرة الخيال على تحقيق الوحدة العضوية في العمل الفني .

ويحسن بنا في هذا المجال أن نسترجع كلمات كولدرج الخاصة بهذه الوحدة والتي تضمنها تعريفه السابق من الخيال . يقول كولدرج :

« الخيال هو القوة التي بواسطتها تستطيع صورة معينة أو إحساس واحد أن يهيمن على عدة صور أو إحاسيس (في القصيدة) فيحقق الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه بالصرح . هذه القوة تظهر في صورة عتيقة قوية في مسرحية (الملك لير) لشكسبير . ففي هذه المسرحية نجد أن الأسم العميق الذي يحس به الأب جعله ينشر الإحساس بالعقوق وتكران الجميل حتى شمل العناصر الطبيعية ذاتها . وهذه القوة التي هي اسمى الملكات الإنسانية تتخذ أشكالاً مختلفة ، منها العاطفي العنيف ومنها الهادئ الساكن . ففي صورة نشاطها الهادئة التي تبعث على المتعة فحسب نجد أنها تخلق وحدة بين الأشياء الكثيرة بينما تفتقد هذه الوحدة في وصف الرجل العادي الذي لا تتوافر لديه ملكة

ووجدتهوما كان للحدس أن يكون حدسا حقا إلا لأنه يمثل العاطفة، ومن العاطفة وحدها يمكن أن يتفجر الحدس ، أن العاطفة ، لا الفكرة ، هي التي تصفى على الفن ما في الرمز من خفة هوائية وما نعجب به في الآثار الفنية الحقة هو الصورة الخيالية الكاملة التي تكتسبها حالة نفسية ،

وذلك هو ماندوه في الآثار الفنية بالحياة والوحدة والتماسك والرحابة : وما تكرهه في الآثار الزائفة الناقصة هو ذلك التعارض بين حالات نفسية عديدة مختلفة ، نراها تنتضد بعضها فوق بعض ، أو يختلط بعضها ببعض ، أو تكون أشبه بسديم مضطرب ، ثم نرى المؤلف ينظمها في وحدة معينة ، فيستعمل لهذا الغرض تصعيما مخبئاً ، أو فكرة مجردة ، أو انفعالا عاطفيا خارجا عن نطاق الفن ، وإذا بآثره سلسلة من الصور اذا نظرنا الى كل صورة منها على حدة خيل اليها في أول وهلة أنها ثمينة ، حتى اذا نظرنا اليها مجتمعة خاب ظننا ، لاننا لانراها تنحدر من حالة نفسية ، ولا تنشأ عن باعث بالذات ، وانما هي تتعاقب وتتجمع بدون أن نحس فيها تلك النغمة الصادقة التي تأتي من القلب لتنفذ في القلب . ولبت شعري ماعسى أن يكون من شأن صورة تقطع من لوحة وتنقل الى لوحة أخرى ذات موضوع آخر ! ماعسى أن يكون من شخصية تنزع من جوها وشخصياتها المحيطة بها لتنتقل الى جو آخر ! لا أبلغ في هذا الصدد من تلك المناقشات القديمة حول الوحدة الدرامية التي كانت في أول الأمر قاعدتي الزمان والمكان الخارجيتين ، ثم صارت بعد ذلك الى وحدة « الفعل » ثم انتهت أخيراً الى وحدة « الاهتمام » الذي يستثير فكر الشاعر أي المثل الأعلى الذي يحرك نفسه ، ولا أبلغ في هذا الصدد كذلك من النتائج النقدية التي تسفر عنها الخصومة الكبرى بين الكلاسيكيين والرومانطيين ، إذ تؤدي الى انكار الفن الذي يستعين بعاطفة لم تحوّل

في كل ذرة من ذراته ، ولكن لا يمكن أن يعثر عليها في صورة قطعة من السكر . وكذلك الفكرة التي اختفت ، وأصبحت بكاملها تصوراً لم يعد من الممكن التقاطها في صورة فكرة اللهم الا اذا استطعنا أن نستخرج قطعة السكر بعد أن ذابت في كوب الماء » (٢٠) .

وما يقال عن الفكرة هنا يقال عن سائر أجزاء العمل الفني ، فلا يقتصر القول في تحكم الكل في قيمة الجزء على الفكرة وحدها بل يتجاوزها الى غيرها ، الى كل شيء يمثل جزءاً في العمل الفني ، يتجاوزها الى الألفاظ والصورة ، والفاهيم العقلية والموضوع أيا كان نوعه سياسة أو اجتماعاً أو أخلاقاً . والموسيقى سواء كانت موسيقى الوزن أو الإيقاع أو الكلمات وأصواتها أو نبرات الانفعال .

ولكن يبقى أن نتساءل لماذا حرص كولردج عند تعريفه للوحدة على أن يجعلها وحدة الإحساس أو الصورة ؟ فقد قال (أن الخيال هو القوة التي بواسطتها تستطيع صورة معينة أو إحساس واحد أن يهيمن على عدة صور أو إحاسيس في القصيدة فيحقق الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه بالصرح) . لماذا اختار كولردج الإحساس والصورة من دون سائر أجزاء العمل الفني ؟ لماذا لم يقل وحدة الموضوع أو الفكرة أو الموسيقى مثلا ، ولماذا كانت وحدة الإحساس والصورة عنده هي التي تمثل الوحدة العضوية في العمل الفني ؟ . والإجابة على هذا في بساطة هي أن ما يعجبنا في العمل الفني هو صورته الخيالية ، ولن تخلو صورة خيالية من العاطفة ، ولأن التجربة الشعورية هي التي تمنع الفن وحدته ، ومع ذلك فقد أجابنا كروتشه على هذه الأسئلة إجابة شافية بقوله :

((أن العاطفة هي التي تهبط للحدس (٢١) تماسكه

(٢٠) الجمل في فلسفة الفن ص ٤٤ ، ٤٥ .

(٢١) الفن حدس عند كروتشه .

الفن لم يبق لك ، لكونها عملية ، جسما حيا بل جسما آليا ، اما فيما عدا هذه الغاية الجذلية فليس لاستعمالنا لفظ الغائية في صورة النعت من قيمة ، وحسبنا أن نقول ان الفن خدس حتى نعرف الفن اكمل تعريف^(٢٢) .

لقد استطاع كروتشه بحق أن يكشف في هذه الصفحات عن جملة حقائق بالغة الأهمية فيما يتعلق بموضوع الوحدة العضوية في العمل الفني . وقد استطاع تعريفه المشهور للفن بأنه خدس ، وشرحه لهذا التعريف أن يعين القارئ على ادراك الاساس الذي يبنى عليه الفن عامة . كما يعيننا على ادراك العلاقة بين الصورة والاحساس من ناحية وبين وحدة العمل الفني من ناحية أخرى . فإذا كان الفن خدسا فالخدس لا يمكن أن يتفجر الا بالمعاطفة ، والمعاطفة وحدها لا الفكرة هي التي تضفي عليه ما في الرمز من خفة هوائية . وأن الصورة الخيالية لا تكون صورة كاملة ، ولا تستطيع أن تقوم بدورها في العمل الفني الا بما تتضمنه من حالة نفسية . وفي هذه العبارة جماع الامر كله : فهي :

أولا : تحدد لنا أن الوحدة الحية لا ترجع الى التركيب العقلي أو المنطقي أو .. الفكري ، لأن الفن ليس تركيبا عقليا وإنما هو تركيب فني ، تركيب للمعاطفة والصورة في الخدس ، أو بمعنى آخر لا يوجد فن الا بهذه التركيبة السحرية التي هي اثر من آثار الخدس أو الخيال والتي لا تنهض الا على اساس من عاطفة وصورة .

ثانيا : ان ارتباط المعاطفة بالصورة داخل العمل الفني هو ارتباط حي ناشى عن معاناة الفنان لوقف نفسى معين ، فليست الصورة في العمل الفني مقصودة لذاتها وليست المعاطفة مجرد انفجار صاحب للهوى كما انها ليست هذا الجانب العملى من الفكر الذى يحب ويكره

الى صورة ، أو الفن الذى يستعين بالوضوح السطحي والمخطط الصحيح في الظاهر ، والتعبير الدقيق في الظاهر . فيحاول أن يفتن العقل عن فقدان الباعث الفني والمعاطفة الملهمة التي تنبع منها الآثار الفنية . هناك فكرة مشهورة ترجع الى احد النقاد الانجليز . وقد أصبحت اليوم في عداد الافكار الدراجة هي أن : كل الفنون تقترب من الموسيقى .

والاصح أن نقول « كل الفنون موسيقى » اذا اردنا أن نرجع الى المنشأ العاطفي للصور ، الفنية مستعدين الصور التي تبنى بناء آليا أو ترسفت في افعال الواقعية . وهناك فكرة اخرى لا تقل عن هذه شهرة . ترجع الى شبه فيلسوف سويسرى . وقد اصابها لحسن الحظ أو لسوءه ما اصاب تلك فاصبحت شاملة عامية . هي ان « كل منظر حالة نفسية » وتلك حقيقة لا شك فيها . لا لأن المنظر منظر بل لأن المنظر من الفن .

فالخدس لا يكون اذن الا خدسا غائيا وليست الغائية صفة أو نغما للخدس .

وإنما هي مرادف له . هي احدى المرادفات الكثيرة التي ذكرتها والتي تفيد جميعا معنى الخدس . ولئن البسناها صورة النعت من الناحية النحوية ، فما ذلك الا للتمييز بين الخدس الصورة التي هو مجموعة من الصور (ان ما نسميه صورة دائما مجموعة من الصور ، فليس هناك صور ذرات كما أنه ليس هناك أفكار ذرات) اعني الخدس الحقيقي الذى يؤلف جسما حيا ، وينطوى لذلك على مبدأ حيوى هو الجسم الحى نفسه ، وبين ذلك الخدس الزائف الذى هو كومة من الصور جمعت على سبيل التسلية أو في سبيل اية غاية عملية اخرى بحيث اذا نظرت اليها بمنظار

(٢٢) المجلد في فلسفة الفن ص ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ .

والأولى والأقرب إلى طبيعة العمل الفني أن يقوم الإقناع الفني فيه مقام الإقناع المنطقي . ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق الإيهام بالصورة الفنية والخيال المحكم .

ثالثاً : أن الصورة في الشعر ليست إلا تعبيراً عن حالة نفسية معينة يعانيها الشاعر أثناء موقف معين من مواقفه مع الحياة ، وأن أية صورة داخل العمل الفني إنما تحمل من الإحساس وتؤدي من الوظيفة ما تحمله وتؤدي الصورة الجزئية الأخرى المجاورة لها . وأن من مجموع هذه الصور الجزئية تتألف الصورة الكلية التي تنتهي إليها القصيدة . ومعنى هذا أن التجربة الشعرية التي يقع تحت تأثيرها الشاعر ، والتي يصدر عنها عمل فني ليست إلا صورة كبيرة ذات أجزاء هي بدورها صور جزئية . وأن بتأني لهذه الصور الجزئية أن تقوم بواجهها الحقيقي إلا إذا أشرت جميعها في نقل التجربة نقلاً أميناً . ومن ثم فقد وجب أن يسرى فيها جميعها نفس الإحساس ، ومن هنا جاءت هيمنة الصورة أو الإحساس على العمل الفني كله . ومن هنا أيضاً لزم أن تكون الصورة وعاء للإحساس .

رابعاً : أن الصور في القصيدة ذات الوحدة العضوية لا بد أن تكون صوراً إيحائية وإلا تكون صوراً تجريدية أو برهانية عقلية ، أو بمعنى آخر لا يجوز للصورة أن تعقل بدون التصور الذي يرمز إليها . فقد سبق أن أشرنا بأن الفكرة لا بد أن تتحلل بكاملها في التصور ومن هنا يجب أن نفرق بين نوعين من الصور : صورة عقلية تقريرية مقصودة لذاتها ، مهمتها عقد العلاقة الشكلية والجزئية بين المثلث والمثلث به وتقف آثارها عند أوجه التشبه ويقف مدلول كلماتها عند المعنى الحرفي لها ، ولا تتجاوز التصريح إلى الإيهام . وصور أخرى إيحائية لا تقف عند مجرد التشابه بين مريثات أو مسموعات أو عند المشاكلة في

ويرغب في الشيء أو ينفر منه ، وإنما العاطفة في العمل الفني هي تجسيد للحظة شعورية معينة يسيطر عليها الفنان ويخضعها للصورة كما يخضع الصورة لها بحيث يصبح الشعور هو الشعور بالصور والصورة هي الصورة المحسوس بها .

من أجل هذا قال كروتشه :

« أن الفن هو تركيب فني نستطيع أن نقول بصده أن العاطفة بدون صورة ، عمية ، والصورة بدون عاطفة ، فارغة » (٣٢) .

وبهذا يمكننا أن نذكر لماذا جعل كولردج في تعريفه للخيال الصورة مرادفة للإحساس ، ولماذا جعل هيمنة صورة واحدة أو إحساس واحد على القصيدة ، أو أي عمل فني هو المحقق للوحدة ، ولماذا كانت الصورة أو الإحساس دون سائر أجزاء العمل الفني هي التي تنتسب إليها الوحدة وأن ما نسميه بالوحدة العضوية أو الفنية ليس إلا وحدة الشعور أو الإحساس الذي ينتشر في سائر أجزاء العمل الفني فيلون صورها وموسيقاها بلون واحد نابع من موقف نفسي يعانيه الشاعر لحظة انطلاقه بالعمل الفني .

وسلمنا موضوع الوحدة العضوية إلى نتائج هامة تتصل بالتصوير الفني للقصيدة نجعلها فيما يأتي :

أولاً : أن هيمنة الصورة أو الإحساس الواحد في سائر العمل الفني هو أساس الوحدة العضوية فيه :

ثانياً : أن الترابط المنطقي لأجزاء القصيدة ، وتتابع إبياتها تتابعاً منطقياً شيء لا يقدم أو يؤخر من قيمة القصيدة الفنية ، وأن التسلسل المنطقي لا يمكن أن يحل محل التتابع أو التسلسل الفني للقصيدة ولا يفنى عنه ،

وعيه وحالته النفسية والشعورية ، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من الكل .

خامساً : ان فهم التجربة وإدراك القيمة الفنية للقصيدة لا يمكن ان يتم للنقاد أو الدارس إلا بعد دراسة صور القصيدة مجتمعة ، وتتبع العلاقات الحية التي تنشأ بين أجزائها وذلك لأن في الصور الشعرية بكل أشكالها المجازية وبمعناها الجزئي والكلبي يكمن روح الشعر وفيها تستقر رؤية الشاعر للموقف الذي يصوره .

سادساً : لا يكفي في القصيدة ذات الوحدة العضوية ان تقف عند الدراسة السطحية لأبياتها أو صورها ، كما لا يكفي في فهم القصيدة والكشف عن قيمتها الحقيقية ان تقف عند حدود الكشف عن المعنى الظاهري لها . فمع وجود المعنى الظاهري لا بد من الفوص وراء القوى الإيحائية للقصيدة وتتبع ما يكمن وراء صورها وكلماتها وأنماطها من رموز تعبر عن حالات الشاعر الشعورية والنفسية . والبحث عن الخيط العاطفي المتصل الذي يربط بين أجزاء العمل الفني كله والذي يضيفه الشاعر على الكل .

يتضح لنا من كل ما سبق ان ما يسميه النقد الحديث بالوحدة العضوية ليس في الحقيقة الا وحدة الصورة ، ووحدة الصورة هي بالضرورة وحدة الاحساس أو هيمنة احساس واحد على القصيدة كلها ، وعلى هذا فالوحدة العاطفية هي دليلنا على تحقيق الوحدة العضوية في العمل الفني . ومعنى هذا ان الصور في داخل العمل الفني ما هي الا تجسيد للتجربة أو للخطوة الشعورية التي يعانها الفنان ، والطبيعي ان تسيطر التجربة على كلماته وعباراته وموسيقاه وصوره . ومن هنا نستطيع ان ندرك ان ما يسميه النقد الحديث بالوحدة الفنية ليس في الحقيقة الا الوحدة العاطفية . واننا عندما نذكر هذه العبارات « الوحدة العضوية » أو « الوحدة

الهيئية أو الحجم أو اللون ، وانما تتجاوز هذا فتربط هذا التشابه بالشعور العام السائد والمسيطر على الشاعر ، وتصبح كل صورة من هذه الصور بمثابة الخلية الحية النامية التي تؤلف مع غيرها من الخلايا الحية كلاً عضوياً حياً . وعندما نصف الصورة الإيحائية انما نعني قبل كل شيء انها تشتمل من العنصر العاطفي أو الروحي ومن تجارب الشاعر النفسية ما يجعلها غير مستقلة أو منفصلة أو مقصودة لداتها . فان اخص خصائص الصورة الموحية أو الإيحائية ان عاطفة واحدة تربط بينها وبين زميلاتها من الصور وانها لا تقف في مفهومها عند المعنى القريب أو الظاهري أو عند مجرد التقريب والوصف كما هو الحال مثلاً في بيت **السرى الرفاء** الذي يصور فيه الهلال وهو يترأى وسط سماء صافية بنون مرسومة بماء الفضة على صحيفة زرقاء .

وكانَ الهلالَ نونٌ لحين
رُسمتْ في صحيفةٍ زرقاء

فان مثل هذه الصورة هي من قبيل الوصف التقريري الذي تقف فيه الكلمات عند مدلولها الحرفي المباشر لا تتجاوزها الى ابعاد اخرى ، كما انها مستقلة يكتفي فيها الشاعر بما عقده من علاقات جزئية بين طرفي التشبيه . ومن ثم فهي صورة ذات ابعاد محدودة ، وكل ما بها من علاقات مصدرها التوازن والتكافؤ . فالهلال نون من الفضة والسماء الصافية صحيفة زرقاء . هذا كل ما في الأمر : مجرد تفكير عقلي صرف خال من العاطفة . ومن هنا تقف قيمة الصورة التقريرية عند التشبيه الحسن او عند مجرد الجمع بين صفات حسية تربط بين المشبه والمشبّه به . مثل هذه الصورة صورة وصفية مقصودة لداتها ومغروضة على القصيدة فرضاً من أجل الترويق أو التنيق . اما الصورة الإيحائية فهي على النقيض من ذلك تنبع طبيعية وتصدر من صميم التجربة التي يكون الشاعر واقعاً تحت تأثيرها ، وتمثل جزءاً لا يتجزأ من

الى القصيدة لأنها محددة الطول ، ولأن تتبع الصور المجازية في القصيدة أمر أسير مثالا من تتبعها في المسرحية . والمشرجة بطبيعة تكوينها تتألف من فصول وأحداث تتعاقب وشخصات تتصارع . وأن الوحدة في عمل المسرحية قد ينصرف معناها الى ترابط الفصول وتناسق الأجزاء حتى تؤلف موضوعا واحدا ، وإن كل جزء في هذا الموضوع يتطلب الارتباط بما يليه حتى ينتهي الى الخاتمة المنطقية التي يقتضيها تسلسل المواقف والأحداث . وأن هذا التسلسل إنما يسرى وفق قانون الاحتمالات فلا يجوز للخاتمة أن تتناقض مع المقدمات . فكل خاتمة إنما هي ضرورة اجتماعية وطبيعية لما عرّضه المؤلف من أحداث تسلسلت وتعاقبت لتؤدي هذه النتيجة دون سواها .

ومن هنا قد ينصرف اللحن عند تتبع الوحدة العضوية في المسرحية الى مجرد تتبع الحكاية وتفاصيلها وأجزائها ، وقد يعزو بعض النقاد وحدة المسرحية وجودها الى هذا التتابع المنطقي للقصة دون النظر الى التتابع الفني عن طريق الإيحاء بالصورة والخيال . وعندئذ يخطئ النقد سبيله لأننا كما سبق أن قررنا لا يمكننا أن نحل الأفعان المنطقي محل الأفعان الفني، فنحن مع اعترافنا بأن تسلسل أجزاء الموضوع الواحد وارتباط كل جزء منه بالأجزاء الباقية في المسرحية أمر

ضروري ، ومع إيماننا بأن القصة الناجحة لا بد أن تتوالى فيها الأحداث ويشد كل حدث فيها من أزر الأحداث الأخرى ، حتى تبلغ نهاية تتفق وطبيعة الحياة ، ولا تخرج عن المؤلف ، فأننا مع ذلك لا نرى أن الوحدة في المسرحية تقف عند حدود هذا الترابط في الموضوع أو الحدث وحده . ولا تتساوى أحداث المسرحية مع أحداث التاريخ ، ولكان عمل الكاتب المسرحي مجرد سرد أحداث تتوالى في منطق وتتفق مع أحداث الحياة ومواقفها . ولكان حكمنا على العمل الفني يتساوى مع حكمنا على عمل المؤرخ أو كاتب

الفنية « أو » الوحدة الشعورية « إنما نعني شيئا واحدا هو هيمنة احساس واحد ، أو لحظة شعورية واحدة أو رؤية نفسية ذات لون محدد على العمل الفني كله ، وأن الصور الشعورية بكل أشكالها المجازية وبمعناها الجزئي والكلبي هي وسيلة الفنان لتجسيد هذا الاحساس ، وهي بالتالي وسيلة الناقد في اكتشاف هذا الاحساس أو تلك العاطفة أو هذه الرؤية التي يراها الشاعر للوجود أو ، للموقف الذي يعبر عنه .

الوحدة العضوية في المسرحية

مر بنا في التعريف السابق الذي عرّضه كولردج للخيال أن هيمنة الصورة أو الاحساس أمر لا يتصل بالقصيدة وحدها دون سائر الأعمال الفنية ، وليس أدل على ذلك من أنه عندما ذكر أن الخيال هو القوة التي بواسطتها تستطيع صورة معينة أو احساس واحد أن يهيمن على عدة صور أو احساسات فيحقق الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه بالصهر ، استشهد مباشرة بمسرحية من مسرحيات شكسبير هي مسرحية الملك لير فقال : « هذه القوة تظهر في صورة عنيفة قوية في مسرحية الملك لير لشكسبير ، ففي هذه المسرحية نجد أن الألم العميق الذي يحس به الأب جعله ينشر الاحساس بالعقوق وتكران الجميل حتى شمل العناصر الطبيعية ذاتها » .

وهذه حقيقة لا يخالفنا فيها شك ، فالوحدة العضوية لا تتصل بفن من فنون الأدب دون الفن الآخر ، وليست مقصورة على نوع معين منه ، كما أن تحققها لا يرتبط بطول العمل الفني أو قصره ، فالمفروض أن تتحقق في القصيدة بغض النظر عن طولها أو قصرها ، والمفروض كذلك أن تتحقق في سائر الألوان الأدبية المختلفة مهما طالت أجزائها أو تنوعت اتجاهاتها .

وقد يرى البعض أن هيمنة احساس واحد أو صورة واحدة أمر ممكن أو يسير بالقياس

الأفعال الانسانية الا جانبها المثير والقادر على تجسيد الموقف .

من أجل هذا كله كانت وحدة المسرحية تختلف من وحدة القصيدة في أن عليها التزامات تختلف عن الالتزامات المفروضة على القصيدة . فعنوية المسرحية مرتبطة بطبيعة المسرحية وبطبيعة تكوينها الفني فهي تراعى كل شروط الفن المسرحي من أحداث وحوار وممثل وجمهور وزمن محدود بثلاث ساعات وانها ذات أجزاء لا ينشئ لكل جزء منها أن ينقل من مكانه أو يبتز والا انفرط عقد الكل وتزعزع البناء كله من أساسه .

من أجل هذا قال أرسطو « يجب أن يكون الفعل واحداً وتماماً ، وأن تؤلف الأجزاء بحيث إذا نقل أو بتر جزء انفرط عقد الكل وتزعزع ، لأن ما يمكن أن يضاف ، أو لا يضاف دون نتيجة ملموسة لا يكون جزءاً من الكل » (٢٤) ومن أجل هذا يقول أرسطو أيضاً في الفرق بين رواية التاريخ وبين رواية المأساة :

« أن مهمة الشاعر الحقيقية ليست رواية الأمور كما وقعت فعلاً ، بل رواية ما يمكن أن يقع . والأشياء ممكنة : إما بحسب الاحتمال ، أو بحسب الضرورة . ذلك ، أن المؤرخ والشاعر لا يختلفان يكون أحدهما يروي الأحداث شعراً والآخر يرويها نثراً . »

(فقد كان من الممكن تأليف تاريخ هيرودوتس نظماً ، ولكنه سيظل مع ذلك تاريخاً سواء كتب نظماً أو نثراً) ، وانما يتميزان من حيث كون أحدهما يروي الأحداث التي وقعت فعلاً ، بينما الآخر يروي الأحداث التي يمكن أن تقع ، ولهذا كان الشعر أوفر حظاً من الفلسفة وأسمى مقاماً من التاريخ ، لأن الشعر بالأحرى يروي الكلى ، بينما التاريخ يروي الجزئى . وأعنى (بالكلى) أن هذا الرجل أو ذاك سيفعل هذه

التاريخ ، وكانت عبقرية القصص أو مؤلف المسرحية تنحصر في براعته في ضم أجزاء الحكاية بعضها الى بعض في حلقات متتابعة متجانسة .

حقيقة أن طبيعة المسرحية تختلف عن طبيعة القصيدة الفنية . وأن كل فن من فنون الأدب له طاقته وخامته وأصوله ، وأن ما يشترط في القصيدة لا يشترط في المسرحية والعكس صحيح . فالمسرحية حكاية أولاً وقبل كل شيء وللحكاية شروط حتى تحقق معناها ، ولكنها حكاية يقوم على ادعائها ممثلون من البشر ، فلا بد أن تكون أحداث هذه الحكاية مما يتفق وطاقة الإنسان الذى يقوم بالاداء ، فلا يجوز أن تكون الأعمال التي تتضمنها المسرحية أعمالاً خارقة أو غير عادية أو ليست في متناول البشر ، كذلك من شروط الحكاية أن تكون خالقتها مستنتجة من أحداثها ، والا يكون فيها أحداث مقحمة أو زائدة أو غير متصلة بخيط الفعل الرئيسي في المسرحية ، فلا يجوز للمسرحية أن تستخدم من الأحداث ما لا يمت للحدث الرئيسى بصلة ، كما ينبغي للأحداث أن تكون في خدمة الأشخاص ، أو بمعنى آخر كاشفة عن معدن الشخصية وعما ينطوى عليه من صراع أو ما تنسم به من ملامح وسمات .

كذلك للمسرحية لغة تختلف عن لغة القصة الروية ، فإذا كانت القصة الروية تتناول الأحداث بحرية أكثر فتقف في الفعل الانساني عند جزئياته وسوابقه ولواحقه ، وتهتم بالتفاصيل فتعرضها علينا في دقة وأمانة فان المسرحية محدودة بزمن خاص وبلغة خاصة هي الحوار الذى يجرى بين الممثلين . وللحوار خصائصه التي تنسم بالابحاز والاحكام والقدرة على اختيار كلمات وجعل قادرة على الإشارة . كما أنها لا تختار من الأحداث أو من

أو رموز أو وسائل التعبير الدالة على ما وراء المعنى الظاهري، واكتشاف الخيط الذي يصل بين هذه الرموز هو في الحقيقة مفتاحنا إلى ادراك ما تنطوي عليه حقيقة العمل الفني كله . ولا يخفى على أحد ، أن هذه الصور داخل المسرحية ما هي إلا تجسيد للوقوف الدرامي أو للمعنى الجوهرى الذى تدور حوله المسرحية كلها .

ومن ثم فإن كل ما يقال في المسرحية من أنها حكاية درامية تتطور وتكامل أجزاؤها وشخصياتها وأحداثها لا يمكن أن يعفيها من أنها عمل فنى أولاً وتبل كل شئى وأن الفن تصوير ، وأن وسيلتنا في هذا التصوير هي قوى الشاعر الإيحائية واستغلال هذه القوى إلى أبعد مدى ، سواء أكان الإيهاء بالحدث أو بالأسطورة أو بالشخصية أو باللغة المجازية وما يكون في حوارها من رموز وفي أنغامها وموسيقاها من مشاعر وانفعالات ولم يعمل أرسطو الإشارة إلى هذا الجانب الجوهرى الأساسى في دراسته للمأساة فقد أشار إلى أن القيمة النهائية هي في قدرة الشاعر على التصوير ، وأن الخطأ الذى يرجع إلى شئى عرضى في المأساة أمر قد يفتقر أما الخطأ الذى يقع في الفن فأمر لا يفتقر .

يقول أرسطو :

« لما كان الشاعر محاكياً ، شانه شأن الرسام وكل فنان يصنع الصور ، لينبغي عليه بالضرورة أن يتخذ دائماً إحدى طرق المحاكاة الثلاث : فهو يصور الأشياء إما كما كانت أو كما هي في الواقع ، أو كما يصفها الناس وتبدو عليه ، أو كما يجب أن تكون وهو إنما يصورها بالقول ، ويشمل : الكلمة الغريبة والمجاز ، وكثيراً من التبديلات اللغوية التى أجزأها للشعراء .

ويضاف إلى هذا أن معيار التقويم ليس

الأشياء أو تلك على وجه الاحتمال أو على وجه الضرورة ، وإلى هذا التصوير يرمى الشعر وأن كان يعزو أسماء إلى الأشخاص » (٢٥) .

وإذا كان أرسطو قد قرر أن الفعل في المأساة غير الفعل في التاريخ ، فليس يقرر ذلك على سبيل التفرقة الشكلية بين الفن والتاريخ ، وإنما يريد بذلك أن يشير إلى أن الرواية في العمل الفنى مرتبطة بذات الفنان وخياله وقدرته على التصوير والإيهاء ، وهي أن شابته الواقع ، أو استمدت أصولها مما يقع في الحياة فهى ليست الواقع التاريخى كما أنها ليست مجرد حدث ماضى . ولهذا الكلام مدلوله المتصل بموضوع وحدة العمل الفنى وارتباطها بالقوى الخالقة عند الفنان ، وواضح كذلك من كلام أرسطو عن وحدة المأساة أنه يضع في اعتباره كل ما يتصل بطبيعة المأساة من حيث أنها « حكاية درامية تدور حول فعل واحد تام كله له بداية ووسط ونهاية » ، لأنه إذا كان واحداً تاماً كالكتان الحى أنتج اللذة الخاصة به » (٣٦) .

وعلى الرغم من أن أرسطو قد تحدث عن وحدة الفعل وذكر في إنجاز ما يتصل بطبيعة المأساة وشروطها فهو لم ينس الإشارة إلى الوحدة العضوية ولم يعمل التنبيه إلى ارتباط الأجزاء وتماسكها بشكل عضوى حى ، على أن هذا الشكل العضوى الحى لا يحدد الفعل الواحد ولا الموضوع الواحد ولا ارتباط الأجزاء فحسب وإنما يحدد إلى جانب هذا كله قدرة كاتب المسرحية على صهر كل هذه الأجزاء وربط جميع هذه العناصر في عمل واحد له غاية واحدة وهدف واحد ، تعمل العناصر كلها وتتعاون على إبرازه .

والصورة المجازية المنتشرة في ثنايا المسرحية ، ودراسة كل ما يتصل بإيهاء الألفاظ الرمزية فيها وما عسى أن تشتمل عليه من أساطير

(٢٥) المرجع السابق ص ٢٧ .

(٣٦) المرجع السابق ص ٦٥ .

من كل ماسبق نستطيع أن ندرك أن المسرحية برغم طولها وتعدد عناصرها وتعدد فنونها لا تتحقق وحدتها الفنية إلا بالصورة الإبحائية وما تنطوي عليه من احساس . ففى المسرحية كما فى القصيدة الفنية هذه المجموعة من الصور التى تنتشر وتسود العمل الفنى كله والتى من دلالاتها ورموزها نستطيع أن نبلى احساس العام أو الحقيقة الكلية التى يهدف اليها كاتب المسرحية .

وفى هذا يقول الدكتور مصطفى بدوى :

« ان الوحدة العضوية لاعلاقة لها بطول العمل الفنى أو قصره ، كما أنها ليست مقصورة على ضرب معين من ضروب الشعر . بل ان النقد الحديث قد بين لنا أنها قد تتوافر فى المسرحية الشعرية على طولها ، اذ نجدتها فى معظم تراجيديات شكسبير الكبرى . فغالبا ما تتردد فى التراجيديا الواحدة صورة أو مجموعة من الصور ذات دلالة خاصة تسود المسرحية بأسرها . هذه الصورة أو الصور عبارة عن خلاصة أو تركيز مرىء للموقف التراجيدى الجوهري الذى تدور حوله المسرحية . ففى مسرحية « هملت » مثلا نجد أن التشبيهات والاستعارات الغالبة مشتقة من موضوع العلة والمرض والسقام وهى تعبر عن المرض الذى أصاب نفس هملت ، والعلة التى نزلت بالملكة بمقتل أبيه . وفى « ماكبث » فضلا عن صور الظلام والدماء التى تغلب على المسرحية ، نلاحظ صورة معينة تتردد فى التعبيرات ... المجازية فيها بشكل يستدعى الانتباه حقا ، وهى صورة رجل يرتدى ثيابا ليست ملكه فهى فضفاضة واسعة لاتلائمه . وهذه بدورها ليست إلا صورة مركزة لموقف ماكبث نفسه الذى اختلس العرش من ملكه بعد قتله ولم يكن كفؤا له . أما مسرحية « الملك لير » فتسودها استعارات الحيوانات الضارية الكاسرة التى تفتنر عن غيرها

واحدًا فى السياسة وفى الشعر ، ولا فى سائر العلوم وفى الشعر . ففى فن الشعر ، يمكن أن يوجد نوعان من الخطأ : الخطأ بفن الشعر نفسه ، والخطأ العرضى . فالواقع ان الشاعر اذا اختار محاكاة امر من الامور ، ولم يفلح لعجزه كان الخطأ راجعا الى صناعة الشعر نفسها ، أما اذا كان لأنه تصوره تصورا فاسدا ، بأن صور الجواد يقذف بكتنا قدميه اليمينيين الى الامام فى وقت واحد ، أو اذا كان خطاه راجعا الى علم خاص ، كالتب مثلًا أو الى علم آخر أو اذا أدخل فى الشعر امورا مستحيلة على أى وجه من الوجوه ، فان الخطأ لا يرجع الى صناعة الشعر نفسها ... فان وجد فى الشعر امور مستحيلة ، فهذا خطأ ولكنه خطأ يمكن اغتفاره اذا بلغنا الغاية الحقيقية من الفن (لان هذه الغاية قد باتت) ... كذلك يجب ان ننظر الى أى الطائفتين ينتسب الخطأ : طائفة الأخطاء التى ترجع الى الفن ، أو طائفة الأخطاء التى ترجع الى شىء آخر عرضى . لان الخطأ فى عدم معرفة أن الأروية (٣٧) ليس لها قرون ، أقل من الخطأ فى تصويرها تصويرا رديئا . وأيضا اذا قام النقد على دعوى عدم الانطباق على الواقع والحقيقة ، فربما يمكن الرد على ذلك بأن نقول ان الشاعر انما صور الاشياء كما يجب ان تكون » (٣٨) .

وهكذا ترى من النص السابق أن أرسطو بعد ان تكلم من حقيقة المأساة وطبيعتها وعن أجزائها ووظيفتها عاد بعد هذا كله فابان ان الفن هو الغاية وان الخطأ فى رواية الحدث أو النبا أو الجهل بأشياء قد يفتنر للشاعر أما الخطأ الفنى فلا يفتنر له . كما كشف كلام أرسطو أيضا عن أهمية المجاز والدلالات اللغوية وانها وسيلتنا الى التصوير الفنى كما انها وسيلتنا كذلك الى بلوغ الغاية التى ننشدنا من العمل كله .

(٣٧) الأروية (بسم الهزة وكسرها) اننى الوعول ، والجمع (من ٣ الى ١٠) أراوى وأروى لكثير .

(٣٨) فن الشعر لأرسطو ص ٧٢ ، ٧٣ .

الى النفس الفكرة والصورة والمعنى فوق قدرته على الرواية والاثارة والتلونين .

من أجل هذا كان ناقد المسرحية الذى يريد ان يصل فيها الى دراسة أصيلة وجادة محتاجا أن ينتزع حوارها ولقنها ، ويكشف عما ماعساه أن ينطوى وراء هذه اللغة من جو شعري عام على نحو ما فعل **برنارد نويس** في تحليله للأساسة **صوفو كليس** « أوديب ملكا » و « أوديب في كولونا » (٤٠) . ومن يقرأ هذا التحليل يستطيع ان يدرك الى أى حد كان تتبع الحوار وما ينطوى عليه من صور واستعارات وتشبيهات ، وما يرسم لنا من مواقف وما يكشف عن نفسيات هو وسيلته في دراسته لشخصية هذا النموذج الغد من الانسان وفي رؤية حقائق كثيرة متصلة بالصورة العامة أو المزيى العام ، ومن ثم بالأثر الكلى الموحد الذى تنتهى اليه الأساسة . ولعلنا نستطيع بعد هذا العرض الموجز للوحدة العضوية في المسرحية ان ندرك انها لا تقوم على وحدة أجزاء الحكاية أو الخرافة ، وترتيب هذه الأجزاء وإنما تقوم على جملة عناصر يجب تتبعها : منها ماهو ظاهر كأجزاء الحكاية والمواقف والشخصيات ، ومنها ما هو خفى ويحتاج الى تعمق ودراسة للجو الشعري الخاص الذى يضيغه الفنان على الكل ، والذى يقوم فيه الحوار واللغة وما ينطويان عليه من صورة بالعبء الأكبر . ومن ثم كان موقفنا في تحقيق الوحدة العضوية في المسرحية لا يختلف في هذه الناحية الأخيرة من موقفنا في تتبعه في القصيدة ، فالناقد لكل منهما بحاجة الى تتبع المشاعر التى يثيرها موضوع واحد والوقوف من ذلك عند الصورة الكلية للعمل الفني .

وهي صور تعبر عن طبيعة الشر الذى يسود عالم المسرحية ، وعن انعدام القوانين الخلقية الالهية والانسانية فيه ، وتعكس ناموس الغابة الذى يتميز به مجتمعها ، وهكذا ففي كل هذه المسرحيات جو خيالي خاص ينبع من شخصياتها على نحو طبيعي ، وعالم شعري محدد تتحرك فيه كما تتحرك في عالمنا الطبيعي ، ولون معين يعبر عن رؤية خاصة لحقيقة الحياة الانسانية ، وإذا كان لهذه الظاهرة أى معنى فهي تدل على ان كلا من هذه التراجيديات كائن عضوى حى ينتشر في جميع اطرافه نفس الانفعال ، أو تلونه نفس الرؤية الشعرية بحيث أننا يمكننا ان نتبينها حتى في أفعال عناصره وادقها ، الا وهو التشبيه والاستعارة أو الصورة اللفظية المفردة » (٣٩) .

وليس غريباً أن تكون اللغة والصورة هي المحور الذى تقوم عليه دراسة المسرحية فعلى الحوار في المسرحية يقع أكبر العبء . فمن الحوار نستطيع ان نلمس القصة . . وأن نتعرف على الشخصيات ، وأن نتمتع بالطابع الانسانية ونكتشف من حقيقتها ، وإذا كان الحوار هو الذى يرسم الحوادث ويلون المواقف ويعتمد عليه في تكوين الشخصية والوصول الى دخائل النفوس فهو كذلك الذى يعمل على خلق الجو العام الذى يسود المسرحية كلها ، على ان خلق هذا الجو العام ليس من الأمور التي يستطيعها كل كاتب ، فان خلق هذا الجو يحتاج الى حوار من نوع خاص : حوار يستطيع بما يحتوى عليه من عناصر الإيحاء والرمز والصورة أن يكون كالشعر تماماً أو الموسيقى قادراً على أن يحمل

(٣٩) دراسات في الشعر والمسرح ص ١٩ ، ٢٠ .

(٤٠) (أ) هذا التحليل في كتاب « دراسات في النقد المسرحي » للمؤلف .

أهم المراجع

أ — المراجع العربية والترجمة :

- ١ — احسان عباس : فن الشعر — بيروت .
- ٢ — أرسطو : فن الشعر ترجمة عبد الرحمن بدوي — القاهرة ١٩٥٢ .
- ٣ — القننبي (أبو الطيب) : التبيين شرح وتحقيق أبي البقاء العكبري — القاهرة ١٩٣٦ .
- ٤ — كرونتش (بندتو) : المجلد في فلسفة الفن ترجمة سامي الدروبي — القاهرة ١٩٤٧ .
- ٥ — محمود ثنيemy خلال : المدخل الى النقد الأدبي الحديث — القاهرة ١٩٦٢ .
- ٦ — محمد مصطفى بدوي :
- (١) الحياة والشاعر (ترجمة) تأليف ستيفن سبندر — القاهرة ١٩٦١ .
- (٢) كولردج — القاهرة ١٩٥٨ .
- (٣) مبادئ النقد الأدبي (ترجمة) تأليف ريتشاردز — القاهرة ١٩٦٣ .
- (٤) دراسات في الشعر والسر — القاهرة ١٩٥٨ .
- (٥) الشعر والتأمل (ترجمة) تأليف هاملتون — القاهرة ١٩٦٣ .

ب — المراجع الأجنبية :

1. **BRETT (R. L.)**
Reason and Imagination — Oxford, 1961.
2. **CROCE (B)**
Aesthetic — London, 1953.
3. **DAY LEWIS**
The Poetic Image — London, 1951.
4. **ELIOT (T.S.)**
(a) Selected Essays — London, 1932.
(b) Selected Prose — London, 1953.
(c) The use of Poetry and the use of Criticism — London.
5. **NEEDHAM (H.A.)**
Taste and Criticism in the 18th century — Londone 1952.
6. **PLATO**
ION (Translated by J. A. Pront in 1892).
7. **READ (SIR HERBERT)**
The Meaning of art — London, 1950.
8. **RICHARDS (I.A.)**
(a) Practical criticism-London, 1946.
(b) Principles of Literary Criticism — London.
(c) Coleridge on Imagination — London, 1955.
9. **SAINSBURY.**
A History of Criticism & Literary Taste in Europe — London, 1922.
10. **SPENDER, (S)**
The Making of a Poem — London, 1955.
11. **STARR, (N.C.)**
The Dynamics of Literature — London, 1942
12. **WISMATT (W.K.)**
Literary Criticism — London.

الفرد نورث هوابينهد

عزري اسلام *

تمهيد :

مشال ذلك ان برتراند رسل ولودقيج فتجنشتين وادموند هوسرل والفرد نورث هوابيند كانوا من علماء الرياضة ، كما كان وليم جيمس من علماء الفسيولوجيا ، وتشارلز بيرس من علماء الرياضة والكيمياء ، وارنست ماخ من علماء الفيزياء ، وهنرى بوئكاربه عالما طبيعيا ورياضيا، وذلك فضلا عن الفلاسفة الذين اهتموا بالعلم ومنهجه مثل كارل بوبر وهانز رابشنباخ وفيكسور كرافت وفيليب فرائك ورودلف كارنب وهانز هسان وريتشارد افيناريوس وكورت جيدل ، وكثيرون غيرهم .

ان الاهتمام بالعلم ومفاهيمه ونتائجها ومنهجه ، ظاهرة تؤكدتها كتابات كثير من الفلاسفة المعاصرين ، سواء تبلور ذلك الاهتمام لديهم في محاولة التقريب بين الفلاسفة من جانب وبين العلم من جانب آخر ، او في الجمع بينهما ، او جاوز ذلك الى اقامة فلسفة للعلوم وهي احدى الموضوعات التي نالت الكثير من اهتمام الفلاسفة المعاصرين . ويؤكد هذه الظاهرة في الفكر الفلسفى المعاصر ، عدة ملحوظات يمكن اجمالها في ما يلى :

ثانيا : ان الاهتمام بالعلم وفلسفته لم يكن مقصورا على فلاسفة يمثلون اتجاها او مذهبيا فلسفيا بعينه ، بل هو امر مشترك بينهم على الرغم من اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم

ثولا : ان كثيرا من الفلاسفة المعاصرين كانوا اصلا من العلماء ، الامر الذى جعل المنظور الفلسفى عندهم يختلف عن المنظور الفلسفى الخالص الموجود في اغلب الفلسفات التقليدية .

* دكتور عزري اسلام مدرس المنطق وفلسفة العلوم بجامعة عين شمس . له عديد من المؤلفات منها جون لوك واسس المنطق الرمزي . كما له عدة دراسات في المجالات التى تعالج الفلسفة المعاصرة ومناهج البحث .

١٨٩٨ . ثم اعتزل العمل بكمبريدج عام ١٩١٠ وانتقل الى لندن لتدريس الرياضيات بجامعة لفترة تقارب ثلاثة عشر عاما ، عمل منها حوالي ثلاث سنوات محاضرا في الرياضة التطبيقية والميكانيكا « بكلية الجامعة » University College ، وما يقرب من عشر سنوات استاذا للرياضة التطبيقية « بكلية الامبراطورية للعلوم والتكنولوجيا » الى ان اعتزل العمل بجامعة لندن عام ١٩٢٤ ، وقبل منصب استاذ الفلسفة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الامريكية . وهو في هذا الصدد يروي من نفسه فيقول: « في سنة ١٩٢٤ - وكنت قد بلغت الثالثة بعد الستين - شرفنتي جامعة هارفارد بدعوة لكي اكون استاذًا بقسم الفلسفة بها » ، وظل بالولايات المتحدة الامريكية بقية حياته ومنح بها نوط الاستحقاق عام ١٩٤٥ ثم توفي عام ١٩٤٧ .

مما سبق يتضح ان هناك اكثر من فترة من فترات التحول في حياة هويتهد، تنسم على حد تعبير فيكتور لو (١) بطابع المغامرة ذلك الطابع الذي جعل منه هويتهد عنوانا لاحسد كتيبه وهو كتاب « مغامرات الافكار » Adventures of Ideas . وتعتبر سنة ١٩١٠ اولى فترات التحول في حياة هويتهد ، فعلى الرغم من ان شهرته كانت قد بدأت تذيب منذ اصبح زميلا بالجمعية الملكية عام ١٩٠٣ ، وكذا لظهور الجزئين الاول والثاني من كتاب « المبادئ الرياضية » الذي اشترك في كتابته مع برتراند رسل ، الا انه شعر بحاجته الى تغيير الجو العلمي الموجود في كمبريدج في ذلك الوقت والانتقال الى جو جديد والى بيئة ذات منظور مختلف . فاعتزل عمله في كمبريدج وارتحل الى لندن ، بدون ان يكون قد وجد بها عملا اكاديميا بعد ، وظل بها على ذلك النحو لمدة تقارب العام الى ان التحق بجامعة . ولكن فترة التحول الاكثر تعبيراً

الفلسفية . فكل من بيرس ووليم جيمس فيلسوف براجماتي ، وكسل من رسل وفيتجنشتين فيلسوف تحليلي ، وكل من رودلف كارناب وفيليب فرانك وضعي منطقي ، كما يعبر آدموند هوسرل عن فلسفة الظاهريات .

ثالثا : ان الاهتمام بالعلم وفلسفته لدى الفلاسفة المعاصرين ليس مقصورا على العلم الفزيائي وحده ، بل هو اهتمام بالعلم بمعناه العام، فرياليا كان او رياضيا او غير ذلك. ولقد كانت فلسفة الفرد نورث هويتهد خير تعبير عن تلك الظاهرة الواضحة في الفكر الفلسفي المعاصر على ما سنرى في هذه الدراسة :

حياته وتطوره الفكري :

هو ايتهد فيلسوف انجليزي، وعالم من علماء الرياضة ، تجريبي الاتجاه ، علمي النزعة ، ميتافيزيقي النتائج . ولد في الخامس عشر من فبراير عام ١٨٦١ في رامزجيت Ramsgate وهي احدى قرى جزيرة ثانت Thanet على الساحل الشرقي لمقاطعة كنت Kent بانجلترا من اسرة يشتغل اغلب افرادها بالتعليم والدين . وقد التحق عام ١٨٧٥ بمدرسة شيربورن Sherborne في دورست شير Dorsetshire ، وهي احدى المدارس الانجليزية القديمة التي تلقى فيها دراسة « كلاسيكية » كاملة ، ثم التحق عام ١٨٨٠ بكلية ترينيتي Trinity College بجامعة كمبريدج للدراسة الرياضيات بجانبها البحث والتطبيقي ، وحصل منها على درجة الزمالة عام ١٨٨٥ ببحث له يتعلق برأى ماركوسيل في الكهرباء والمغناطيسية . ثم ازداد الحظ اقبالا - على حد تعبير هويتهد نفسه - فعين محاضرا بجامعة كمبريدج ، واستمر في تدريس الرياضيات بها . وقد انتخب عام ١٩٠٣ عضوا بالجمعية الملكية تقديرا للدراسة التي نشرها من قبل بعنوان « رسالة في الجبر العام » سنة

الرد نورث هويتيد

ذلك التركيز . ومن ثم تصبح حياته الفكرية اشبه بسلسلة موصولة الحلقات لا تفصل احداها عن الاخرى بهوة لا يمكن عبورها ، كما لا تتناقض احداها مع الاخرى ، بل تتكامل كلها في نسق واحد متسق . او يصبح تفكيره — لو جاز لنا استخدام تعبير هويتيد نفسه — اقرب ما يكون الى العملية Process المستمرة التي تعبر عن انتقال Passage من حدث الى آخر ، او من فكرة الى اخرى ، يتم على نحو تدريجي مستمر متصل غير متناقض بل متسق .

فهويتيد على الرغم من انه تخصص في كمبرج في دراسة الرياضيات ، وعلى الرغم من انه لم يستمع قط الى محاضرة واحدة في الفلسفة ، الا انه كان مهتما بالفلسفة ، نتيجة للجو الفكرى المحيط به في كمبرج في ذلك الوقت (٢) . وحسبنا ان نذكر من الموجودين في كمبرج آنذاك من اسدقائه وزملائه جورج مور وبرتراند رسل . وهو في هذا الصدد يقول : « لم يكن الرباط الذى يجمع الاصدقاء في احاديثهم ومناقشاتهم في كمبرج هو تشابه الدراسة ، .. الامر الذى حفزنا على تنوع القراءة ، وحسبى ان اقول اني وانا المتخصص في الرياضة ، اوشكت ان احفظ عن ظهر قلب اجزاء كاملة من كتاب كنت . « نقد العقل الخالص » ، وقد نسيت اليوم ما كنت قد حفظته ، لان سحر كائط قد زال عنى وشيكا » (٤) .

الا ان اهتمامات هويتيد لم تكن مقصورة على الفلسفة فقط بل تعدتها كذلك الى التاريخ والحضارة وغيرهما . ولقد هب رسل عن هذا المعنى بقوله : « كان هويتيد على شغف واسع بمسائل كثيرة الى حد غريب . وكان طمعه

عن المغامرة في حياته ، هى التى تبدأ منذ عام ١٩٢٤ حين بارح لندن وارتحل عبر الاطلنطي ليدخل العالم الجديد استاذاً بجامعة هارفارد .

والواقع ان المغامرة في حياة هويتيد ليست مقصورة على مجرد انتقاله من هنا الى هناك بل انها تعدى ذلك الى التحول الفكرى الكبير الذى واكب هذا الانتقال . ففى كل مرة اعتزل فيها عمله وارتحل الى جامعة اخرى ، صاحب هذا الارتحال تغيير جوهرى في فكره ، او بالاحرى كان الارتحال سبباً في ذلك التغيير . ويتمثل هذا التحول الفكرى منه في انتقاله من الرياضيات ، الى العلم وفلسفته ثم الى الميتافيزيقا من بعد . والواقع ان هذا التحول الفكرى عنده لم يكن انتقالاً مفاجئاً من موضوع الى آخر بطريقة تثير الدهشة كما يلدهب اليه بعض دارسى فلسفة هويتيد ، كما انه لم يكن تعبيراً عن تناقض بين بدايات فكره وبين نهاياته ، اى بين دقة العلم الرياضى والمنطق الرمزى ، وبين شمول الميتافيزيقا وعموميتها عنده « فقد كان الظن بادىء ذى بدء ان هويتيد بدأ حياته مفكراً رياضياً علمي التفكير ، لكنه انتهى آخر الامر الى شطحات ميتافيزيقية لانتمت بسبب الى حياته العلمية الاولى ، لكن الدراسات الاخيرة اوضحت ، كيف يتسق اتجاهاً اولاً مع الاخير ، فلا فرق بين علميته الاولى وميتافيزيقاه الاخيرة في المبدأ والاساس ، بل هما تعبيران عن فكر واحد متسق مع نفسه » (٢) . كما يعبر ذلك التطوير في فكره عن تدرج في الاهتمامات واكب تفكيره على مر سنوات طويلة ، بحيث لا يعبر الاهتمام بموضوع بعينه في وقت ما عن عدم اهتمامه به اصلاً بقدر ما يعبر عن التركيز على جوانب هذا الموضوع لسبب او آخر ، مع استمرار وجود هذا الموضوع نفسه قبل واثناء وبعد

(٢) د . زكي نجيب محمود : فلسفة وفن ، صفحة ١٢٨ .

(٣) Alston, W. & Nakhnikian, : Readings in Twentieth Century Philosophy, P. 113.

(٤) فلسفة وفن ، صفحة ١٢٦

ظواهر تند عن التفسير من خلال مبادئ نيوتن، ومن ثم بدأ التفسير القائم على النظام النيوتوني يتهاوى. وقد حاول هويتهد في مذكرة نشرها عام ١٩٠٦ استخدام الجهاز الرمزي الذي استخدم بعد ذلك في كتاب « المبادئ الرياضية »، في إعادة اقامة النظرية النيوتونية على أساس العلاقات بين المكان والزمان والمادة، الا ان الزاوية التي تناول منها هذا الموضوع كانت زاوية رياضية او منطقية خالصة . ولذا فقد استمر في نظره السؤال الذي يفرض نفسه على علماء الفيزياء قائما وهو : ما الاطار او النسق التصوري الجديد الذي يمكن ان يفسر - على افضل وجه - الوقائع التجريبية والعلمية ؟ ولقد درس هويتهد الاسهام الكبير الذي تم على يد اينشتين في هذا الصدد ، وانتهى الى نظرية رياضية ذكية ، اقيمت على اساس من المعاني التجريبية والفروض او الاشتراطات العلمية . كما حاول اثناء اقامته في لندن ان يستبدل بالمفاهيم والمعاني النيوتونية، مفاهيم جديدة يمكن ان تعبر عن السمة العامة « الاساسية لكل العلوم الطبيعية ، ولخيرتنا الخاصة بالمكان والزمان والمادة ، والتي يمكن في الوقت نفسه ان تتفق مع ادق الملاحظات الفلكية والفيزيائية » . وقد عبر عن هذه المفاهيم الجديدة في ثلاثة كتب نشرها عام ١٩١٩ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢٢ ، (٨) محاولا بذلك التوصل الى اساس فلسفي للآراء التي اصبحت الفيزياء الجديدة تنادي بها ، مثل النظرية النسبية ونظرية الكم Quantum والنظرية الدرية . ولقد ساعدته معرفته السابقة بالرياضيات الى حد كبير على فهم الفيزياء الرياضية فهما صحيحا ، الامر الذي اتاح له

بالتاريخ يذهلني ... لقد كان على الدوام يستطيع ان يورد في اي موضوع متعلق بالتاريخ بينة جلية « (٥) .

وكما كان اهتمام هويتهد في بدء حياته بالفلسفة يوجه عام ، كان اهتمامه بفلسفة الرياضة أكثر وضوحا . وهذا مايتبدى في الدراسة التي اشترك فيها مع رسل والمعرت كتابها « المبادئ الرياضية » (١٩١٠ - ١٩٣١) ، الذي انصرف فيه المؤلفان الى استكمال ما كان قد بداه كل منهما من قبل (٦) ، وذلك بتوسيع معنى الرياضيات لا بالنقشة المجردة ، بل باستخدام سلسلة من البراهين الصوغية صياغة رمزية دقيقة ، وذلك بفرض ردها الى المنطق بمعناه العام .

الا ان وقفة هويتهد عند فلسفة الرياضيات لم تطل ، حتى انه لم يستكمل ابدا الجزء الرابع من المؤلف الكبير « المبادئ الرياضية » ، وهو الجزء الخاص بالهندسة ، والذي كان على هويتهد ان ينجزه وحده (٧) ، فهو كما يروي رسل « بعد ان قام بجانب كبير من العمل التمهيدى ، فتر اهتمامه وتخلّى عن المشروع ليتحول الى الفلسفة » . وسرعان ما اتجه هويتهد الى فلسفة العلوم الطبيعية . وتكاد تكون عشرة اعوام الاولى من القرن العشرين هي سنوات انشغاله بالفكر العلمي الفيزيائي ، خاصة بعد ان بدت له مبادئ الفيزياء في حاجة الى إعادة تنظيم . فبعد ان ظلت ظواهر العلم تفسر من خلال النظرية النيوتونية طوال قرنين من الزمان او يزيد، بدت تتكشف في نهاية القرن التاسع عشر عدة

(٥) برتراند رسل : (ترجمة احمد ابراهيم الشريف) ، صفحة ١٠٧ .

(٦) اي « بحث في اسس الهندسة » (١٨٩٧) ، « اصول الرياضيات » (١٩٠٣) لبرتراند رسل ، رسالة في الجبر العام « لهويتهد .

Lowe, V. : op. cit., P. 10.

(٧) .

(٨) وهي : « بحث في مبادئ المعرفة الطبيعية » ، « تصور الطبيعة » ، « مبادئ النسبية » على الترتيب .

الفرد نورث هويتهد

والكتاب الأول — وان كان رياضيا بأكمله —
لا انه يتفق بشكل واضح مع التفكير العقلي
الميتافيزيقي الذي اصطبغت به فلسفته
التأخرة . فهو بذلك في مقدمة هذا الكتاب :
« ان الرياضيات النوعية يجب ان تتمثل في
توسيع الحساب التحليلي Calculus
على نحو يجعل التفكير البرهاني ميسرا بالنسبة
لكل موضوع في الفكر ، او في التجربة
الخارجية » . ولعله في هذا الصدد شبيهه
بليينس في كتاباته التأخرة التي ذهب فيها
— على حد تعبير لويس (٩) — الى امكان تطبيق
المنهج التحليلي للرياضيات بالنسبة لكل
موضوعات المعرفة العلمية . ولذا فهو ايتهد
ينقد التصور الكلاسيكي للرياضيات من حيث
هي علم الكم او المقدار (١٠) ، ويعتبرها اساما
مربطة بالاستدلال الصوري ، مما جعله
يعرفها في مقدمة كتابه « رسالة في الجبر
العام » بقوله : « ان الرياضيات بمعناها
الواسع ، هي تطوير لكل انماط التفكير
الصوري الضروري الاستدلالي » . الا انه
يضيف الى ذلك قوله بان « التفكير البرهاني
صوري من حيث ان معنى القضايا لا بشكل
اي جزء من اجزاء التامل والبحث . فموضوع
اهتمام الرياضيات الوحيد هو الاستدلال على
قضية من قضية اخرى » ، وهو بهذا انما
يربط بين الرياضيات والمنطق على اعتبار
امكان ردها اليه ، وهو نفس المعنى الذي اورده
من بعد (عام ١٩٠٣) برتراند رسل في كتابه
« اصول الرياضيات » ، خاصة في قوله « ان
الرياضة البحتة هي باب جميع القضايا التي
صورتها « ق تستلزم ل » حيث ق، ل قضيتان
تشتعلان على متغير واحد او عدة متغيرات هي
بلاتها في القضيتين ، ولا تشتعلان على ثوابت
غير الثوابت المنطقية « (١١) . الامر الذي جعل
رسل ينتهي في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه

فرصة الافادة منها بدرجة كبيرة في مجال فلسفة
العلم عنده .

ولقد كانت الفلسفة العلمية عند هويتهد
بمشابة المدخل الى الميتافيزيقا . فالميتافيزيقا
عنده لا تقف عند مجرد نتائج العلم وفلسفته
بل تتعدى ذلك الى التفكير التأملى من اجل
اقامة نظرية شاملة في الكونيات ، ينظر من
خلالها الى العالم على انه كل موحد تتلاقى فيه
الاطراف المتقابلة ، كالذات والموضوع ، الفكر
والواقع ، الواحد والكثير ، الحوادث
والموضوعات ، وغير ذلك بحيث يتم التعبير عن
هذه النظرة الشاملة للكون من خلال اطرار
صورية اشبه ما تكون بالاطارات المنطقية
والرياضية التي هي في حد ذاتها ليست أكثر
من شبكة هائلة من العلاقات التي تربط بين
متغيرات هي اقرب ما تكون الى الممكنات
المنطقية التي تحوى تطور الموجودات الواقعية ،
على نحو يجد فيه كل منها مكانا له وتفسيرا في
لحظة ما ، خلال هذه الاطرار الصورية
المجردة .

وهكذا يجمع هويتهد في ميتافيزيقاه بين
ثلاثة عناصر : الاطرار الصورية المجردة ،
والتفكير النظري التأملى ، والواقع الفعلي
التجريبي . ولذا فالميتافيزيقا عنده تعتبر حلقة
اتصال بين المنطق والرياضة من جانب وبين
الواقع التجريبي من جانب آخر . فهي بقدر
ما هي تأملية نظرية ، تمتلئ بالتجربة ، وتبتدى
فيها الروح العلمية من كل جانب .

فلسفة الرياضيات والمنطق عند هويتهد :

— تكاد تتمثل فلسفة الرياضيات عنده في
كتابين اساسيين هما : « رسالة في الجبر
العام » و « المبادئ الرياضية » .

Lewis, C. I. : A Survey of Symbolic Logic. Berkeley, 1918, P. 9.

(٩)

Lowe, V. : op. cit., P. 130.

(١٠)

(١١) برتراند رسل « اصول الرياضيات » الترجمة العربية بقلم د . محمد مرسى احمد ، د . احمد فؤاد الاحواني .
الجزء الاول ، صفحة ٣١ .

العام « و « مدخل الى الرياضيات » ، اللذين حاول فيهما - وخاصة في الاول - ان يوسع من المفاهيم والتصورات الاساسية في الجبر على نحو صوري عام ، تنطبق فيه على الجبر ، وعلى غيره من العلوم الرياضية كالهندسة والحساب ، معبرا عن ذلك كله بصيغ رمزية منطقية . ولقد عبر هويتهيد عن ذلك بقوله في مقدمة كتابه المذكور : ان الهدف من ذلك هو « تقديم نوع من البحث في مختلف انساق التفكير المرتبط اساسا بالجبر العادي » . ولعله في هذا انما كان يطور على نحو ما ، من « جبر المنطق » عند جورج بول ، الامر الذي حدا ببعض المعاصرين (١٢) الى القول بان الاهتمام الاكبر في كتاب « رسالة في الجبر العام » كان منصرفا الى تحقيق جبر المنطق الرمزي .

هكذا ارتبطت فلسفة الرياضة عند هويتهيد - من هذه الزاوية - ارتباطا وثيقا بالمنطق الرمزي ، من خلال توسيعه معنى الجبر على نحو يستوعب المفاهيم الاساسية للرياضيات . الا انها كانت كذلك ذات صلة وثيقة بالميتافيزيقا عنده ، وذلك ما سوف نوضحه فيما بعد .

فلسفة الطبيعة عند هويتهيد :

هويتهيد فيلسوف تجريبي النزعة والاتجاه ، ولذا فهو شأنه شأن بقية الفلاسفة التجريبيين - يعتقد **اولا** ، في وجود العالم الخارجي وجودا مستقلا منفصلا عن وجود الذات التي تدركه ، **وثانيا** ، في ان معرفتنا بوجود الموضوعات الخارجية يكون من طريق ادراكنا اياها بالتجربة الحسية . الا ان هويتهيد يتجاوز تلك البداية التجريبية الى مستوى العقل الذي يجعل

سالف الذكر (عام ١٩٣٧) الى القول بان : « القضية الاساسية التي تجرى خلال صفحات الكتاب ، وهي ان الرياضة والمنطق متطابقان ، من القضايا التي لا اجد سببا منذ اعلانها ، لتعديلها » . ولعل هذا التشابه بين ما ذهب اليه هويتهيد عام ١٨٩٨ ، ورسل عام ١٩٠٣ في الربط بين الرياضة والمنطق هو الذي جمع بينهما في عملهما الكبير المشترك « المبادئ الرياضية » الذي يقوم اساسا على محاولة « منطقة » الرياضيات ، اى ردها كلها الى المنطق . ولقد كان عليهما في هذا الكتاب ، لكي يتمكن من استنتاج الرياضيات من مبادئ المنطق الخالص ، ان يقيما منطقيهما **اولا** ، اذ لم يكن قد تم - حتى ذلك الوقت - اقامة النظرية المنطقية الجديدة التي تصلح لتحقيق هذا الغرض ، وهذا ما حاول تحقيقه في كتابهما سالف الذكر (٢) . ولقد كان ذلك العمل عندهما بمثابة تقديم فلسفة جديدة للرياضيات ، باعتبار ان الخط الاساسي فيه كان هو استقصاء وتتبع مفاهيم الرياضيات وتصوراتها الاولية وقواعدها بالتحليل ، وطالما ان تبرير قواعد الاستدلال - على حد تعبير هويتهيد في مقدمة كتابه « رسالة في الجبر العام » - في اى فرع من فروع الرياضيات « لا يعتبر جزءا من العلم الرياضي بقدر ما يعتبر جزءا من الفلسفة . اذ ان عمل الرياضة هو ، بكل بساطة ، ان تستخدم القاعدة لا ان تبرزها عقليا » .

الا ان منطقة الرياضيات بأكملها عند هويتهيد ورسل ، كان من الضروري ان تسبقها خطوة أخرى تحلل مفاهيم العلوم الرياضية على اختلاف فروعها ، وتردها الى تصورات رياضية اولية يمكن ردها - هي بدورها - في نهاية الامر الى الرياضيات . ولقد تمثلت هذه الخطوة عنده في كتابته : « رسالة في الجبر

(١٢) انظر كتابنا « اسس المنطق الرمزي » ، صفحة ٢٧ .

(١٣) James Newman : The World of Mathematics. New York, 1956, Vol. I, P. 396 .

الفرد ثورث هوانتهد

بين اللفظتين بشكل اختياري « (١٦) وبما أن معرفتنا بالطبيعة ، هي تفكير فيها ، بدون أن تكون تفكيراً في الفكر ، لذا يربط هوانتهد بين الكيانات أو الأشياء وبين الفكر ، فيقول « أن كل فكر يجب أن يكون فكراً عن أشياء » .

هذا ، ويميز هوانتهد في صدد معرفتنا بالأشياء بين تفكيرنا في الطبيعة وبين ادراكنا الحسي لها ، أو بالأحرى وعينا الحسي بمعناها . والوعي الحسي sense-awareness هو ذلك العنصر المستقل تماما عن الفكر في عملية الإدراك الحسي sense-perception « فالإدراك الحسي يتضمن عاملاً يختلف عن الفكر . وسأسمى هذا العامل باسم « الوعي الحسي » (١٧) ، والوعي الحسي « يكشف عن الواقع fact بالعوامل التي هي كيانات الفكر » . ويزيد هوانتهد هذا التمييز وضوحاً بقوله « أن أية سمة تنسب بها الطبيعة كما يمكن معرفتها معرفة مباشرة بالوعي الحسي ، هي مما لا يمكن تفسيره ، لأنها مما لا ينفذ فيه التفكير . وهكذا فالصفة « أحمر » red entity هي بالنسبة للفكر مجرد كيان محدد ، على الرغم من أنها بالنسبة للوعي ذات مضمون تتعلق بتفرد أو خصوصيتها . ولذا فالانتقال من « أحمر » الوعي إلى « أحمر » الفكر يكون مصحوباً بفقدان محدد في المضمون أو الفجوى ، وإعني بذلك الانتقال من العامل factor « أحمر » إلى الكيان entity « أحمر » . ويمكن تفسير ذلك بالقول بأن الفكر يمكن نقله وتوصيله إلى الآخرين ، أما الوعي الحسي فهو غير قابل للتوصيل إلى الغير » (١٨) .

ـ وعلى ذلك فهناك ثلاثة موضوعات

له دوراً إيجابياً هاما لا في استكمال معطيات التجربة الحسية فحسب، بل كذلك في محاولته اقامة الميتافيزيقا على هذا الاساس التجريبي العلمى .

وهوانتهد يبدأ مناقشة معنى الفلسفة الطبيعية عنده بالسؤال الآتي : « ما الذى نقصده بالطبيعة ؟ ان علينا ان نناقش فلسفة العلم الطبيعى . والعلم الطبيعى هو الذى يدرس الطبيعة nature ، ولكن ما هى الطبيعة ؟ » (١٤) . يعرف هوانتهد الطبيعة بأنها « هى ما نلاحظه في الإدراك من خلال الحواس . ففى الإدراك الحسى Sense-perception تكون على وعى بوجود شىء لا يكون فكراً ، ويكون هو نفسه موضوعاً للفكر . وهذا يعنى ان الطبيعة يمكن التفكير فيها باعتبارها نسقاً مغلقاً Closed system توجد بين اجزائه علاقات متبادلة ، لا تحتاج سق وجودها ـ منا ان نبر عن تفكيرنا فيها . وهكذا تكون الطبيعة ـ بمعنى ما ـ منفصلة ومستقلة عن الفكر . وأنا لا اقول بذلك قولاً ميتافيزيقياً، بقدر ما اعنى اننا نستطيع التفكير في الطبيعة ، بدون ان نفكر في الفكر نفسه » (١٥) وبهذا يؤكد هوانتهد اصالة الاتجاه التجريبي عنده . فالطبيعة موجودة على نحو مستقل منفصل عن الفكر ، بمعنى ان وجودها لا يتوقف على تفكيرنا فيها ، بل ان العكس عنده هو الأصح ، فتفكيرنا فيها هو نتيجة لوجودها أولا ثم ادراكنا اياها ثانياً .

ـ والطبيعة عند هوانتهد « مركب من كيانات entities ، ولفظه « كيان » entity هي اللفظة المرادفة في اللغة للفظه « شىء » thing ، ما لم يتم أحد بالترفة

Whitehead, A. N. : The Concept of Nature, P. 3.

(١٤)

(١٥) المرجع السابق ، الموضوع نفسه .

(١٦) المرجع السابق ، صفحة ٥ .

(١٧) المرجع السابق ، صفحة ٣ .

(١٨) المرجع السابق ، صفحة ١٣ .

الحسي هو الحادث event « (١٩) .
 لكن هذا لا يعني أن الوعي الحسي مقصور على ادراك الحوادث فقط ، بل أنه يتعدى ذلك الى معرفة عوامل أخرى في الطبيعة ليست هي بالحوادث . « فمثلا ، زرقة السماء نراها كأنها حالة وموجودة في حادث معين . فهي موجودة في الطبيعة من حيث هي متضمنة في الحوادث أو لازمة عنها على نحو محدد ، إلا أنها هي نفسها ليست حادثا . وعلى ذلك فهناك ، بالإضافة الى الحوادث ، توجد عوامل أخرى في الطبيعة مما تقع بشكل مباشر في وعينا الحسي « (٢٠) . وعلى ذلك « فالعوامل » التي تتكون منها الطبيعة عند هويتها قد تكون حوادث events أو قد لا تكون حوادث ، وهي التي سوف يسميها هويتها بعد ذلك باسم « الموضوعات » objects (مثل زرقة السماء) . وهذه هي نقطة البدء في فلسفة الطبيعة عنده أو فلسفة العلم الطبيعي ، إذ هو يرى « أن أول عمل لفلسفة العلم ، يجب أن يكون نوعا من التصنيف العام للكيانات (أو العوامل) التي تقع في ادراكنا الحسي » (٢١) .

— لكن هويتها قبل أن يشرع في تفسير ذلك التصنيف أو توضيحه بالتفصيل ، يناقش على الطريقة الأرسطية عدة آراء فلسفية وعلمية سابقة عليه ، تتصدى للإجابة عن السؤال التالي : « مم تتكون الطبيعة ؟ » فيقول : « أن الإجابات عن هذا السؤال تكاد تنحصر في تحديد عدة افتراضات مسبقة ليست هي نفسها موضع سؤال أو استفسار ، مثل : الزمان والمكان والمادة ، وهي تلك الافتراضات التي سادت مجال العلم » (٢٢) . ويرد هويتها هذه الافتراضات الى فكرة أساسية عند

أساسية لمعرفتنا بالطبيعة هي : « الواقع fact ، والعوامل factors والكيانات (أو الأشياء) entities . والواقع هو ذلك الحد الأخير اللامتيز للوعي الحسي . والعوامل هي الحدود الأخيرة المتميزة للوعي من حيث هي عناصر الواقع المتميزة . والكيانات هي العوامل في حالة قيامها بوظيفة الحدود النهائية للفكر . وهذا معناه أن الواقع الخارجي موجود بعناصره المختلفة . فإذا ادركناه في جملته كما يقع في وعينا الحسي ، بدون أن نميز فيه تلك العناصر المختلفة كان ما يقع في خبرتنا في هذه الحالة هو « الواقع » . لكن حينما ندرك في هذا الواقع — بوعينا الحسي — تلك العناصر المتميزة المختلفة ، فالذي يقع في خبرتنا في تلك الحالة هو « العوامل » (أي عوامل هذا الواقع) . أما إذا انتقلنا من مستوى الوعي الحسي الى مستوى الفكر ، فإن الفكر يدرك هذه العوامل بعد أن تكون قد فقدت فحواها ومضمونها الذي لا ينقل اليه العقل ، باعتبارها كيانات .

وعلى ذلك فعناصر الطبيعة أو الواقع ، هي العوامل منظورا اليها من خلال الوعي الحسي ، وهي نفسها الكيانات منظورا اليها من خلال الفكر . وهذا عنده هو موضع التفرقة بين فلسفة العلم وبين الميتافيزيقا ، فنحن في الفلسفة الطبيعية نهتم بدراسة العوامل (حوادث أو موضوعات) ، لكننا في الميتافيزيقا نهتم أساسا بدراسة الكيانات (واقعية أو ازلية) ، وذلك سوف يتضح فيما بعد .

فإذا ما تساءلنا بعد ذلك عن هذا الذي يكون موضوعا لوعينا الحسي ، لوجدنا إجابة هويتها كما يلي : « أن الواقع النهائي للوعي

(١٩) المرجع السابق ، صفحة ١٥ .

(٢٠) المرجع السابق ، الموضع نفسه .

(٢١) المرجع السابق ، الموضع نفسه .

(٢٢) المرجع السابق ، صفحة ١٧ .

الفرد نورث هوابند

تعتمد على النقد الذى يوجهه من جهة نظر الفيزياء الجديدة - الى الفيزياء القديمة وما ترتب عليها من عادات فكرية . فهو يرفض فكرة وجود الجواهر المادية المستقلة المنفصلة فى الوجود الخارجى باعتبارها - عناصر المادة التى تشغل مواضع فى المكان ولحظات فى الزمان ، مما ترتب عليه الفصل بين المكان والزمان وبين الاشياء التى توجد فيها على اعتبار :

١ - ان لكل من المكان والزمان وجودا موضوعيا توجد فيه الاجسام ، وعلى ذلك فوجودهما منفصل عن الاشياء الداخلة فيهما ، بمعنى انهما موجودان سواء وجدت الاشياء التى تشغل مواضع مكانية او تستغرق لحظات زمانية ، ام لم توجد .

٢ - وان المكان والزمان ينفصلان كل منهما عن الآخر على اعتبار ان لكل منهما ماهية موضوعية مستقلة . وهوابند يرفض كلا الاعتبارين السابقين كما يتمثلان فى فيزياء نيوتن الذى عرف المكان بأنه استمرار مطلق يعتمد لانهاثيا فى جميع الاتجاهات ، بمعنى انه ماهية موضوعية توجد داخلها الاجسام او تتحرك ، بينما هى نفسها لا تتحرك ولا تغير من طبيعتها على أى وجه من الوجوه . والذى ذهب فى كتابه « المبادئ » الى ان المكان المطلق هو يحكم طبيعته - وبدون الارتباط بأى شيء من الاشياء الخارجية - يظل دائما ، كما هو ، ثابتا غير متحرك . وهكذا يرفض هوابند ما تذهب اليه الفيزياء التقليدية - طبقا للتصور النيوتوني ، الذى ظلت له السيادة فى التفكير العلمى ما يقرب من قرنين من الزمان - فى تفسيرها لفكرة المادة باعتبارها نتيجة للقبول المطلق للزمان والمكان كشرطين خارجيين للوجود

ارسطو وهى فكرة الجواهر بصفة عامة ، والجواهر المتعين concrete بصفة خاصة ، فيقول : « لقد ادى القبول المطلق للمنطق الارسطي الى الميل الى القول بوجود الجواهر بالنسبة لكل ما يقع فى وعينا الحسى ، اى ان علينا ان نبحت وراء ما نحن على وعي به - اى الشيء المتعين - عن ما يسمى بالجواهر . ولقد كانت هذه الفكرة هى اصل التطور العلمى الحديث للمادة وللأثير ether ... فالأثير مثلا من اختراع العلم الحديث كجواهر للحوادث المنتشرة خلال الزمان والمكان » (٢٣) . يناقش هوابند تلك الآراء التقليدية - قديمة وحديثة بقوله : « اذا كان علينا ان نبحت عن الجواهر فى أى مكان ، فأننى لا أجده الا فى الحوادث التى هى بمعنى ما ، بمثابة الجواهر النهائي ultimate للطبيعة » (٢٤) . ولذا فهو بالتالى يرفض الربط بين فكرة الجواهر وبين فكرتى المكان والزمان على اعتبار ان الجواهر - تقليديا - هو الثابت وراء كل تغيرات والحامل لكل الاعراض اى باعتباره ما يدوم عبر الزمان ، وما يشغل حيزا من المكان فيقول « ان العلماء - على وعي منهم بجعلهم بالفلسفة او على غير وعي - يفترضون مقدما هذا الجواهر ، من حيث هو حامل للصفات ، وباعتباره - على الرغم من ذلك - فى زمان وفى مكان . وهذا خطأ يقينا ، فليس الجواهر هو الذى يوجد فى المكان ، بل هو علاقة بين الخصائص والصفات » (٢٥) . وما ينطبق على المكان ينطبق كذلك على الزمان ، فليس الجواهر هو ما يوجد فى الزمان بل الصفات ، وبالتالى فلن يكون الزمان علاقة بين الجواهر بقدر ما هو علاقة بين الخصائص والصفات ، او بالاحرى بين الحوادث التى تتصف بتلك الصفات .

والواقع ان فلسفة العلوم عند هوابند

(٢٣) المرجع السابق ، صفحة ١٩ .

(٢٤) المرجع السابق ، صفحة ١٩ .

(٢٥) المرجع السابق ، صفحة ٢١ .

حقيقة ظاهرة ، وحقيقة أخرى غير ظاهرة (٢٩) ،
انما ينظر هوايتهد الى الطبيعة على انها كل
عضوى موحد اشبه ما يكون بالنسق الموحد
من العلاقات المترابطة التي تجمع دون تمييز
بين لون الورد و بين زرقة السماء ، فكلها من
مكونات الطبيعة سواء بسواء . لكن ما هي
الوحدات الاساسية التي تتبدى فيها تلك
الموضوعات المختلفة المتباينة ؟ او بعبارة أخرى
ما هي تلك الكيانات التي يتصورها هوايتهد
الوحدات الأخيرة التي ينتهي اليها تحليل
العالم ؟ هي ما يسميه هوايتهد باسم الحوادث
« فالطبيعة تتألف من شبكة أو من نسج من
الوحدات » ، وهذا التصور هو الذى
يستخدمه هوايتهد بدلا من تصوير الجوهر في
الفلسفة القديمة أو تصور المادة بمعناها
التقليدى ، وهو في هذا الصدد يقول في كتابه
« تصور العالم » (صفحة ١٦٦) : « اننا نعرف
الطبيعة - في خبرتنا - باعتبارها مركبا من
الحوادث المتتابعة... وبعبارة أخرى فالطبيعة
هي بناء structure مكون من حوادث ، يكون
فيه لكل حادث منها موضعه . وهو يتميز
بذلك الموضع من البناء ، فضلا عن السمة التي
تتسم بها أو الصفة الخاصة به » ، مما يجعله
هذا الحادث بعينه دون سواه .

الحوادث عند هوايتهد : تتصف الحوادث عنده
بعده صفات أهمها : -

١ - ان الحادث هو مايقع happens او يحدث
occurs . وهو يستخدم الالفاظ الثلاثة التالية
على انها مترادفة : « الحدوث » occurrence
و « الوقوع » happening و « الحادث » event
الا انه يفضل استخدام اللفظ الاخير فيقول

الطبيعي . (٢٢) كما رفض كذلك فكرة انفصال
المكان والزمان المطلقين ، بل اعتبرهما اشبه
بالعلاقات التي تترابط وفقها عناصر الطبيعة
باعتبارها متعلقات . ولقد عبر هوايتهد عن
هذا المعنى بقوله : « ان مذهبى هو الاعتقاد في
النظرية العلاقية الخاصة بكل من المكان
والزمان » (٢٧) .

والواقع ان رفض هوايتهد لم يكن مقصورا
على النظام النيوتونى وحده ، بل تعداه الى
رفض كل ما ترتب على هذا النظام من نتائج
وخاصة ما اسماه « بنظرية المادية العلمية
Scientific Materialism » . وكذا الى
ما ترتب على تلك النظرية من النظر الى
الطبيعة نظرة مزدوجة . ولقد اهتم هوايتهد في
كتابه « تصور الطبيعة » بنقد النظريات الخاصة
بثنائية الطبيعة او ازدواجها فيقول : « ان ما
انا معترض عليه اساسا هو القول بازدواج
الطبيعة bifurcation of Nature وذلك
بتقسيمها الى نسقين كل منهما يحمل معنى
الحقيقة او الواقع على نحو مختلف عن الآخر .
واعنى بذلك : الطبيعة كما نفهمها في الوعي ،
اما الطبيعة التي هي الواقع الذى نفهم في
الوعي انما تقوم من خلال اخضرار الاشجار ،
وتفريد الطيور ، ودفع الشمس . واما الطبيعة
التي هي سبب الوعي ، فهى ذلك النسق
الافتراضى Conjectured system المكون
من الجزيئات والالكترونات التى تؤثر في
العقل على نحو ينتج الوعي بالطبيعة
الظاهرة » (٢٨) . فهو لا يعتبر الطبيعة متقسمة
الى قسمين احدهما هو ما يظلمنا الادراك
الحسى على حقيقته والاخر هو الذى تعد
حقيقته سببا للادراك الحسى عندنا . انها لا
تعد عنده في احدى حالتها سببا وفي حالتها
الاخرى نتيجة ، كما انها لا تتكون عنده من

(٢٦) المرجع السابق ، صفحة ٢٥ .

(٢٧) المرجع السابق ، صفحة ٢٤ . (٢٨) المرجع السابق ، صفحة ٢١ .

(٢٩) الفلسفة الانجليزية في مائة عام - (الجزء الثاني) ، تأليف رودلف كيرتس ، ترجمة دكتور فؤاد زكريا ، صفحة ٢١٨ .

« وسوف استخدم لفظ « الحادث » لأنه أكثرها اختصاراً » (٢٠) .

٢ - أن الحادث واقع أو فعلي ، أى انه ما يكون هنا - الآن ، أو هو ما يحدث في مكان - زمان ، وهو في هذا الصدد يقول : « أن الوقائع المتعينة في الطبيعة هي حوادث تظهر نوعاً معيناً من البناء من خلال علاقتها المتبادلة ، ومن خلال سمات معينة خاصة بها . والعلاقات البنائية المتبادلة بين الحوادث تتسم بأنها زمانية ومكانية فقط ، فانت تستبعد بذلك وتحذف العنصر الزمني . وإذا ظننت أنها زمانية فقط ، فانت بذلك تحذف وتستبعد العنصر المكاني . وهكذا فانت في المكان وحده أو الزمان وحده ، انما تترك عنصراً أساسياً في حياة الطبيعة التي تعرفها بواسطة التجربة الحسية » (٢١) .

٣ - انه أكثر الكيانات المتناهية عينية ، ولذا فهو ما يقع في خبرتنا المباشرة .

{ - أن كل حادث يتميز عن غيره من الحوادث ، وأن لم يكن معزولاً عنها أو مرتبطاً بها ارتباطاً خارجياً فقط . إذ أن طبيعة الحادث تتحدد بصفة « الاتصال » أو « الامتداد خلال » غيره . فكل حادث يمتد خلال الحوادث الأخرى المتضمنة فيه باعتبارها أجزاء له ، كما انه هو نفسه يمتد خلال غيره من الحوادث .

٥ - أى أن الحوادث لا تتصف عنده بأنها في حالة استاتيكية أو سكونية ، بل هي في حالة ديناميكية تجعلها قابلة للنحول إلى حوادث أخرى . وهذا لا يعنى التغير في ماهية الحادث ، بل يعنى أن ما به من امكانات قد انتقلت إلى حالة الفعل فأصبحت حادثاً جديداً . وبذلك يمكن القول بأن الحادث الثاني هو امتداد للحادث الأول الذى تطور على هذه

الصورة الجديدة ، على الا يفهم من ذلك ان يكون هو نفسه الحادث الأول ، بل هو حادث ثان يشترك مع الاول في السمات . وبعبارة أخرى فالحوادث الأول يتضمن الثانى بالقوة باعتباره ما سوف يصير اليه ، والثانى يشمل على الاول بالفعل لأنه يلخص ما فيه من سمات ، ويتجاوزها إلى صفات جديدة يتم تلخيصها وتجاوزها هي بدورها في حادث ثالث ، . . الخ وهذا هو أساس فكرة الصيرورة عند هوابتيد . وبما ان حركة الصيرورة becomingness عنده تتجه دائماً إلى الامام ، فانه يطلق على هذه العملية اسم « التقدم الخلاق » اذ لا تتكرر أية حالة في العالم أبداً ، انما تنبثق على الدوام من قلب الطبيعة امكانات جديدة » (٢٢) .

٦ - وهكذا يمكن أن ننظر إلى العلاقة بين الحوادث من زاويتين على الأقل :

١ - من حيث الوضع النسبي للحادث في اطار البنية العامة للحوادث الأخرى .

ب - ومن حيث موضع الحادث في سياق الصيرورة ، باعتباره حالة تلخص حالات اسبق منها ، وتمهد لحالات تالية لها ، بحيث يكون هناك استمرار في الصفات بين الحالات المتتالية على نحو تضيف فيه كل حالة إلى سابقتها صفة أو أكثر ، مما يجعل كلاً منها تتميز عن الأخرى وأن كانت تشابه معها . وعلى ذلك فالحوادث يمكن أن ينظر إليها من خلال تصور الصيرورة باعتبارها : ١ - حوادث مضت وصارت متضمنة في الحوادث الفعلية ٢ - وحوادث فعلية قائمة ٣ - وحوادث ممكنة لم توجد بالفعل إنما هي ما سوف تصير إليه الحوادث الفعلية .

وببقى بعد ذلك سؤال : اذا كان هناك حادثان متشابهان فلماذا نقول بأن احدهما صار

Whitehead, A. N. : The Concept of Nature, P. 165.

(٢٠)

(٢١) المرجع السابق ، صفحة ١٦٧ ، ١٦٨ .

(٢٢) الفلسفة الانجليزية في مائة عام ، تأليف رودلف ميتز ، صفحة ٢٢٧ .

٢ - أن الوعي بالموضوع ، ويسميه هوايتهد « بالتعرف » recognition - يختلف عن الوعي بالحدث الذي يسميه بالوعي الحسي .

٣ - أن فكرة الموضوع فكرة أساسية في فهم الطبيعة، شأنها شأن فكرة الحادث. إلا أن الموضوع له صفة الاستمرار أو الدوام (النسبي) في الطبيعة ، ومن ثم تدرك هويته ، على خلاف الحادث الذي يتحول الى حدث آخر يشابهه .

٤ - أن فكرة الموضوع لا تنفصل عنه من فكرة الحادث ، طالما « أن الموضوع موجود في تلك الحوادث ، أو ذلك التيار من الحوادث الذي يعبر من صفقتها » (٢٥) . ولذا يسمى هوايتهد العلاقة بين الموضوع والحوادث التي يوجد فيها باسم التداخل Ingression .

٥ - ليست الموضوعات من طبيعة واحدة ، وهذا يتضح من الأمثلة التي يذكرها مثل : زرقة السماء ، ومسلة كليوباتره ، والالكترون . فالأول يرتبط بالخبرة الحسية المباشرة ، وكذلك الثاني وإن كان موضوعا ماديا ، أما الثالث فهو مما لا يدرك أو يقع في الخبرة الحسية المباشرة . ولذا فهو يسمى الموضوعات التي تكون من النوع sense-objects ، والتي تكون من النوع الثاني بالموضوعات المادية الفيزيائية material physical objects ، والتي هي من النوع الثالث بالموضوعات العلمية Scientific Objects ، وهو في هذا الصدد يقول :

« هناك عدة أنواع من الموضوعات ، فاللون الأخضر مثلا موضوع ، وهناك كذلك نومان من الموضوعات سوف أركز أساسا عليهما ، هما : الموضوعات المادية الفيزيائية ، والموضوعات العلمية . والموضوع المادي الفيزيائي ، هو جزء

هو الآخر ، ولا نقول أنهما في هوية أو هما شيء واحد ؟ لأن الحادث الواحد عند هوايتهد يحدث مرة واحدة ولا يتكرر حدوثه أبدا ، فما يحدث هو دائما شيء آخر وإن كان شبيها بغيره . إلا أننا نستطيع ، لوجود هذا التشابه - فيما يرى هوايتهد - أن « نتعرف على recognise » مجموعة الصفات الموجودة في الحادث الأول ، في الحادث الثاني ، بدون أن يكون في ذلك تعرف على الحادث نفسه « فأنت لا تدرك إلا حادثا آخر مشابها له في الخصائص . لكننا نستطيع التعرف على صفة الحادث أو السمة التي يتسم بها » . وبما أن ما هو موجود في الطبيعة يتركب - عند هوايتهد - من مجموعة من الحوادث، فإننا نستطيع أن نتعرف لأدراكنا للتشابه بين صفات حوادثها حين تقع في خبرتنا الآن ، وبين صفات حوادثها حين تكون قد وقعت في خبرتنا من قبل . فالإنسان يتعرف على الشيء الذي أدركه أو عرف صفاته من قبل . ويضرب هوايتهد مثلا لذلك بمسلة كليوباترة « القائمة على جسر تشرينج كروس Chairing cross فسوف نلاحظ وجود حادث يتسم بسمة ما ، نتعرف عليها فيه باعتباره مسلة كليوباترة » (٢٤) ويسمى هوايتهد تلك الأشياء التي يتم التعرف عليها من خلال الحوادث باسم الموضوعات objects .

فكرة الموضوع عند هوايتهد :

ويمكن تحديدها من خلال الملاحظات التالية:

١ - الموضوع عنده هو الشيء المائل أو الحاضر أمامنا ، بحيث يتكشف لنا في كل تجربة جديدة على أنه في هوية مع نفسه . وبهذا يختلف الموضوع عن الحادث الذي لا يدرك مرتين متتاليتين ، ومن ثم لا يمكن إدراك هويته .

الفرد نورث هوابتهد

(٢) وتطبيق المنهج العلمي الذي يعتمد على التعميم .

فهو يبدأ في الميتافيزيقا من التصورات التي انتهى إليها في فلسفة الطبيعة ، ويطورها في نسقها الفكري الميتافيزيقي الجديد ، فنجده يستخدم مثلا « الكيانات الفعلية » بدلا من « الحوادث » التي ذكرها في فلسفة الطبيعة . كما أنه يتهجئها تعميميا أشبه بالطريقة المتبعة في التفكير العلمي حينما حاول أن يوسع من نتائج فلسفته العلمية ولا يجعلها مقصورة على مجال الطبيعة الفيزيائية ، بل صالحة كذلك لتفسير كل عناصر الخبرة . وهو في هذا يقول في بداية كتابه « العملية والواقع » . « ان الفلسفة التأميلية هي محاولة وضع نسق متسق ، منطقي ، ضروري للأفكار العامة ، يمكن بواسطته تفسير كل عنصر من عناصر خبرتنا » . ولا شك أن خبرتنا بأنفسنا تدخل تحت هذا الإطار العام الميتافيزيقي . ولذا فهو يفرق بين فلسفة العلم وبين الميتافيزيقا بقوله : « أننا في فلسفة العلم نبحث عن التصورات العامة التي تنطبق على الطبيعة ، أي على ما نحن على وعي به في الإدراك الحسي . أنها فلسفة الشيء المدرك » ، ويجب ألا تختلط بميتافيزيقا الواقع التي يشمل مجالها كلا من المدرك والمدرك . أننا لا نسال في فلسفة العلم عن الذات المدركة ولا عن العملية process (الإدراكية) بل عن المدرك . وأنني أركز على هذه النقطة وأؤكد لها لأن المناقشات المتعلقة بفلسفة العلم ، هي عادة ما تكون مناقشات ميتافيزيقية إلى أبعد الحدود » (٢٨) .

هكذا فالميتافيزيقا عنده تتناول المدرك

عادي من المادة مثل « مسلة كليبواتره » ، وهو نوع من الموضوعات أكثر تركيبا من مجرد اللون ، مثل لون المسلة (فهو موضوع كذلك) . وأنني أسمى هذه الموضوعات البسيطة مثل الألوان والأصوات بالموضوعات الحسية ... أما الموضوعات العلمية ، وأعني بها الجزيئات والالكترونات ، فإننا لا نعرف عليها وهى منفصلة أو بمعزل عن غيرها (٣٦) . وعلى الرغم من أن هذه الموضوعات العلمية هي مما لا يدرك بالتجربة الحسية المباشرة ، ولذا فهي مجردات ، فإنها ضرورية ولا غنى عنها لتفسير خصائص الحوادث وصفاتها وما يتعلق بها من مجالات نشاط fields of activity مثل مجال النشاط الخاص بالجاذبية أو بعمليات التوافق الكيميائي ، وهو في هذا الصدد يقول : « أننا لا نستطيع اغفال مسلة كليبواتره ، إذا كنا بالقرب منها . لكن أحدا منا لا يرى جزيئا واحدا ، أو الكترونا واحدا ، ومع ذلك فإننا لا نستطيع تفسير سمات وخصائص الحوادث ، إلا بالتعبير عنها بواسطة هذه الموضوعات العلمية ... ومما لا شك فيه أن الجزيئات والالكترونات تجريبات . إلا أن كون الشيء تجريدا ، لا يعنى أن الكيان entity غير موجود أو أنه قد أصبح عدما ، إنما يعنى فقط أن وجوده ليس إلا عاملا من عوامل عنصر الطبيعة أكثر تعينا . ولذا فالالكترون مجرد لأنك لا تستطيع أن تستبعد كل البناء الخاص بالحوادث ، ومع ذلك تستبقى الالكترون موجودا » (٣٧) .

● ● ●

الميتافيزيقا عند هوابتهد :

تكاد تتسم ميتافيزيقا هوابتهد بسمتين أساسيتين هما :

(١) البدء من فلسفة العلوم .

(٣٦) المرجع السابق ، صفحة ١٧١ .

(٣٧) المرجع السابق ، الوضع نفسه .

(٣٨) : المرجع السابق صفحة ٢٩ .

والمتصف بهذه الدقة والإحكام والانساق ،
والذى فى الوقت نفسه يمكننا أن نجد فيه لكل
واقعة من وقائع خبرتنا موضعاً ، هو نسق
فكرى مثالى لا تكاد نبلفه ، أو هو حالة مثلى
يصعب تحقيقها . ولذا فإنه لا مناص لنا من أن
نقتنع بمبادئ وتصورات تكون - على أحسن
الفروض - تقريبات ندنو بها من المثل الأعلى
« ونظل ندنو بها منه ، مهتدين بضوء خبرتنا
بالعالم وما يجرى فيه » (٢٩) . وفيما يلي بعض
هذه التصورات التى أوردتها هويتيد :

١ - قام هويتيد بتوسيع استخدامه لبعض
أفكاره الخاصة بفلسفة العلم الطبيعى بنقلها
من مجال الطبيعة الى مجال الانسان ، مجتزاً
بذلك تلك الفجوة التى كان يتصور كثير من
الفلاسفة وجودها بين الطبيعة غير الحية وبين
الخبرة الانسانية . وكمثال على ذلك فقد وسع
هويتيد من استخدامه لفكرة الحادث
بنقله الى مجال الخبرة الانسانية ، فذهب
الى أن خبرة الانسان فى لحظة ما ، ولكن
خبرتك الحالية ، هي أشبه ما تكون بالحادث
الطبيعى ، أو هي فى حقيقتها مركب من حوادث .
وبما أن المكونات الأولية لكل حادث ، هي
الخيوط التى جاءت اليه من حوادث أخرى
أسبق منه ، كي تعيش فيه وترتبط به ، وبما
يلزم عنه من حوادث لاحقة فى صيرورة ، أو فى
حركة تكاد نشعر بايقاعها الذى هو أشبه ما
يكون بايقاع النبض ، pulse ، كذلك
خبرتك الحالية ، كل قطرة منها (وقطرة الخبرة
drops of experience مصطلح من وضع
وليم جيمى واستعارة هويتيد) هي فى حقيقتها
جزء من السياق الخاص بوجودك الحالى
وكذلك بوجودك المقبل ووجود جارك
وصديقك ، أو جزء من صيرورتك التى تكاد

والمدرک ، أي الطبيعة والإنسان ، ولن يتحقق
ذلك إلا بمحاولة التوصل الى تصورات عامة
تصلح للموضوعين معاً ، لكن كيف نتوصل الى
هذه التصورات العامة ؟ بأن نبداً - عند
هويتيد - من تصورات تصلح لأحد الموضوعين
ثم نعممها بحيث تصبح مناسبة وصالحة لكل
موضوع ، ولتختلف أنواع الوقائع . وعلى ذلك
فلا بد وأن تكون هذه التصورات عامة وليست
مقصورة على موضوع بعينه فقط . وهي لكي
تحقق هذا الغرض يجب أن تكون منسقة فيما
بينها محكمة . والانساق Consistency
بين التصورات يعني عدم تناقضها ، أما
الأحكام Coherence فبمعنى أنها ترتبط بعضها
مع بعض على نحو ضرورى - على سبيل
التضمن مثلاً أو الزوم - فى نسق واحد .
وهناك عدة ملحوظات تتعلق بالنسق
الميتافيزيقي منه ، أهمها :

١ - أنه قد أقامه على غرار النسق
الاستدلالي الذى يتصف أساساً بصفتي
الانساق والإحكام ، ولعل هويتيد
بذلك كان أقرب الى تمثيل الطريقة التى اتبعها
فى صياغة النسق الرياضى الذى أوردته فى
كتاب (المبادئ الرياضية) ، أثناء صياغة
النسق الميتافيزيقي .

٢ - أن النسق الميتافيزيقي عنده قابل للتطبيق
بالنسبة لمختلف الوقائع ، أو هو على حد قوله
« يمكن بواسطته تفسير كل عنصر من عناصر
خبرتنا » ، ولذا فإن التصورات العامة الواردة
فيه ، هي فى حقيقتها أقرب ما تكون الى
المتفردات التى نجدتها فى الرياضى والمنطق ،
والتي يكون لها قيم مختلفة ومتعددة .

٣ - أن النسق الميتافيزيقي عنده بهذا المعنى ،

الفرد لورث هوانتيد

الموضوعات الأزلية eternal objects وبدلاً من التداخل ingresson بين الحوادث والموضوعات ، يتكلم ضمن الكمون المتبادل mutual immanence بين الكيانات الفعلية والموضوعات الأزلية ، وبدلاً من الانتقال passing من حادث إلى آخر أو الترابط المتطور prehension يتكلم في الميتافيزيقا عن عملية التطور أو « العملية » .

الكيانات الفعلية عند هوانتيد :

ويسمى هوانتيد كذلك في كثير من الأحيان « بالحوادث الفعلية » ، ويعرفها في كتاب « العملية والواقع » (صفحة ٢٤) بأنها « الأشياء الفعلية التي يتكون منها العالم » .

— وهي تناظر في مجال الإنسان « قطرات الخبرة أو التجربة » عند هوانتيد . ومع أن هذه الكيانات هي آخر ما نتوصل إليه في تحليل الواقع ، إلا أنها ليست بسيطة تماماً ، بل معقدة ومركبة طالما أن كل كيان منها يتضمن في ذاته غيره ، أو يكون متضمناً فيه . وهذا ما ينطبق بدوره على الحوادث في مجال فلسفة الطبيعة. وإخيراً فإن هذه الكيانات تكون في حالة عملية دائمة ولذا فكل شيء في صيرورة ، بل وكذلك العالم ، فهو صيرورة ، أو هو عملية أزلية .

الكيانات الأزلية :

وكما أننا ندرك الموضوع في الحوادث ، فنحن كذلك نتكلم عن الموضوعات الأزلية من حيث هي موجودة أو حالة في الكيانات الفعلية. وذلك لأن عالم الوجود لا يستنفد — عنده —

نشعر باقاعها الذي هو أشبه ما يكون كذلك بإيقاع النبض . ويسمى هوانتيد ذلك النبض في حالة الطبيعة باسم « نبض الوجود » pulse of existence ويسميه في الحالة الأخيرة باسم « نبض الخبرة » pulse of experience .

هـ — وعلى ذلك فالنبضات موجودة في الطبيعة أو في الإنسان على حد سواء ، ولعل ذلك هو أساس قوله بفلسفة الكائن العضوي Organism بوجه عام . فكل شيء عنده كائن عضوي ، لا بالمعنى البيولوجي لهذه الكلمة ، بل بمعنى أن لكل ما هو موجود في الطبيعة تاريخاً ، أي أن له امتداداً في الزمن ، ترابط فيه حوادثه الماضية والحاضرة والمستقبلية . ويسمى هوانتيد هذا الترابط بين الحوادث باسم « الترابط المتطور » prehension (٤٠) وهو ما كان يسميه من قبل في فلسفة الطبيعة باسم « الانتقال » passing أي انتقال الخصائص من حادثة ماضية إلى أخرى حاضرة ، وتوريثها نفسها إلى حادثة مقبلة . كما يسمى هوانتيد عملية الترابط المتطور هذه ، في ميتافيزيقاه ، باسم « عملية التطور » أو باسم « العملية » process على سبيل الاختصار .

و— وبما أن الميتافيزيقا عنده دراسة للأفكار والتصورات التي تقبل التطبيق بالنسبة للواقع ، لذا نجده حينما يتكلم في الميتافيزيقا يغير من المصطلحات التي استخدمها من قبل في فلسفة الطبيعة وذلك كما يلي : فهو مثلاً ، بدلاً من الحديث عن الحوادث events يتكلم عن الكيانات الفعلية actual entities وبدلاً من الموضوعات objects — يذكر

(٤٠) وتعني هذه الكلمة أن يمسك الإنسان بشيء أو أن يقبض عليه Grasping أو seizing كما تعني أيضاً اللهم العلي ، وهي مشتقة من اللفظ اللاتني prehension

ليس مفارقا لعالم الواقع ، انما هو مباطن له
شروط لوجوده ولتطوره .

وعلى ذلك فالكيانات الثابتة أو الموضوعات
الأزلية ، موجودة على نحو أو آخر في الكيانات
الفعلية ، على النحو الذي يوجد به مثلا ما هو
صورى فيما هو فعلي ، أو المثالي في الواقعي
أو العام في الخاص ، أو المجرد في التعين أو
الثابت في المتغير ، أو ما هو بالقوة فيما هو
بالفعل ، أو بشكل اعم كما يتمثل الوجود في
الضرورة .

وهكذا استطاع هويتهد أن يتجاوز هذه
التصورات الثابتة التي تند عن الالتلاف فألف
بينها وجمع في نسقته الميتافيزيقي . كما
استطاع كذلك أن يجتاز الفجوة التي كان
يتصور الفلاسفة وجودها بين الطبيعة غير
الحية والطبيعة الحية ، بين المادة والفكر ،
وجمع بينها في نسق فكري واحد من التصورات
العامية المنسقة ، أو في اطار ميتافيزيقي شامل
اتسع في رحابته وشسموله لكل من الطبيعة
والانسان ، ينض كل منهما فيه نبضا ذا
إيقاع ، ويعبر عن صيرورة هي سمة الوجود
كله عنده .

٣ - « بديهيات الهندسة الوصفية »
(١٩٠٧)

The Axioms of Descriptive Geometry;
Cambridge University Press.

٤ - « مدخل الى الرياضيات » (١٩٠٨)
An Introduction to Mathematics;
Cambridge University Press.

وقد أعيد طبع الكتاب في لندن ونيويورك
عام ١٩١١

بواسطة العالم الواقعي أو الفعلي ، بل أن
العالم الفعلي ليس إلا مرحلة من مراحل عملية
العالم . وهناك مراحل أخرى هي التي سوف
يصير اليها. وبما أن ما سوف يحدث لم يحدث
بعد، فهو لا يزال في عالم الامكان وليس عالم الفعل .
وهكذا يوجد بالإضافة الى العالم الفعلي ،
العالم الممكن ، أو العالم الدائم وهو المجال
الأصلي للميتافيزيقا عنده .

وبما أن العالم الفعلي يتكون عنده من
الكيانات الفعلية ، فكذلك العالم الممكن يتكون
عنده من كيانات ممكنة ، هي التي يسميها
بالكيانات أو الموضوعات الأزلية . لكن الكيانات
الفعلية في حالة عملية دائمة تهدف الى تجاوز
الواقع ، وتحقيق الممكن ، فمن البديهي الا
يكون هناك انفصال بين الواقع والممكن ، لأن
الممكن هو ما سوف يصير اليه الواقع ، ولأن
الواقع يتخرج مع نفسه في تطوره سعيا وراء
الممكن .

لكن التطور ينبثق ، عند هويتهد ، من
داخل الواقع ، ومن ثم فالممكن موجود في
الواقع على نحو لم يتحقق ، والواقع هو ممكن
قد تحقق فعلا ، وعلى ذلك فعالم الممكنات

تذييل

اهم مؤلفاته (مرتبة زمنيا) :

١ - « رسالة في الجبر العام » (١٨٨٩)

A Treatise of Universal Algebra;
Cambridge University Press.

٢ - « بديهيات الهندسة الإسقاطية » (١٩٠٦)

The Axioms of Projective Geometry;
Cambridge University Press.

اللد نورث هوانيد

١٠ - « العلم والعالم الحديث » (١٩٢٥) .

Science and the Modern World;

Macmillan Co. New York

وقد أعيد نشره عام ١٩٢٦ في كمبردج .

١١ - « تكوين العقيدة » (١٩٢٦) .

Religion in Making;

Cambridge Univ. Press & Macmillan
Co. New York.

١٢ - « الرمزية ، معناها وتأثيرها »
(١٩٢٧) .

Symbolism, its Meaning and Effects;

Macmillan Co. New York.

وقد أعيد نشره عام ١٩٢٨ في كمبردج .

١٣ - « العملية والواقع » (١٩٢٩) .

Process and Reality;

Cambridge University Press.

١٤ - « وظيفة العقل » (١٩٢٩) .

The Function of Reason;

Princeton University Press.

١٥ - « أهداف التربية ومقالات أخرى »
(١٩٢٩) .

The Aims of Education and other Essays;

Macmillan Co. New York & Norgate,
London.

٥ - « المبادئ الرياضية » - (بالاشتراك
مع برترند راسسل في ثلاثة مجلدات ،
١٩١٠ - ١٩١٣) .

Principia Mathematica;

Cambridge University Press.

وقد ظهرت له طبعة ثانية في كمبردج فيما
بين عامي ١٩٢٥ ، ١٩٢٧ .

٦ - « تنظيم الفكر ، التربوي والعلمي »
(١٩١٧) .

The Organisation of Thought, Educational
and Scientific;

Williams & Norgate, London.

٧ - « بحث في مبادئ المعرفة الطبيعية »
(١٩١٩) .

An Enquiry Concerning the Principles of
Natural Knowledge;

Cambridge Univ. Press.

وقد ظهرت طبعته الثانية في كمبردج عام
١٩٢٥ .

٨ - « تصور الطبيعة » (١٩٢٠) .

The Concept of Nature;

Cambridge Univ. Press.

وقد ظهرت طبعته الثانية عام ١٩٢٦ في
كمبردج ، والثالثة عام ١٩٣٠ والرابعة عام
١٩٣٥ .

٩ - « مبادئ النسبية ، مع تطبيقات لها
على العلم الفيزيائي » (١٩٢٢) .

The Principles of Relativity with Applications
to Physical Science.

١٨ - « أساليب الفكر » (١٩٣٨) .

Models of Thought;

Macmillan Co., New York & Cambridge Univ. Press.

١٩ - « مقالات في العلم والفلسفة »

(١٩٤٧) .

Essays in Science and Philosophy;

Philosophical Library, New York.

١٦ - « مغامرات الأفكار » (١٩٣٣) .

Adventures of Ideas;

Macmillan Co., New York & Cambridge Univ. Press.

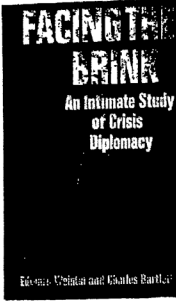
وقد أعيد نشره عام ١٩٦١ وكلاً عام ١٩٦٤ في كمبردج وفي الولايات المتحدة .

١٧ - « الطبيعة والحياة » (١٩٣٤) .

Nature and Life;

Cambridge Univ. Press.

★ ★ ★

في مواجهة الحافة دراسة في دبلوماسية الأزمات

عرض تحليل الأزمات على بري غلد

البيت الأبيض بسبب صداقته الشخصية للرئيس الأمريكي الراحل جون كيندي .

وبادىء ذي بدء ، فإن أهم ما تجدر الإشارة إليه ، هو أن هذا الكتاب يغلّب عليه طابع السرد الصحفى ، أكثر منه طابع التحليل العلمى الأكاديمى ، وهذا منطقي ومفهوم بالنظر الى طبيعة مؤلفيه كصحفيين محترفين .

والأزمات الدولية التى تعرض لها وبنّال وبارتليت بالتحليل هى : أزمة قبرص ، وأزمة اليمن ، وأزمة الكاريبى التى نشأت بسبب قواعد الصواريخ السوفيتية في كوبا ، وأزمة الناتو التى ظهرت الى حيز الواقع بسبب السياسات الديبلوماسية في حلف الاطلسي .

قبل أن يتناول المؤلفان كل واحدة من هذه

هذا الكتاب عبارة عن دراسة في دبلوماسية الأزمات ، وقد كتبه اثنان من الصحفيين الأمريكيين المعروفين ، هما ادوارد وينتسبال الذى كان المحرر الدبلوماسي ومراسل الشؤون الأوروبية لمجلة نيوزويك الأمريكية لفترة تزيد على عشرين عاما ، ثم انتقل بعد ذلك ليعمل مندوبا للمجلة في وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن ، وقد أصبح بحكم عمله هذا على صلة قريبة بالسفارات الأجنبية في العاصمة الأمريكية . والمؤلف الثانى هو تشارلس بارتليت صاحب التعليق السياسي اليومى الذى تنشره صحف أمريكية كثيرة بعنوان « في ثورة الأخبار » News Focus وقد حصل هذا الصحفى على جائزة بوليتزر في عام ١٩٥٥ بسبب أحد تحقيقاته الصحفية الممتازة ، كما كان بارتليت على علاقة وثيقة بما يحدث في

قبرص بين تركيا واليونان في عام ١٩٦٤ ، وذلك على الرغم من أن هذه الأزمة كانت تحمل في طياتها كل معالم الخطر . فمن جهة كان هناك احتمال وقوع قبرص تحت السيطرة السوفيتية ، كما كان هناك احتمال وقوع حرب بين دولتين من دول حلف الاطلنطي . والحقيقة أن الدبلوماسية الأمريكية كانت في حالة ارتباك حول أنسب السياسات التي يمكن انتهاجها حيال هذه الأزمة ، وبدا هذا أوضح ما يكون خلال المراحل الأولى من تطورها . والذي أربك الدبلوماسية الأمريكية وأفقدتها القدرة على الحركة والمبادرة هو عدم وجود تخطيط جاهز ومسبق للإجراءات التي يمكن للولايات المتحدة أن تلجأ إليها إذا تطورت هذه الأزمة بشكل أو آخر . والسبب في عدم وجود هذا التخطيط هو اعتماد أمريكا على بريطانيا كضامنة لاستقلال قبرص بمقتضى اتفاقات زيورخ - لندن في عام ١٩٥٩ . ولكن تطورات الأحداث في هذه الجزيرة أدت إلى فقدان بريطانيا لقدرتها على السيطرة على ما يجري داخلها ، وقد أفصحت الحكومة البريطانية من هذا العجز في المذكرة الرسمية التي قدمها السير اورمسي جور ، سفير بريطانيا في واشنطن إلى جورج بول وكيل وزارة الخارجية الأمريكية في يناير ١٩٦٤ . وقد اقترحت بريطانيا في هذه المذكرة تشكيل قوة دولية تتولى حفظ السلام في قبرص ، على أن يتم تشكيل هذه القوة بصفة عاجلة ، وأن تقتصر على وحدات عسكرية من دول الناتو فقط ، ثم دعت المذكرة البريطانية الولايات المتحدة إلى المشاركة في هذه القوة الاطلنطية المقترحة بوحدات كبيرة على أن تدعمها بقوة جوية وكذلك بما يلزمها من امدادات .

وقد أوضح السفير البريطاني في واشنطن أنه ما لم يتم تشكيل هذه القوة الدولية على النحو المقترح ، فإن بريطانيا ستجد نفسها مضطرة إلى طرح الموضوع برمته على الأمم المتحدة لتتصرف فيه على أي نحو تشاء . والحقيقة أن ما هدفت إليه الحكومة البريطانية

الازمات الدبلوماسية بالتحليل يشير ان الى عدة امور منها : أن قليلا من الازمات التي واجهتها ادارتا كينيدي وجونسون كانت تشتمل على تهديد مفاجيء ومباشر للأمن القومي الأمريكي ، ولكن كل هذه الازمات وبلا استثناء كانت فرصة لاطهار امريكا لحصافتها الدبلوماسية . وقد يقال ان للولايات المتحدة مصلحة مؤكدة - باعتبارها قوة عالمية - في التدخل في أى أزمة دولية تقع في أى منطقة من مناطق العالم . ولكن الامر قد يتطلب تقييما واقعيا لما اذا كان من المصلحة التورط في هذه الازمات ام البقاء بعيدا عنها ، حيث أنه قد ثبت في بعض الحالات ان عدم التورط في ازمات معينة كان اكثر خدمة للمصالح الأمريكية من الدخول طرفا آخر فيها . ويضرب المؤلفان مثلا لذلك بما حدث ابان الحرب الهندية الباكستانية في سبتمبر ١٩٦٥ . فقد حدث أن استدعى الرئيس الأمريكي ليندون جونسون وزير الخارجية الأمريكية الأسبق دين اتشيسون ، وسأله من اقتراحه فيما يمكن أن تفعله الدبلوماسية الأمريكية إزاء هذه الأزمة المتفجرة في الشرق الأقصى ، ودهش الرئيس الأمريكي إذ فوجيء بأن اتشيسون كان يقترح عليه أن يبقى بعيدا عن هذه الأزمة ولا يتدخل فيها على أي نحو قد يثير حساسية أي طرف من اطرافها ، لأن التدخل الأمريكي ربما يفسر على أنه تحيز لطرف على حساب الطرف الآخر ، حتى وإن كان القصد من هذا التدخل هو التوسط لانتهاء النزاع . وقد كان من الصعب على نفس جونسون ان تقف الدبلوماسية الأمريكية هذا الموقف السلبي ، في الوقت الذي تتدخل فيه الدبلوماسية السوفيتية بمبادرات ايجابية لحل هذه الأزمة . وقد ثبت من سياق الحوادث فيما بعد ، أن هذا الموقف الأمريكي كان أجدى وأحفظ للمصالح الأمريكية مما لو اقضت الولايات المتحدة نفسها طرفا في هذه المشكلة الحساسة .

ومن الازمات الدولية الأخرى التي تفادت الولايات المتحدة ان تترج بنفسها فيها ، أزمة

وضبط النفس وعدم تأزيم الأمور في اتجاه التصادم المسلح بينها وبين تركيا . وفي نفس الوقت ، فقد طلب الرئيس جونسون من رئيس الوزراء البريطاني السير اليك دوغلاس هيوام ان يعقد مؤتمرا من الدول الضامنة لاستقلال قبرص بموجب المادة الرابعة من معاهد الضمان المشار إليها آنفا . ولكن هيوام رفض هذا الاقتراح الأمريكي متعللا بان دعوة مؤتمر كهذا سيعرقل من جهود الامم المتحدة - التي كانت الازمة قد احييت إليها بالفعل - في التوصل الى تسوية مرضية ، كما ان المؤتمر كان سيفرض تدخل بعض الدول في شئون دولة صغيرة كقبرص ، وهو وضع لم يكن من الحكمة حدوثه او السماح بحدوثه . وكان هذا في ذاته دليلا جديدا على ان بريطانيا قد قررت التخلي تماما عن مسؤولياتها الرئيسية تجاه مشكلة حفظ السلام في قبرص .

الا ان الازمة القبرصية كانت قد بدأت تتطور على نحو خطير منذ يونيو ١٩٦٤ ، حين اصبح الفزو التركي لقبرص وشيكا ، فعندئذ وجلت الحكومة الامريكية نفسها مضطرة الى التدخل وتحذير تركيا بشدة من مغبة هذا الفزو ، كما اعتبرته خرقا لشرط التشاور المسبق مع الولايات المتحدة ، حسب تعهدات تركيا في حلف الاطلنطي . وقد اشارت الحكومة الامريكية الى بعض النتائج التي كانت ستترتب على هذا الفزو ، ومنها انه سيقود الى الحرب مع اليونان ، وسيثير ردود فعل عنيفة في اوساط الامم المتحدة ، كما سيعقد من احتمالات حل الازمة في المنظمة الدولية ، وذلك فضلا عن عشرات الالوف من الضحايا الذين سيقعون بسبب هذا الفزو التركي .

وخلال المباحثات والمشاورات التي اجرتها الحكومة الامريكية من خلال جورج بول مع كل من تركيا واليونان حاولت ان تؤكد معني واحدا وهو انها لم تكن متحيزة لاي طرف ، كما ان تسوية الازمة كانت تتطلب اجراء

من وراء ذلك هو تحميل الولايات المتحدة مسئولية اقرار السلام في قبرص ، وذلك في وقت لم يكن فيه للولايات المتحدة دخل مباشر بهذه الازمة ، كما انها لم تكن تلمس مصالحها الحيوية باى كيفية هامة ، وذلك كما يقول مؤلفا الكتاب .

ولكن تدخل الاتحاد السوفيتي في الازمة بدأ يؤثر في اتجاهات الولايات المتحدة منها ، فالاتحاد السوفيتي وجه تحديرا على لسان خروشنوف في فبراير ١٩٦٤ الى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا واليونان مؤداه ان اى تدخل منها في شئون قبرص الداخلية سيؤدى الى مضاعفات دولية لها اوخم العواقب . ومن هنا اسرع جورج بول بتوجيهه من الرئيس جونسون ووزير خارجيته دين راسك الى كل من تركيا واليونان للباحث حول امكانية تشكيل قوة اطلنطية يعهد إليها بمهمة حفظ السلام في قبرص ، وتبع ذلك سفر بول الى قبرص ليحصل على موافقة من الاسقف مكاريوس حول ارسال هذه القوة الى بلده ، ولكن مكاريوس رفض الاقتراح حتى قبل ان يبحث في تفاصيله ، اذ كان من رايه عرض النزاع على مجلس الامن التابع للامم المتحدة لكي يتخذ من الاجراءات والترتيبات ما يحفظ لقبرص استقلالها السياسى ووحدةها الاقليمية . وقد ازعج هذا الاتجاه من جانب مكاريوس ، المسئولين الامريكيين الذين خشوا ان يكون مكاريوس قد تأثر بالنزعة السياسية لبعض اعضاء الحكومة القبرصية .

وانطلاقا من هذه الازمية فقد تشعبت جهود الدبلوماسية الامريكية في عدة اتجاهات ففي حاولت الضغط على مكاريوس بشيء من العنف لكي يتراجع عن اتجاهه ، ويقبل بوجود قوة اطلنطية في قبرص دون حاجة الى عرض المشكلة القبرصية على مجلس الامن ، ثم هى حاولت اقناع تركيا بعدم غزو قبرص منعسا لتدهور الاوضاع اكثر مما هى عليه ، وبعد ذلك اتجهت الى ائينا مطالبة اياها بالاعتدال

هدا ما فيه من مبالغة واضحة لا تخفى على فطنة القارئ .

ومن ازمة قبرص ينتقل المؤلفان الى بحث ازمة اليمن التي نشأت في اعقاب الانقلاب العسكري الذي تزعمه اللواء عبد الله السلال ضد نظام الامام في سبتمبر من عام ١٩٦٢ ، والذي ادى فيما ادى الى تدخل القوات المصرية في اليمن كي تشارك في تثبيت دعائم النظام الجمهوري الجديد ، ومساندته في معركته ضد فلول المكيين . ولما كانت ازمة الحكم الجديد في اليمن قد قسمت الدول العربية على نفسها مابين مؤيد ومعارض لهذا النظام ، فقد زاد ذلك من حرج الدبلوماسية الامريكية في مواجهتها لهذه الازمة ، بل ان انقساماً حدث داخل الادارة الامريكية حول امثل الاجراءات التي يمكن للدبلوماسية الامريكية ان تسلكها ازاء الاطراف المتصارعة في هذه الازمة . فمثلا نجد ان فيليبس تالبوت رئيس قسم الشرق الاوسط بوزارة الخارجية الامريكية ، كان من انصار تعجيل الاعتراف بالنظام الجمهوري حتى يقلل ذلك من تدخل مصر بقواتها العسكرية في اليمن بعكس الحال فيما لو وقفت الولايات المتحدة موقف العداء من هذا النظام . وقد عارض هذا الاتجاه كبار المسؤولين في البنتاجون الذين راوا في الاعتراف بهذا النظام اضعافا وتهديدا لمرکز بريطانيا ومصالحها الاستراتيجية في عدن ، وكانت نتيجة هذا التنازع في الاراء والاتجاهات التوصل الى صيغة وسط ترضى الطرفين ، وقد اشتملت هذه الصيغة على اعلان تأجيل الاعتراف بالدولاماسى بالنظام الجديد حتى يتعهد ناصر بالكف عن التعرض للمملكة العربية السعودية .

وكان تحليل دين واسك وزير الخارجية الامريكية للموقف ، هو انه لا يمكن للولايات المتحدة ان تتدخل في الازمة على نحو يؤدي الى هزيمة الجمهورية العربية المتحدة في موقفها من الثورة اليمنية ، لان مثل هذا التصرف

تتنازلات من كل من الطرفين التركي واليوناني والاهم من ذلك هو انها اشارات الى ان الولايات المتحدة لم تكن لديها صيغة محددة لحل هذه الازمة .

وقد استطاعت الدبلوماسية الامريكية بضغطها المستمر على الاطراف المختلفة للازمة ان تمنع نشوب مواجهة مسلحة بينهم ، وقد وجد مكاربوس نفسه في النهاية مضطرا (حيث ان الاتحاد السوفيتي لم يدععه بالمساعدات العسكرية) الى القبول بوجود قوة دولية تابعة للامم المتحدة لتراقب السلام في الجزيرة التي مزقتها الحرب الاهلية بين القبارصة اليونان والقبارصة الاتراك .

ويقول المؤلفان ان تدخل الدبلوماسية الامريكية في هذه الازمة كان ناجحا ، فقد حال دون انشاء منطقة نفوذ سوفيتية في شرق البحر الابيض المتوسط ، كما حال دون غزو تركيا لقبرص ، وبلاضافة فقد منع نشوب حرب تركية يونانية، وحفظ على حلف الاطلنطي تضامنه من ازمة كانت تهدد وحدته وكيانه كما امكن للولايات المتحدة ان تبقى على صلاتها الودية بتركيا واليونان ، رغم الضغوط العنيفة لتي مارسها عليهما ، وايضا فقد حالت دون تازيم علاقتها مع الاتحاد السوفيتي حول قبرص . وقد حدث ذلك كله دون ان تتورط امريكا عسكريا او ماديا في هذه الازمة، باستثناء مشاركتها في تمويل نفقات قوات الطوارئ الدولية التابعة للامم المتحدة في قبرص .

ان ازمة قبرص كما يقول المؤلفان ، واقعة فريدة في التاريخ الامريكي بخصوص دبلوماسية الازمات . والكلام بشكله هذا لا يخلو من نشمة تحيز واضحة ، فالكتاب كانما يريد ان يقول لنا ان حصافة الدبلوماسية الامريكية هي وحدها المسؤولة عن النتائج التي انتهت اليها الازمة ، اما الاطراف الاخرى ، وهي كثيرة ، فانها لم تشارك في تحمل مسؤولية حلها على نفس المستوى من الحكمة والايجابية . وفي

والحيلولة دون توسيع نطاق التدخل الاجنبى في اليمن ، وهو الامر الذى لو حدث فسيكون له اخطر العواقب على مصالح امريكا السياسية والاقتصادية في شبه الجزيرة العربية ، وبالإضافة فان هذا الاعتراف مقترنا بتضييق دائرة هذا الصراع كان لابد وان يحفز مصر على الاسراع بسحب قواتها من اليمن ، وهو اعتبار رددته وأكدته الجمهورية العربية المتحدة نفسها .

ولكن هذا الاعتراف ، كما يقول المؤلفان ، ادى الى نتائج عكسية تماما ومن ذلك : انه دعم مركز عبد الناصر في صراعه ضد الغرب ؛ كما ان الاعتراف أغضب الملكة العربية السعودية والاردن وبريطانيا ، كل لاسباب تملق باوضاعه ومصالحه وتقديراته الخاصة بالموقف الناتج آنذاك عن التغيير الذى حدث في طبيعة النظام الحاكم في اليمن .

وازاء الموقف المتدهور بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، دعا الرئيس الامريكى كيندى مجلس الأمن القومى الامريكى الى الانمقاد للتشاور فيما يجب اتخاذه من قرارات لمواجهة هذا الوضع ، وكان ان انتهى المجلس الى اتخاذ قراراتين :

(١) - إيفاد مبعوث خاص من قبل الرئيس الامريكى ليؤكد للملك فيصل استمرار دعم امريكا وتأييدها له ، (ب) - الموافقة على ارسال بعض أسراب من سلاح الطيران الامريكى - تحت ظروف خاصة - الى السعودية لمحايتها من أى قصف جوى قد تقوم به الجمهورية العربية المتحدة ضدها . وكان المقابل الذى يتعين على الملك فيصل أن يدفعه ، هو ان يتعهد بانسلاخ السعودية من مسكن الملكيين في اليمن على اساس انه لم يكن من الواقعية في شيء توقع أن يقدم عبد الناصر على سحب قواته من اليمن ، مالم تبد السعودية والاردن بوادر تشجعه من هذه الخطوة . ولكن الملك فيصل رفض هذا الاشتراط ، أى التخلي من دعم قضية الملكيين في اليمن ، وقال انه لا يمكن

سحب نتائج وخيمة . ومن ذلك ان الضغط المتزايد على ناصر ربما دفع به الى مهاجمة العربية السعودية ، كما ان حبس الاعتراف الامريكى من النظام الجمهورى الجديد ، كان سيدفع بهذا النظام الى طلب التأييد والدعم من الاتحاد السوفيتى ، وهى امور كانت ستساعد على تعميق النفوذ السوفيتى وزيادة تغلفه في منطقة الشرق الاوسط . وكانت افتراضات راسك تبنى على تقارير المخابرات الامريكية التى تنبأت بان خسارة الملكيين في هذا الصراع كانت امرا محققا لا بدائيه الشك ، ومن جهة اخرى ، فقد كانت دعوة راسك الى ضرورة الاسراع بالاعتراف متأثرة بالتاكيدات التى اعطاها ناصر لجون بانو سفير امريكا في القاهرة من ان اليمن لن يستخدم كراس جسر ضد السعودية او ضد مركز بريطانيا في عدن . ومن ثم ، فانه وبعد مشارات عديدة اجراها الرئيس جون كيندى مع مستشاريه ، تم الاعتراف بجمهورية اليمن في ١٩ ديسمبر ١٩٦٢ ، وقد اعطيت عدة اسباب لهذا الاعتراف ، اوردها مساعد وزير الخارجية الامريكية لشئون الشرق الاوسط فيليبس تالبوت ، في الخطاب الذى بعث به الى السناتور بورك هيكلوبر في يوليو ١٩٦٣ ، وهذه الاسباب هي :

(١) سيطرة النظام الجمهورى على اجهزة الحكم في اليمن .

(٢) التأييد الشعبى للمحوظ الذى حظى به هذا النظام .

(٣) قدرة الجمهوريين على تثبيت سيطرتهم على جانب كبير من الاراضى اليمنية .

(٤) اعلان النظام الجديد عن احترامه لتعهدات اليمن الدولية .

كما اكد تالبوت ان هذا الاعتراف كان لابد وان يحقق عددا من النتائج الهامة التى من ابرزها : وقف تصاعد هذا الصراع المسلح ،

السوفيتي ، وهما يقولان ان هذه الازمة كانت تحديا لأمريكا على إوبئها ، كما كانت اختبارا قاسيا لتصميمها وأعضائها تحت ظروف بالغة الصعوبة من عدم التيقن الذي يعمله الخوف من التهديد النووي . ويقول المؤلفان ان الاتحاد السوفيتي حاول التستر والتنويه على قواعد الصواريخ الهجومية التي كان يقيمها في كوبا ، وذلك بإبعاد أى شبه يشتم منها أنه كان يصدد الاقدام على تنفيذ اجراءات تثير عداوة الولايات المتحدة واستفزازها ضده . وبضيفان ، ان اقامة هذه القواعد لسوفيتية للصواريخ الهجومية كانت أمرا بعد التصديق ، حتى من قبل بعض الدبلوماسيين الأمريكيين الذين اكتسبوا خبرة خاصة في معرفة اساليب السياسة السوفيتية ، ومنهم على سبيل المثال **الوين تومبسون ، وتشارلس بوهلن** .

ولكن تقارير المخابرات الامريكية اكدت على العكس من هذه الاعتقادات ، ان الصواريخ السوفيتية في كوبا إنما اقيمت لأغراض هجومية خالصة ، ولم تكن لها أى صبغة دفاعية بالرة . وقد اوضحت هذه التقارير ان احتمال استخدام هذه الصواريخ ، من جانب الاتحاد السوفيتي كان قائما ، وان كان هذا الاستخدام سيقتزن بمجازفات هائلة لا يعقل ان يقدم السوفيت عليها ، وكان ذلك في منتصف سبتمبر ١٩٦٢ .

غير أن البوادر الحقيقية لهذه الازمة ، التي تطورت بسرعة مذهلة فيما بعد ، جاءت مع اعلان السناتور الجمهوري عن نيويورك ، **كينيث كيتنج** في ١٠ أكتوبر ١٩٦٢ انه قد تأكد لديه أن الاتحاد السوفيتي أقام ست قواعد للصواريخ متوسطة المدى في كوبا ، وقد حصل كيتنج على هذه المعلومات من بعض التقارير السرية للمخابرات الامريكية التي لم تكن قد عرضت بعد على الرئيس الامريكي .

وقد قامت وكالة المخابرات المركزية الامريكية بعمل استطلاعات وتحريات شاملة للتأكد

ان يقبل مساعدة عسكرية مشروطة من الولايات المتحدة . وقد ابغ هذا الرفض الى المبعوث الامريكي الخاص **إليسورث بانكر** Bunker في حضور السفير الامريكي في السعودية **باركي هارت** .

ولما تبين اصرار الملك فيصل على تجاهه هذا ، سافر المبعوث الامريكي بانكر الى الامم المتحدة لكي يقابل السكرتير العام للمنظمة الدولية **يوفانت** ليرى ما اذا كان في مقدور المنظمة أن تشارك في مسئولية حفظ السلام في اليمن ، ولكن يونانت اقترح بدلا من تدخل الامم المتحدة ترتيب مؤتمر قمة بين عبد الناصر وفيصل والسلال في إيطاليا او قبرص لتسوية المشكلة فيما بينهم . ولكن الولايات المتحدة رفضت الاقتراح ، وبعد أخذ ورد بين الحكومة الامريكية ويونانت ، بدا من المؤكد ان محاولتها تحويل مسئولية حل الازمة الى الامم المتحدة لن يقدر لها النجاح . ومن هنا ، فلم يعد امام الولايات المتحدة من اختيار مفتوح سوى ان تواصل اتصالها مع الاطراف المختلفة بغية اقناعها بتغيير اتجاهاتها ، حتى يمكن اقرار تسوية سلمية مقبولة للوضع المتفجر في اليمن .

ويقول المؤلفان ان الدعم الجوي الامريكي للسعودية لم يحدث ابدا ، لان امرينا كانت في حاجة الى ارسال هذه القوات الى مسرح الحرب الفيتنامية ، ولم يزد تأييد أمريكا للسعودية عن الكلام والتصريحات لا أكثر .

ويخلص المؤلفان الى القول بان الدبلوماسية الامريكية لم تنجح في ازمة اليمن ، ويرجع ذلك أساسا الى أن الولايات المتحدة حاولت أن تقوم بمسئولية ضخمة لإقرار السلام في منطقة كانت تموزها فيها التجربة الكافية ، كما انها لم تكن متحمسة الى الحد الذي يجعلها تصر على النجاح رغم كل المشاكل والصعوبات .

ثم ينتقل المؤلفان بعد ذلك الى مناقشة ازمة الصواريخ في كوبا بين الولايات المتحدة والاتحاد

في مواجهة الحالة

ويقول المؤلفان ان كيفية ادارة كيندى اللازمة والطريقة التي تراجع بها الاتحاد السوفيتي كانت انتصارا كبيرا للدبلوماسية الامريكية ، واضراراً بالنفوذ الادبي للاتحاد السوفيتي وسمعته العالمية . فكيندى لم يحاول ان يقطع خط الرجعة أمام انسحاب الاتحاد السوفيتي وانما أعطاه مجالا للتصرف بطريقة تستطيع ان توفر على الدولتين مخاطر المواجهة النووية .

والحقيقة ان تقرير المؤلفين عن وقائع أزمة الصواريخ الكوبية لم يشتمل على حقائق جديدة تكشف بعضا من اسرارها وخفاياها ، فمعظم ما جاء في تصويرها لتطورات هذه الازمة الخطيرة معروف فعلا ، وكان من المتوقع ان المؤلفين يحكم عملهما الصحفي وصلة احدهما وهو تشارلس بارثليت بالرئيس كيندى ، ان يلقيا ضوءا كاشفا على جوانب اخرى من هذه الازمة التي تعتبر من اخطر ما شهدته عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية ، ولكن التحليل جاء للأسف خلوا من أى جديد .

بعد هذا الحديث عن أزمة الكاربي ، ينتقل المؤلفان الى الحديث عن الازمة الفيتنامية . ويشير المؤلفان باختصار الى مقدمات هذه الازمة منذ توقيع اتفاقيات جنيف في عام ١٩٥٤ . ويقولان ان تقطعي التحول الرئيسيتين في تطور أزمة فيتنام هما على التوالي : الانقلاب العسكري الذي حدث في فيتنام الجنوبية في نوفمبر ١٩٦٣ والذي تروى عليه القضاء على نظام الرئيس زيم وتولى الجيش السلطة ، والقرار الذي اتخذته الرئيس الامريكي ليندون جونسون في ٧ فبراير ١٩٦٥ خاصا بتصعيد الحرب الفيتنامية من خلال زيادة تدخل امريكا العسكرية في هذه الحرب . وكان معنى هذا التصعيد ان الحرب ضد الفيت كونج قد اصبحت المسؤولية الاولى للولايات المتحدة وليس لحكومة سايفون .

ويقول المؤلفان ان قرار تصعيد الحرب في فيتنام ، جاء نتيجة ضغوط عنيفة وضعت على

بصفة قاطعة من الصفه الهجومية المنسوبة الى هذه الصوايخ السوفيتية ، وقد تلقت الوكالة ما يريد على الف وخمسمائة تقرير عن هذه الاسلحة ، وذلك خلال جميع المراحل التي مر بها تنفيذ هذا المشروع السوفيتي في كوبا . ولم ترسل المخابرات المركزية ايا من هذه التقارير الى الرئيس الامريكي الا بعد التأكد من صحتها ، وكانت كلها تجمع على الطابع الهجومي لهذه الصواريخ .

وعلى الفور انعقد مجلس حرب في لحظة من اخطر لحظات التاريخ الامريكي ، وقد تكون هذا المجلس من ستة عشر رجلا ، خلعت على اعمالهم السرية الكاملة ، ودارت في هذا المجلس كافة المداولات والتحليلات حول الموقف الذي ينتج على الولايات المتحدة ان تتخذه من الاتحاد السوفيتي حيال هذه المشكلة . والحقيقة ان الرئيس الامريكي قد تاجر على نحو خاص والى حد كبير بالآراء التي ابداهها ثلاثة من هؤلاء المجتمعين وهم على التحديد **روبرت ماكنامارا** ، وزير الدفاع ، و**دوجلاس ديلون** ، وزير المالية و**روبرت كيندى** وزير العدل .

والسبب الذي جعل الرئيس كيندى يحجم عن مناقشة مشكلة التهديد بالصواريخ السوفيتية من خلال مجلس الامن القومي الامريكي ، هو رغبته في ان يناقش المشكلة بعيدا عن جو الرسميات والتقيود الشكلية ، حتى يتعرف على مختلف الآراء ، والبدائل المتفوحة امام السياسة الامريكية في جو من الحرية الكاملة . وقد استمر مجلس الحرب هذا الذي اطلق عليه اسم Excom مدة ثلاثة عشر يوما هي الفترة ما بين ١٦ أكتوبر ، وهو اليوم الذي اطلع فيه كيندى على الصور التي اعدتها المخابرات لقواعد الصواريخ السوفيتية الهجومية في كوبا ، الى ٢٨ أكتوبر ١٩٦٢ وهو اليوم الذي وافق فيه خروشوف على نقل هذه الصواريخ خارج كوبا .

وقد استبعدت خطة التصاعد هذه اشراك حلف المياتو (حلف جنوب شرقي آسيا) في الحرب الفيتنامية على أساس أن دولتين من دول الحلف هما فرنسا والباكستان ، كانتا ستقفان حائلا دون الوصول الى أي قرار في هذا الشأن ، ومن ناحية أخرى ، فإن واضعي هذه الخطة لم يجذبوا دعوة مؤتمر دولي لمناقشة أزمة الحرب الفيتنامية الا في الحالات الآتية : (١) اذا ما تطور التهديد للمصالح القومية الامريكية بشكل خطير من جراء استمرار هذه الحرب (٢) اذا ما بدا أن هناك استعدادا من جانب الشيوعيين لنبد حربهم في فيتنام (٣) اذا ما استقرت الامور في فيتنام الجنوبية الى حد لا يخشى معه من التهديد الشيوعي لنظام الحكم القائم فيها .

وقد حظيت هذه الخطة بتأييد معظم خبراء الشؤون الخارجية الذين يعتمد عليهم جونسون باستثناء قليلين منهم مثل جورج بول ، وكيل وزارة الخارجية الامريكية ، الذي لم يستبعد تدخل الصين الشيوعية في الحرب اذا ما امتد التدخل العسكري الامريكي الى فيتنام الشمالية . وعلى أية حال ، فقد أجل الرئيس الامريكي قراره بعد الحرب الى فيتنام الشمالية حتى ٧ فبراير ١٩٦٥ ، وكان في ذلك الوقت يبحث عن ذريعة يستطيع أن يبرر بها هذا التصاعد بالحرب من جانب الولايات المتحدة ، وجاء هجوم الشيوعيين على القاعدة الامريكية في بليكاو ليقدم هذا العذر الذي تبحث عنه الحكومة الامريكية . وبالنسبة للتحذيرات التي كانت الصين قد اعلنتها من انها لن تقف مكتوفة الايدي اذا ما غزت أمريكا فيتنام الشمالية ، فقد استقر الرأي في البنتاجون على أنه اذا تعرضت الطائرات الصينية للقاذفات الامريكية اثناء قصفها لفيتنام الشمالية ، فإن أمريكا ستضرب بالقنابل الذرية القواعد التي تنطلق منها هذه الطائرات في قلب الاراضي الصينية نفسها . وكانت هذه هي بداية ضرب فيتنام الشمالية لكسر ارادتها في هذه الحرب .

جونسون منذ دخل البيت الابيض ، ومن ابرر هذه لضغوط حالة التعكك السياسي الواضح الذي عانى منه نظام الجنرال نجوين خانه ، وهو الوضع الذي خشيت واشنطن أن يدفع بحكومة فيتنام الجنوبية الى الرضوخ والاستسلام في وجه تهديد الفيت كونج والقرى الشيوعية التي توارزها . وقد حدث أن اوفد الرئيس جونسون كلا من روبرت ماكنمارا ووزير الدفاع ، وجون ماكون مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية الى سايجون في مارس ١٩٦٤ لتحرى الوضع واقتراح ما يمكن اتخاذه لدعم مجهود أمريكا العسكري في هذه الحرب . وكانت وجهة نظر ماكون هي أنه لا بد من ضرب فيتنام الشمالية بالقنابل دون ابطاء ودموة جيش الصين الوطنية الى التدخل في الحرب ، أما ماكنمارا فلم يذهب بعيدا الى هذا الحد .

ولكن بعد ذلك اخلت التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في الحكومة الامريكية تلمح الى احتمال توسيع نطاق الحرب ونقلها الى فيتنام الشمالية . ففي مايو ١٩٦٤ صرح دين راسك بأن الحرب ستعتمد الى فيتنام الشمالية اذا ما اصر الشيوعيون على التماادي في عدوانهم ، ثم أعقبه جونسون بالتصريح الذي ادلى به في يونيو ١٩٦٤ وأعلن فيه عن استعداد أمريكا للمخاطرة بوقوع حرب عالمية لحفظ السلام في منطقة جنوب شرقي آسيا . وفي هذا الوقت كانت قد بدأت تسرب الاخبار عن وجود خطة امريكية للتصاعد المحسوب ضد فيتنام الشمالية ، وقد نسب الى هذا التصاعد ثلاثة اهداف رئيسية : (١) التذليل امام العالم على أن الولايات المتحدة كانت على استعداد لان تمارس قوتها - وان كان في حدود وتحت قيود معينة - دفاعا عن الحرية (٢) اقناع الشيوعيين في الصين والاتحاد السوفيتي أن تصدير الثورة والتمرد لم يعد أمرا مجزيا ، (٣) اقناع شعب وحكومة فيتنام الجنوبية أن الولايات المتحدة كانت مستعدة للمشاركة في خلق الظروف التي تمكنهم من تحرير اراضيهم من التدخل الاجنبي .

في مواجهة الحالة

لاحداث هذه الازمة بقولهما ان المستقبل وحده هو الذي سيحكم على ما اذا كان الطريق الذي اختاره جونسون من هذه الازمة كان طريقا حكيما ام انه كان طرفا لامبرر له .

ومرة أخرى فان التحليل الذي قدمه المؤلفان للازمة الفيتنامية لم يقدم جديدا ذا قيمة لا من حيث المادة الاخبارية التي اشتمل عليها هذا التحليل ، ولا من حيث القاء الضوء على الدوافع والملايسات الحقيقية التي احاطت ببعض جوانب هذه الازمة التي هزت ضمير العالم من اعماق الاعماق ، واما هما بتفنيان بتجميع وقائع الازمة بطريقة لا تخرج بها في النهاية عما يعرفه اى قارئ متابع لسير الازمة الفيتنامية .

والازمة الاخيرة التي يتناولها الكتاب هي **ازمة العلاقات الاطلسية** التي تسببت فيها سياسات ديجول طيلة مدة رئاسته للجمهورية الفرنسية الخامسة .

وفي هذا الجزء من الكتاب يستعرض المؤلفان تطور العلاقات الامريكية - الفرنسية في حلف الاطلس منذ بداية حكم **ديجول** في عام ١٩٥٨ حين طالب ديجول باعادة النظر في اوضاع الحلف وعلاقاته وتكييفها على نحو يستجيب بشكل افضل لمتغى التطورات التي حدثت في دول الحلف ، والتي تختلف عما كان عليه الحال عند اقامته في عام ١٩٤٩ . وكان اقتراح ديجول هو تشكيل لجنة توجيه ثلاث داخل الحلف من امريكا وبريطانيا وفرنسا ، وتكون لها مسؤولية خاصة في اقتراح السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة باستراتيجية الحلف وانظمته الدفاعية ، غير ان الولايات المتحدة رفضت هذا الاقتراح الفرنسي لعدة اسباب اهمها : ان الاقتراح بشكله هذا كان يخلع اوضاعا من التمييز - وبشكل رسمي - بين الدول الاعضاء في الحلف ويقسمها الى نوعيات ادبية . وكان معنى هذا هو هز اسس التضامن التي يرتفع فوقها بناء تحالف الاطلسي .

غير ان التفكير في وقف هذا القصف الجوي في محاولة لايجاد تسوية سلمية للحرب الفيتنامية ، بدا مع التلميحات التي صدرت عن السفير السوفيتي في واشنطن اناطولى دبورينين والتي اوضح فيها ان ايقاف القصف الامريكي سيزيد كثيرا من احتمالات التفاوض حول اقرار السلام في فيتنام . ولكن جونسون لم يشأ ان يتورط في اتخاذ هذا القرار خشية ان يصب عليه فيما بعد العدول عنه ، ولذا فانه كخطوة مبدئية ارسل جونسون بعضا من كبار رجال حكومته مثل **هيوبرت هيفري** و **آرثر جولبرج** و **افريل هاريمان** و **ماكجورج باندي** ، في مهمات استطلاعية الى بعض عواصم العالم وصفت بانها تحرك امريكي دبلوماسي واسع لانهاء الحرب الفيتنامية . الا ان هذه التحركات اخفقت في تحقيق اية نتيجة مادية مشجعة ، نظرا لانها انتقدت وهجمت في بلاد كثيرة على انها مجرد خدعة امريكية زائفة ، ولذا فقد استمر القصف الامريكي لفيتنام الشمالية دون توقف .

وفي الواقع ان التحليل يقف عند هذه النقطة ، اى عند اوائل عام ١٩٦٧ ، ولم تكن امريكا قد تدخلت بعد قرارها المتعلق بايقاف القصف الجوي لهانوى بعد ان فشل هذا القصف في ان يحقق لها اهدافها من التصاعد ، فضلا عن انها لم تكن قد قررت بعد ، الدخول في مباحثات سلام مع هانوى وجهة التحرير الوطنى الفيتنامية .

على ان نمة حقيقة يشير اليها المؤلفان ، وهي ان ما فعله جونسون لم يكن الا تنفيذا ، للعود التي قطعها الرؤساء السابقون **آيزنهاور** و **كيندى** على انفسهم من حيث المحافظة على حرية هذه المنطقة ومنع سقوطها تحت السيطرة الشيوعية ، ولكن مشكلة جونسون هي انه لم يجد بدلا آخر من التصاعد بالحرب الفيتنامية يمكن ان يحقق هذه الاهداف ، لذا فقد دفع اليها رغبها عنه ، ويختتم المؤلفان سردهما

— أن ينضم الى الخصم الذى قام تحالف الاطلنطى ضده ، هذا بالإضافة الى أن ديجول لم يعترف بقيمة الدور التاريخى الذى قامت به أمريكا في أوروبا خلال فترة حاكمية السواد من تاريخ هذه القارة ، عندما كانت النازية قد استنزفت قواها العسكرية والسياسية والاقتصادية والمعنوية .

والحقيقة أن أزمة العلاقات الأمريكية الفرنسية تركت الحكومة الأمريكية في مأزق حول أصح أو أنسب السياسات والإجراءات التى يمكن اتخاذها حيالها ، فالولايات المتحدة جربت سياسة المهادنة وسياسة التشدد . ولكن أيا منهما لم تنجح بسبب عناد ديجول وأصراره على أن يعفي بسياسته الى نهاية الطريق .

والكتاب كتب أيضا قبل أن يتنحى ديجول عن الحكم في مايو ١٩٦٩ ، وهو التنحي الذى خفف كثيرا من التوتر الذى كان يشوب العلاقات الفرنسية الأمريكية ، وهى التى بدأت تتحسن بشكل ملحوظ مع الحكومة الجديدة التى يتزعمها الرئيس الفرنسى جورج بوميدو .

وفي الجزء الأخير من الكتاب وهو يقع في حوالى أربعة فصول يتعرض المؤلفان لتحليل الشخصيات المسؤولة عن رسم هذه السياسات الأمريكية الخارجية حيال هذه المواقف والازمات الدبلوماسية المختلفة . وهذا التحليل لا يخلو من بعض جوانب الطرفة لأنه يحاول أن يمزج بين طبيعة الادوار الرسمية لهؤلاء المسئولين بحكم مراكزهم في أجهزة وضسع السياسة الخارجية، وبين طبيعتهم الشخصية وكيف تنعكس على ادائهم وممارستهم لهذه الادوار والمسئوليات .

وأول هذه المستويات هو مستوى رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس التنفيذي الأعلى . وفي هذا المجال يقارن المؤلفان بين شخصية الرئيس الراحل جون كيندى وشخصية

ثم تجيء عدة أمور أخرى لتزيد من أزمة العلاقات الأمريكية الفرنسية في حلف الاطلنطى منها المجادلات التى ثارت حول مشروع انشاء القوة النووية المتعددة الاطراف MLF الذى رفضت فرنسا الانضمام اليه مؤثرة أن تركز على بناء قوتها النووية القومية المستقلة ، بدلا من أن تدخل في مثل هذه المشاريع الاندماجية التى نعتتها بأنها مجرد أداة أمريكية للإبقاء على سيطرة أمريكا المطلقة على حلف الاطلنطى ، تحت تبريرات ومسميات جديدة . وقد توجت هذه الازمة بقرار ديجول الانسحاب من القيادة العسكرية الموحدة لحلف الاطلنطى في مارس ١٩٦٦ .

وقد وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة الى مجابهة استراتيجية ديجول الهجومية في حلف الاطلنطى باستراتيجية مضادة حشدت لها ذوى الكفاية من الدبلوماسيين الأمريكيين المرموقين . فعلى سبيل المثال أوفدت جون ماكلوى الى بون ، كما طلبت من دبلوماسي أمريكا في الدول التحالفية في الاطلنطى العمل على تعبئة هذه الدول حول موقف أمريكا ضد ديجول . أما في أمريكا فإن الذى قاد الحملة ضد سياسات ديجول في حلف الاطلنطى هو دين اتشيسون . كما بدأت شخصيات أخرى رسمية مثل جورج بول تهاجم الديبلوماسية على أنها شر ، وتصفها بأنها قوة مخزبة كانت تحول دون تمكين بريطانيا من أن تقوم بدورها الطبيعى في أوروبا ، وأنها كانت ستؤدى في النهاية الى احياء الروح العسكرية الألمانية ودفع أوروبا من جديد على طريق الحرب .

غير أن أزمة العلاقات الأمريكية الفرنسية بلغت ذروتها في يونيو عام ١٩٦٦ أثناء زيارة ديجول للاتحاد السوفيتي ، وهى الزيارة التى وضع فيها تجاهل ديجول لآى دور يمكن لأمريكا أن تؤديه في أوروبا ، وإنما على العكس دعا الى التعاون مع السوفيت في كل المجالات وقد أثار هذا الاتجاه تأثيرا المسئولين الأمريكيين لانهم يكن جديرًا بأحد خلفاء أمريكا كسوف اعتقادهم

لى مواجهة الحافة

مقدمات قطع جونسون هذا الحديث ، وأثار انتقاداً مرأ بشان تجارة إسبانيا مع كوبا وطلب من **ماكجورج ياندي** - مستشاره الخاص لشئون الأمن القومي واللى كان حاضراً هذه المقابلة أن يوضح للوزير الإسباني النتائج المترتبة على هذا التعامل في وجه الحظر الأمريكي على التجارة مع كوبا .

وقد أخرج هذا التصرف الوزير الإسباني الذى وجد نفسه يدخل في مجادلة حادة مع مساعد الرئيس الأمريكي بدلاً من أن يكون حديثه مع الرئيس نفسه كما كان الهدف أصلاً من وراء هذه المقابلة . وكان معنى هذا من وجهة نظر البروتوكول النزول بمستوى المناقشة ، والإساءة إلى المكانة الأدبية للوزير الإسباني . وهذا قليل من كثير من نماذج التصرفات الغريبة والشاذة التى كانت تبدو عن جونسون .

والمستوى الثاني من الشخصيات المسؤولة عن وضع السياسة الخارجية ، هم وزراء الخارجية **فجوز فوستر دالاس** مثلاً ، استطاع أن ينفرد بإدارة السياسة الخارجية الأمريكية طيلة عمله وزيراً للخارجية ، دون تدخل من جانب الرئيس **آيزنهاور** . وكان من أبرز الخصائص في شخصية دالاس التقلب والتدلب في مواقفه واقتراحاته . ولكن الحال كان مختلفاً في علاقة دين راسك بالرئيس كيندى ، ويرجع ذلك إلى خبرة كيندى وإلمامه الواسع بمشاكل السياسة الخارجية ، الأمر الذى أعطاه قدراً هائلاً من التأثير في السياسة الخارجية الأمريكية بعكس الحال مع الرئيسين **ترومان** و **آيزنهاور** ، وأن كان هذا لم يمنع من أن يحظى راسك باحترام كبير من جانب الرئيس كيندى .

ومن خصائص دين راسك أنه لم يكن يدفع بمنطقه وحججه إلى الحد الذى يجعله مقنناً للآخرين ، ولهذا السبب بالذات أنهم بالضعف

الرئيس السابق ليندون جونسون . فالطابع الغالب على شخصية كيندى في إدارة السياسة الخارجية ومشكلات الأمن القومي هو طابع التحرر من الرسميات الشكلية ، وقد تأكد ذلك منذ اليوم الأول لتوليّه هذه المسؤولية . وبالإضافة فإن حب كيندى للدبلوماسية كان أشبه ما يكون بفريرة طبيعية فيه ، وكانت الدبلوماسية من أكثر الأمور التى تشد انتباهه وتثير اهتماماته الشخصية ، هذا فضلاً عن أن كيندى كان على مستوى رفيع من الثقة التى أعطته القدرة على التمييز ، ولحكم على ما يصل إليه من حقائق ومعلومات تمس المشكلات المختلفة في سياسة أمريكا الخارجية . وكان أثاره الذى يتركه ضغط الأزمات الدولية على كيندى كبيراً إلى حد يستولى على كل حواسه .

أما ليندون جونسون فكان على النقيض من ذلك . فاهتماماته كانت متركزة بالكامل في أمور السياسة الداخلية ، ولم يكن يعنى - لا سيما في بدء توليه مسئوليات الرئاسة - بالسياسة الخارجية في قليل أو كثير . وكانت هذه هى مشكلته الرئيسية . ويحكى المؤلفان قصصاً كثيرة ومثيرة عن أسلوب جونسون في معاملة بعض رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية وسفراء الدول الأجنبية في واشنطن ، وهى معاملة كان يغلب عليها طابع الجفاء ، ويرجع ذلك في الأساس إلى نقص خبرة جونسون بالشئون الخارجية التى بدأت تفرض نفسها عليه فيما بعد .

ومن القصص الطريفة التى يتضمنها الكتاب قصة زيارة وزير خارجية إسبانيا **فرناندو ماريا كاستيلا** لواشنطن في عام ١٩٦٥ . فوزير الخارجية الإسباني - في إيماءة ودية - أخذ يحكى للرئيس جونسون أثناء مقابلته عن بعض أقربائه - أى أقرباء الوزير - في ولاية تكساس وهى مسقط رأس جونسون ، وقرن ذلك بتوجيه دعوة **اليندا** ، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكى ، لى تزور إسبانيا . وفجأة وبلا

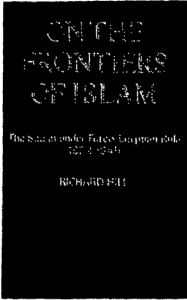
وهو ان قوة الولايات المتحدة من الاتساع والكبر بحيث لا تستطيع دولة او مجموعة من الدول - فيما اذا استثنينا استخدام القوة النووية - ان تلحق بها ضررا فادحا . ففي اليمن وقبرص والدومنيكان ، وحتى ازمة فيتنام ، قد تخسر الولايات المتحدة ، ولكن هذه الخسارة لا تؤثر في افراد الشعب الأمريكي ، بل ربما لا يشعرون بهذه الخسارة مطلقا . بيد ان هذا لا ينطبق على ما يسميه المؤلفان بالآزمة الاخيرة The Ultimate Crisis ويقصدان بها ازمة الحرب النووية ، اذا ما وقعت ، لا يكون هناك مجال للنجاة منها ، فهي ازمة ستنتهي بالفناء ، ولهذا فان واجب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية هو ان يعملوا باستمرار على كفالة الظروف التي تحول دون وقوع هذه الكارثة الفظيعة .

وبعد ، فهذا عرض لاهم ما تضمنه كتاب « في مواجهة الحافة : دراسة في دبلوماسية الازمات » للمؤلفين وينتال وبارتليت . وعلى الرغم من ان الكتاب لم يقدم جديدا بالرة في كثير من الازمات التي تناولها التحليل ، الا ان قيمته التحقيقية للقارئ العام لا يمكن انكارها كلية . والكتاب قبل هذا وذاك ، جاء مشتملا على بعض الوقائع الطريفة التي ربما بدت على انها ذات تأثيرات تافهة او عارضة ، ولكنها في قاموس المعاملات الرسمية بين الدول والحكومات قد يكون لها مغزى ودلالات بالغة الاهمية ، وهي وقائع كان من الصعب التعرف عليها الا من خلال عمل صحفي كهذا الذي رائناه .

وعلم الحزم في مواقفه من قرارات السياسة الخارجية ، حتى لقد بلغ الامر باحد كبار المسؤولين في الحكومة الامريكية الى القول بأنه خلال اربعة اعوام زامل فيها راسك في اجتماعات الوزارة وغيرها من اللجان ، لم يسمع له راييا محددا في اى موضوع . وربما كان هذا راجعا اساسا الى نظرة راسك الى طبيعته عمله ، واقتناعه بأنه اذا كان عليه ان يبدى راييا معينا في مشكلة خارجية ، فان مجال ابداء هذا الرأى هو امام الرئيس الامريكي وليس بأسلوب المجادلة والمناظرة في اجتماعات الوزارة او امام هيئة مستشارى وموظفى البيت الأبيض . ومن خصائص راسك الأخرى التي يذكرها المؤلفان هي انه لم يكن له بطاقة شخصية في وزارة الخارجية بعكس فوستر دلاس ، كما كان يتمتع بقدرته الهائلة على التحكم في اعصابه وضبطه لنفسه ، كما كان مطيعا صبوراً الى حد كبير ، وكان يكره المؤتمرات الصحفية الرسمية وينفر منها .

ثم يتحدث المؤلفان بعد ذلك عن دور وكلاء وزارة الخارجية الامريكية ، ومساعدى وزير الخارجية في اقتراح السياسات ، وكذلك دور الهيئات والمؤسسات واساندة الجامعات وغيرهم من الافراد المعنيين بالشئون الخارجية ، ويسهبان في عرض هذا الامر .

ويختتم المؤلفان كتابهما بقولهما ان الحكومة الامريكية قد واجهت العديد من الازمات ، التي تتفاوت حدة وخطورة ، وخرجت منها ولم تصب بالدمار ، ويرجع ذلك الى سبب بسيط

على تخوم دار الإسلام

عرض تحليل الدكتور مكي شبيكه

الفتح إلى أن تقل منه مندوبا ساميا بريطانيا لمصر أثناء الحرب العالمية الأولى . وبذلك ظل مرتبطا بالأبحاث التاريخية السودانية . ولمعرفته بأماكن المخطوطات التي لم تنشر ولها علاقة بموضوعه ، رأى أن ينشر المخطوطتين المشار إليهما في كتاب واحد تحت هذا الاسم الجذاب . وسنرى بعد أن نعرض محتويات المخطوطتين فيما إذا كان الاسم ينطبق على مسماه .

المخطوطة الأولى تعالج تاريخ السودان ما بين ١٨٢٢ و ١٨٤١ باللغة الإيطالية ، وهي عبارة عن سرد لحوادث تلك الفترة حسبما تبدت لمن دونها . وأثناء سياحته في السودان حصل السائح الإنجليزي ما نسفيلد باكسن (Mansfield Parkyns) على المخطوطة وتقييم خمسة فصول منها إلى الإنجليزية . وتدألتها

يحتوي هذا الكتاب على مخطوطتين أحدهما باللغة الفرنسية، والثانية باللغة الإيطالية، وقام بترجمتهما إلى الإنجليزية والتعليق عليهما الأستاذ ريتشارد هيل (Richard Hill) الأستاذ حاليا بكلية عبد الله بايرو بجامعة أحمدو بيلو بشمال نيجيريا . التحق المستر ريتشارد هيل بعد تخرجه في الجامعة بمصلحة السكة الحديد السودانية ، ولكن شغفه بالتاريخ جعله ينقب ويؤلف عن التاريخ السوداني ، وخاصة في حقبة العهد التركي - المصري (١٨٢١ - ١٨٨٤م) وظهرت له كتب ومقالات . وفي آخريات خدمته بحكومة السودان التحق بالكلية الجامعية التي أسست بالخرطوم . وعند تقاعده من السودان عمل محاضرا بمدرسة الدراسات الشرقية بجامعة درم بإنجلترا ، ووضعت تحت إدارته خاصة أوراق السير ريجنالد ونجت حاكم السودان العام ، عند

الذهب وإندره لمدة أربع وعشرين ساعة للاستجابة السريعة لهذه المطالب الباهظة . وأصبح الزعيم في حيرة من أمره . فهو يعرف أنه لا يستطيع المقاومة بقوة السلاح ، ويعرف أن الطالب مستحيلة . وسدت أمامه كل الطرق والمنازل إلا طريق واحد هو التخلص من اسماعيل نفسه في أثناء فترة الانذار هذه . وبالفعل تخلص منه حرقاً أثناء الليل كما هو مشهور في كل الروايات . ويرى المؤلف رد الفعل لهذه الحادثة . فهو يقول بأن السودانيين كانوا على استعداد للثورة نسبة لما تحفه من مظالم وهذه فرصة العمر . ولكن على المدى الطويل لا نستطيع الحراب والسيوف مقاومة البندقية والمدفع . ويرى المؤلف الحالة في بعض الحاميات وحصار الأهالي لها مما لم نجده في الروايات الأخرى أو الوثائق الرسمية من خطابات أرسلت للقاهرة عن سير الأحداث .

يتحدث مؤلف المخطوطة بعد ذلك عن فتح كردفان بواسطة الدفتر دار بعد فتح سنار والمقاومة التي لاقاها من المقدم مسلم حاكم كردفان آنذاك . ثم يسرد حملات الدفتر دار الانتقامية في منطقة سنار وأرض الجعليين ، ومطاردة المك نمر عندما علم بمقتل اسماعيل باشا في المتممة مقر الملك نمر . وسافر الدفتر دار لمصر بعد أن أخذ الثورات ، وحضر بعده حاكماً لسنار عثمان بك في أعقاب تلك الحوادث الدامية ، وكانت مدة حكمه القصيرة استمراراً لمجزرة الدفتر دار ، حسب رأى المؤلف . وكان له مدفع لإعدام الناس سماه القاضي . وسمح لجنوده بحرية كاملة بأن يعيشوا سداً في الأرض . « فإذا ما سأل أحد جنوده عن قيمة الفرد من الأهالي وإجاب بأنه لا يساوي أكثر من ربع رصاصة فإنه يكافأ على هذا الرد . » وتحدث عن غزوات عثمان بك في إقليم القضارف بشرق السودان ، حيث أوقع القائد مجزرة بالاهالي واختار عدداً من الشبان وباعهم في الخرطوم وأضاف الثمن لخزينة الحكومة . ولذلك أخفى مساعده خبر موته

الأبدى بعد ذلك ، إلى أن استقرت أخيراً في الجمعية الملكية الجغرافية ، حيث تمكن المستر ريتشارد هل من إتمام ترجمتها والتعليق عليها في كتابه هذا . وقد عجز المستر هل عن التعرف إلى شخصية المؤلف من بين الأوروبيين الموجودين في السودان آنذاك . ولكنه على كل حال إيطالي عاش في السودان ، ودون ملاحظة بنفسه وما سمعه من التاريخ السابق منذ فتح محمد علي للسودان من الذين شاهدوه . وتبدأ قصته بمقاومة السودانيين لاسماعيل باشا بن محمد علي الذي غزا البلاد بأوامر من والده .

أما المخطوطة الثانية فهي باللغة الفرنسية ومؤلفها فرنسي مجهول الهوية أيضاً . وقد وضعها في قالب يوميات رحلة في أنحاء السودان والحجاز خلال أربع سنوات (١٨٣٧ و ٣٨ و ٣٩) وقد استقرت أخيراً في المكتبة المركزية في ميونخ بألمانيا . ويقدم المستر هل للمخطوطتين بتاريخ لفتة السودان ، ويعطي صورة واضحة لتطور الأحداث فيه أثناء هذه الفترة التي تعالج فيها المخطوطتان تاريخ السودان ، وهو من المؤرخين المختصين بهذه الحقبة ، وظهرت له الكتب والمقالات كما قدمنا . ولا يهنا الآن ما ظهر من قبل وتداوله القراء ، بل علينا أن نعرض ونحلل ونلاحظ ما ورد في المخطوطتين من أضواء جديدة على تاريخ هذه الحقبة .

فالمخطوطة الأولى باللغة الإيطالية - تبدأ بثورة الجعليين بإحاطة المك نمر على الحكم التركي ، والتي بدأت بمقتل اسماعيل باشا بن محمد علي نفسه ، وانتهت بحروب طاحنة وتشبثت الجعليين من ديارهم إلى الحبشة . ورواية المؤلف لهذه الحادثة لا تخرج عما دون في المصادر الأخرى . فهي مطالب باهظة طالب بها اسماعيل باشا لم يستطع زعيم الجعليين الاستجابة لها من إمكانيات قبيلته وإقليمه . غير أن الباشا أصر والى بالمطالبة ، متهما الجعليين بأنهم يكتزون كميات كبيرة من

على تخوم دار الإسلام

عرفوا بالصلاح والتقوى وكثرة التلايد والمريدين . وكانت لهم بعض الامتيازات وهي اعفاء اراضيهم من ضرائب الحكومة . ويتحدث عن عادات الزواج والخفاض . ويصف لنا مدينة ود مدني في أرض الجزيرة ، ومباني الحكومة والمستشفى وقشلاقات الجنود . ويصف المسلمية في الجزيرة أيضا وسوقها والحركة التجارية فيها .

يعطينا المؤلف صورة واضحة من الاسترقاق الرسمي التركي . فتحت عنوان « كيفية الحصول والخلص من العبيد » يصف لنا غزوات الحكومة في عهد خورشيد . وكانت هذه الغزوات سنوية بعد موسم الأمطار وفي غالب الاحيان يقودها بنفسه . والمبرر لها هو ان الحكومة تريد جمع الضرائب منهم . وقد يتم الامر صلحا بتسليم كمية من الذهب والعبيد مما تحصل عليه القبيلة من اسرى حرب ضد قبيلة أخرى . وغالبا ما يكمل العدد المطلوب من ابناءهم . أما اذا ما قاوموا فالنتيجة هي استرقاق الجميع استرقاقا دائما . فبعد ان يقيم خورشيد بجيشه في المنطقة نحو اربعة او خمسة اشهر وهو يجمع العبيد يرجع الى عاصمته لفرزهم بالطريقة الآتية : احسنهم لشخصه، والطبقة الثانية لتجنيد والثالثة توزع للمدريات لتدفع مرتبات الجنود . فالعبد مهما كانت سنه أو لياقته البدنية يقيم بثلاثمائة قرش . . ومعظم الجنود والضيابط لا يستطيعون الاحتفاظ بعبيدهم بل لابد من بيعهم للاهالي حتى ولو كان بالخسارة . وتغيرت الصورة نوعا ما عندما عين احمد باشا بدلا من خورشيد فقد قرر دفع المرتبات نقدا ومع ذلك لم تتوقف الغزوات بل ظلت كما هي . ولكن بدلا من ان تدفع المرتبات عبيداً يصير بيعهم بالزاد وما يحصل من الثمن يدفع مرتبات . وقد بقي بعضهم لا يتقدم لشرائهم احد . فهؤلاء يوزعهم الباشا على الزعماء والمشايخ باسماء يفرضها عليهم ويرغمهم على دفعها .

عدة ايام ، ودفن في غرفته الى ان حضر محيي بك من بربر وتسلم زمام الحكم . كل ذلك خوفا من الثورة لانه كان طاغية وقاسي منه الاهلون الكثير من المظالم .

ويتابع المؤلف قصته بمحيي خورشيد افا حاكما لاقليم سنار ، ويعدد غزواته في بلاد الشلك وفي أعلى النيل الأزرق ، ويصف الفئام البشرية وبيعها لصالح الدولة . ويروى الاضطرابات في طريق العشور الصحراوي المؤدى الى مصر ، والخلافات بين عائلات العبادة الذين يحتكرون تسيير القوافل فيه . وقامت حملة أخرى لأرض الشلك ، وكالعادة عادت بالفئام البشرية وذلك عقابا لهم على امتناعهم وقرصنتهم بمرآكهم على العرب الى الشمال منهم . وقد كان اقليم التاكة (كسلا) خارجا من نفوذ الحكومة . ولذلك بدأت منذ عهد خورشيد الحملات توجه الى القبائل هناك ويصف المؤلف حملة قادها خورشيد بنفسه ، ووصف الصعوبات التي لاقاها في أرض القابات وضد قبيلة الهدندوة . وفقد خورشيد الكثير ولم يتمكن من احتلال ارضهم ورجع مقهورا اكثر منه منتصرا حسب رأى المؤلف ، وهذه رواية تبين لنا الحقيقة من رجل ليس له اى غرض او ميل لاحد الجانبين دون في سرية تامة لا يخشى كشف السر ولذلك اعطانا صورة حقيقية للفشل الذى لاقته تلك الحملة ومقاومة الهدندوة . بينما التقارير الرسمية او الذين دونوا وظهرت مخطوطاتهم في حينها تحت رعاية الحكومة اعطونا صورة تبين ان خورشيد عاد منتصرا . وبالمثل يقص علينا المؤلف الحروب على الحدود الحبشية والخصائر التي منيت بها قوات خورشيد مما استدعى حضور قوات كبيرة بقيادة احمد باشا .

ويتحدث المؤلف في فصل خاص عن بعض نواحى الحياة السودانية . « فالفلكى الريح » يمثل طبقة الاولياء والصالحين آنذاك في اقليم الجزيرة . وهو ينتمي الى « العركيين » ممن

وهناك قصص أخرى معاملة لا يتسع المجال لسردها جميعا . وفي الوقت نفسه بقي موضع آخر لهذا المؤلف ومن زميله صاحب المخطوطة الأخرى - تروى قصص معاملة السودانيين الحسنة لرفيقهم . وفوق ذلك يروى المؤلف اشتغال الأوروبيين بتجارة الرقيق داخل وخارج السودان . وكل هذا يفند التهم التي الصقها السائحون والكتاب الأفرنج بالعرب والمسلمين عموما ، بأنهم الذين يتاجرون في الرقيق ويسترقون الزنوج في إفريقيا .

ويتحدث المؤلف عن طريقة التجنيد . فالفلوات ما زالت توجه إلى القبائل الزنجية بعد موسم الأمطار ويفرز الصالحون منهم للجندي . ويكلف زعماء القبائل المتاخمة للزنوج بعدد مخصوص من العبيد لتكملة العجز أمثال أدريس ود عدلان وأبو روف وأبو سنن وأبو جن وغيرهم . والحاكم العام ينتقى أصلحهم لنفسه والباقي يعرض لكشف طبي من حيث اللياقة البدنية . وقد يستخدم سلاح الرشوة مع الدكتور لكي يتقاضى عن النقائص في هذا الصدد ، حتى لا يحدث عجز يضطر الزعيم لسداده من جديد . ويسهب المؤلف في النظام الضرائبي التركي وشدة وطائفة على الأهالي والفساد المتصل به . فالفرد من الأهالي يدفع ضريبة أرض سواء كان يملكها أو لا يملكها . ويضرب لنا مثلا بما يلي : « دعنا نتصور أن الوحدة الإدارية المسماة كاشيفية وعلى رأسها كاشف تتكون من ٣٣ قرية ذوات حجم واحد ، ويتسلم الكاشف أمرا من مدير المديرية بأن يجمع من قراه ٩٩٠ من الكياس (الكيس ٥٠ قرش) . والكاشف بدوره يدعو شيوخ المشايخ وهم أكبر الموظفين السودانيين تحت إدارته وينقل إليهم أمر المدير . ولكنه بدلا من أن يطلب منهم ٩٩٠ كيسا يصعد بالرقسم إلى ١٠٥٦ بزيادة ٦٦ لجنيه الخاص . وعليه فيجب على كل واحد من الثلاثة رؤساء الشيوخ أن يجمع ٣٥٢ من ١١ قرية تحت إدارته . وششيخ

وهذه الصورة للاسترقاق التركي الرسمي تنفق مع وثائق العهد الرسمية . فقد لاحظت قناصل الدول الأوروبية في مصر والسائحون هذه الظاهرة واحتجوا عليها من الناحية الإنسانية لدى محمد علي باشا . وهذا بدوره أصدر تعليماته إلى الخرطوم لإبطالها . واجتمع مجلس من حكام المديريات ومشائخ البلاد وقرر الرضوخ لأوامر الباشا . ولكنهم أزاء المشكلة قرروا اتخاذ طريقة أخرى هي توزيعهم على المديريات لبيعهم فيها . ومعنى ذلك أن الاسترقاق الرسمي ظل كما هو بما يتبعه من مظالم . ويصف القسوة التي يعامل بها السادة الترك لرفيقهم ، ويروى المؤلف حادثة شاهدها بعينيه تمثل معاملة الترك السيئة لرفيقهم . يحكى عن عثمان أفندي الملقب بـ « سكران ديمه » ، لكثرة شربه للخمر وقد قتل الكثير من عبيده ، أنه ذات مرة نادى خادسته ولم ترد عليه لأنها لم تسمعه . فما كان منه إلا أن ضربها حتى الموت ورماعا في حفرة وراء منزل المؤلف الذى دهش لهذه القسوة وبلغ عن الحادثة للحاكم الذى لم يعره انتباها . ومما زاد في دهشته أن الأوروبيين الذين يتباهون بأنهم أصحاب حضارة ومدنية وشعور إنساني، يرتكبون نفس الفظائع في معاملة رفاقهم . وبهذه المناسبة يروى المستر هل في هامش ما رواه السائح الأمريكي بايارد تيلر الذى كان في الخرطوم شتاء سنة ١٨٥١ - ٥٢ عن الأوروبيين الذين استقروا في السودان من شدة قسوتهم في معاملة رفاقهم مما اضطر الحكومة إلى إصدار أمرها بمنعهم من ذلك . وأصبح لزاما على السيد أن يشكو عبده للقاضي للقصاص ، ولا يقوم هو نفسه بمقابله . وبلغت القسوة بصيديلى فرنسي في دنقلا أن استعار آلات الخصى من الطبيب وقام بالعملية في عبده عقابا له على جريمة جنسية ارتكبها حسب رايه . وقام بنفس العملية فرنسي آخر في كردفان ، واستخدم قطعة حديد محمأة في النار في أجزاء حساسة من جسم خادسته أيضا عقابا لها لاشتراكها في الجريمة الجنسية .

فالمدير يشهر عليه سلاح مراجعة الحسابات ، والتي تنتهي غالبا بتجريدته من كل ممتلكاته واعفائه من منصبه . وقد يطلب المدير من الأهلين دفع قسط من ضريبة السنة المقبلة مقدما . ولكن عند الحساب لا يؤخذ هذا بعين الاعتبار . ويقوم المدير بجولة سنوية في أنحاء مديريته للاستماع الى شكاوى الأهلين من حكامهم ومشايخهم في الظاهر ، ولكنه في الحقيقة يبتز الأموال من هؤلاء الحكام والمشايخ تحت تهديدتهم بالرقق نتيجة المظالم التي ارتكبوها . وعليه فتتوارد الأموال الى جيبه من تلك الطبقة للاحتفاظ بمناصبهم وبذلك يتغاضى عما ارتكبه من مظالم ، والضحية دائما هم الأهالي المساكين . هذه هي الصورة الحية التي دونها لنا المؤلف من نظام الحكم التركي في السودان آنذاك . وهو نظام لا تنفرد به السودان حسبا يروى لنا بل كان العادة المتبعة في كل أجزاء الامبراطورية العثمانية وخاصة الأجزاء النائية منها .

وماذا عن الباشا نفسه أعنى حاكم السودان العام أو الحكمदार كما كان يلقب . فهو بدوره لا يعيش بدون إيراد فوق مرتبه ، وهو الحاكم بأمره في البلاد ، وكلمته هي العليا في كل النواحي العسكرية والمدنية . فهو يملك كامل الصلاحيات لتعيين مديري المديريات . ولكن المؤلف يستدرك ويروى أنه بعد موت أحمد باشا أبو أدان أصبح تعيين المديرين يأتي من القاهرة . وهذه حقيقة تاريخية كان المؤلف صادقا فيها . فقد توفي أحمد باشا في ظروف غامضة وقيل ان محمدا علي أراد الخلاص منه بواسطة واحدة من نسائه ، من ممالك محمد علي ، وذلك لأنه اشيع أن أحمد باشا كان ينوى الاستقلال بالسودان والاتصال مباشرة باستنبول . وقد ظهر هذا القلق من خطابات محمد علي التي تتساءل عن إبطاء أحمد باشا في الذهاب لمصر حين استدعاه . وعندما مات أحمد باشا في الخرطوم وهو يستعد للسفر لمصر بعد هذا البطء ، اشيع أن محمد علي هو الذي أوعز بقتله بالسهم .

المشايخ بدوره يدعوا مشايخ قراه ويرفع الرقم من ٢٥٢ الى ٣٧٤ بزيادة ٢٢ مذهب لجيبه الخاص مثلما فعل الكاشف . وحسب أوامر شيخ المشايخ يجب على قرية أن تدفع ٣٤ من الأكياس ، ولكن الشيخ يزيد لها كيسا واحدا بعد أن يدعوا المواطنين في قريته وينقل لهم ما تطلبه الحكومة . وطريقة توزيع هذا العبء الضرائب على سكان القرية يترك أمره للشيخ وحده . « غير أن شيخ القرية لا يكتفى بهذا الكيس بل بمؤامرة بينه وبين الكاتب الذي يحفظ سجلات الحسابات يأتي بمزيد من المال لنفسه وللکاتب . فعندما يدفع المواطن قسطا مما قرر عليه من الضريبة يسجل له المبلغ ناقصا ويعطي له الايصال متفقا مع السجل . والمواطن المسكين لا يقرأ ولا يشك في ذمة الشيخ . ولكنه يفاجأ في آخر الأمر بالعجز وهو يظن انه دفع نصيبه من الضريبة كاملا . فلا بد من دفعه تحت التهديد . ويقتسم الشيخ مع الكاتب ما تجمع لديهما نتيجة هذا الابتزاز . وهناك طرق أخرى لابتزاز الأهلين في قالب اغذية تورد لمخازن الحكومة من ذرة وسمن ومواد من قطن وقطران وحبال وجلود وغيرها من حاصلات السودان . والصمغ تحتكره الحكومة ويعطي الأهلون اجورهم كعمال ، والذين يعملون في مخازن الحكومة ، ويقومون بوزن ما يدخل في حسابات تلك المخازن وما يخرج منها ، لهم طرقهم الخاصة في إثراء أنفسهم أيضا . فهم يستخدمون ميزانا خاصا للتوريد يطففون فيه الكيل والميزان بالزيادة . وعندما تصرف هذه المواد يخف الكيل والميزان ويذهب هذا الفرق لجيوبهم الخاصة .

هذه هي طريقة الابتزاز بالنسبة للكاشف وللمشايخ ، فما هو نصيب مدير المديرية من هذه الغنائم ؟ المدير آنذاك مطلق الحرية في تعيين كل الإداريين في مديريته . والعادة المتبعة هي أن يشتري هؤلاء الحكام وظائفهم من المدير ، مع دفع اتاوة سنوية وبعض المقادير من الحبوب والابل والغنم والسمن وغير ذلك . فإذا ما تقاس الكاشف مثلا عن دفع الاتاوة

حاشية الباشا تسلم الرشاوى من الحاكم العام في السودان وتحول بينهم وبين مقابلة الباشا الكبير . وحتى ان سمحوا لهم بالمقابلة هونت تلك الحاشية من امرهم ومظالمهم وترجع تلك الوفود بخفى حنين .

ويرى المؤلف قصة رحلة محمد علي للسودان للاشراف على استخراج الذهب من مناجم فازوغلى . وهو لا يأتى بجديد في هذا المضمار ، لأن الوثائق الرسمية والذين حفظوا لنا تاريخ الرحلة فصلوها كاملة . وهناك في عهد احمد باشا ظهرت بوادر خلاف وسوء تفاهم بين الباشا وأحد زعماء قبيلة الشايكية . وهم يكونون جزءا هاما من الجيوش غير النظامية المسماة (باشوزق) وقامت الحرب بينهما في أرض البطانسة وعلى الصدود الحشيشية وشندى . وظهر اسم احمد أبو سن زعيم قبيلة الشكرية . وغزوات احمد باشا لبلاد التاكه (كسلا) تابعها المؤلف بتفصيلات دقيقة وأظهر مقاومة الهندنوة العنيفة والتي تقلل الوثائق الرسمية من شأنها . وقد لجأ احمد باشا الى خداع زعيم الهندنوة عندما عجز عن اخضاعهم بالقوة . فقد كتب له مبديا استعداداه لمفاوضته والتحدث معه لاحلال السلم بلل الحرب . « محمد دين (زعيم الهندنوة) رد عليه بأن يرجع لبلادهم وعندها سيفاوضه في مسألة السلم وأنه لا يرغب في التحدث اليه بأى شكل من الاشكال لانه لا يثق في التترك » . وظلت الحرب مستعرة لصالح الهندنوة الى ان رأى احمد باشا ان يلجأ لوسيلة اخرى وهي الترابطية الدينية . فقد استقدم قاضى الخرطوم الشرعي للمنطقة وأمره بأن يكتب خطبا لفقهاء كسلا الذى يحترمه الاهالي هناك وجازات الجيلة ولم يستعجل احمد باشا بل قابل وفدا من الهندنوة في أول الامر بدون محمد دين . وأخيرا حضر محمد دين بنفسه وانصرف راجعا في المرات الاولى وعقد الصلح ولكن احتجز محمد دين سجيناً وأمر بأن يكتب لابنائه بدفع الجزية التى يجب تأديتها لسلطان

وكتب محمد علي عقب هذه الاشاعة لمدير في صعيد مصر يمت بصلة القرابة للباشا المرحوم يتصل فيه من تبعة موت احمد باشا ، وأنه كان موضع ثقته الكاملة . ولكن محمد علي أجرى تعديلا في الادارة السودانية بأن ألغى منصب الحاكم العام ، وجعل كل مديرية تتصل راسا بالقاهرة ، وأرسل احمد باشا المنكلى بمنصب المنظم لاجراء هذه التعديلات . غير ان المنكلى ظل أشهراً عديدة لتنفيذ هذه الاجراءات ، وتبين أخيراً لمحمد علي ان لا بد من اعاده منصب الحاكم فاعاده بتعيين خالد باشا ، واختاره كما يبدو لضعفه وعدم طموحه حتى لا تسوّل له نفسه القيام بتعديلات كما اشيع عن احمد باشا . استطردت في رواية هذه الحادثة التي تؤيدها الوثائق الرسمية كدليل على صدق المؤلف في روايته للحوادث التاريخية في عهده بالسودان . والحاكم العام فوق سلطته المطلقة في تعيين المديرين كان القائد العام للجيش وله تعيين النسبة المثوية للجمارك ومنحها للملتزمين ، وهذا مورد غزير له . وعندما يتجول في أنحاء البلاد يسير الارهاب في ركابه للحكام والمشايخ وزعماء القبائل وهم يفرقونه بهداياهم أثناء لشره . والمؤلف لا يستثنى احدا من الباشاوات الذين توالوا على حكم السودان من الشراء على حساب الحكومة والاهلين . ويذكر بالذات احمد باشا المنكلى الذى أتى منظماً للإدارة وفصل المديرية بعد إلغاء المنصب . فقد نزل لمصر بعد اقامته في السودان عشرين شهرا بمقدار مائة الف دينار على الفين مائة الف لاقويات . هذا زيادة على مائة الف دينار بنائها لنفسه ، والنقود والخيل والعبيد . ويختتم لنا المؤلف هذه الصورة بما يلي : « هذا هو نمط الحكم في السودان . كانت البلاد وفيرة الخيرات وصحية وقد أصبحت الآن فقيرة مهينة ، وتركت للمبتزين ومصاصي الدماء والذين لم تشبعهم هذه الدماء . . » . ويصف المؤلف بعد ذلك الرحلات الشاقة التي كان يقوم بها مندوبون من الاهلين لمصر لعرض مظالمهم وشكاواهم على الباشا الكبير ولكن

بربر والتمة وشهرتهما كاسواق وملتقى طرق للقوافل التجارية وللضائع المصدرة من السودان والواردة اليه واتصال التمة خاصة بفرب السودان ودارفور وما وراءها غربا ، وعن احمد باشا الحاكم العام يرسم لنا المؤلف هذه الصورة : « منذ توليه سلطة الحاكم اتخذ احمد باشا لنفسه موقفا صارما يصل لدرجة الوحشية . فقد ظل يرابع حسابات الحكومة وازالة المظالم التي عانى منها الزرعون . وبهذا ظل الكتبة يرتجفون لان ممتلكات من تظهر دفاترهم الفساد تعرض لبيعهما في المزاد العلني . وكانت ايدى اللصوص تبتز ، « ويؤيد المؤلف اشتغال بعض الاوروبيين بتجارة الرقيق .

ويرى المؤلف قصة ابو مدين احد افراد العائلة المالكة في دارفور وقد فر من بلاده غاضبا واراد ان تعينه حكومة محمد علي باشا بالجند والسلاح لاستعادة ملكه الذي اعتقد انه حرم منه . وهذا يؤيد ما روى في الوثائق الرسمية . ومثلما دون صاحب المخطوطة الاولى يروى شيئا من عادات السودانيين وتقاليدهم وعن الاستعدادات لجهي محمد علي باشا للسودان . ويؤكد القسوة مع العبيد . فقد شاهد عددا من هؤلاء التعاء مربوطين الى بعضهم البعض من رقابهم خوفا من الفرار . والوا بهم بهذه الطريقة من القضايف كجزء من الضريبة الحكومية على الاهالي هناك ، وبمجرد وصولهم جنودا في الجيش . وقد اشكى الترك من احمد باشا لانه رفع بعض العرب الى وظائف كانت مقصورة عليهم . ويعلق المؤلف بان الترك انفسهم لا يستحقون الترقية لجهلهم وغرورهم ، والامية متفشية بينهم . ويرى المؤلف في احدى يومياته اشاعة التجنيد الاجباري مما جعل الاهالي يخلون منازلهم ، ويهربون الى الحدود الجبشية . وحدث ان جند البعض رغم ارادتهم . وعندما لاحظت الحكومة الخراب الذي حل بالبلاد اضفى من جندوا من قبل ، وحضر مبعوث من الحاكم

المسلمين . غير ان محمد دين امرهم بان لا يدفعوا شيئا ، وانه كبير السن ولا امل له في هذه الدنيا . وبذلك انقطعت الصلوة بين الهندوة والترك في هذه المرحلة . وتم فتح التاكة بعد ذلك بقوة السلاح النصارى . ويتحدث المؤلف بعد ذلك عن ثورات قامت في اجزاء متفرقة من السودان ، ويعتقد فصلا خاصا بعادات وتقاليدهم وانكار السودانيين .

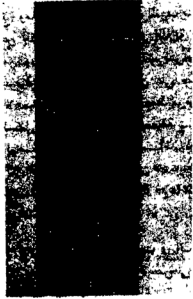
اما المخطوطة التاجية فهي عبارة عن يوميات فرنسي اتي مع طبيب فرنسي آخر من مصر للسودان في نوفمبر ١٨٣٧ ، ويروى مشاهداته اليومية في الطريق وحين استقر به الحال في الجزيرة (ومدني) . ومنها سافر الى الحجاز لغراض تجارية ورجع منها للسودان الى ان غادرها نهائيا في سنة ١٨٤٠ م . وسأتابيع قصته والاحظ ما بلغت الانظار من معلومات جديدة ، قد لا يجدها الباحث في المصادر المعروفة او ما يؤيد ويوضح ما هو معروف . فهو يتحدث عندما وصل لودمدني عن النشاط العسكري ضد الحبشة والقوات التي وصلت من القاهرة لهذا الغرض بقيادة احمد باشا . ويتحدث عن الجالية الأوروبية في السودان . يقص المؤلف انه في رحلته شمالا مع آخرين اخلوا بالقوة شاة من احد الاهالي ودفعوا له ستة قروش فقط . ويبرر تصرفهم هذا بان المسافرين في تلك البقاع يموت جوعا اذا لم يستخدم القوة بهذه الطريقة والا اضطر لان يدفع اربعة امثال هذا الذي دفعه . ويرسم لنا المؤلف صورة لطريق القوافل بين سواكن وبربر في سفره للحجاز ورجوعه . ويصف خاصة الاخطار التي يتعرض لها المسافرون بمناجرهم ، وخيانة من يدلونهم على الطريق في بعض الاحيان ، والمنازعات القبلية او البطون والافخاذ وترها على سلامة المسافرين . وتلك الاتاوات من الاقمشة والاغذية التي يجب اهداؤها لرؤساء المنطقة عند مرور هذه القوافل التجارية . ومن مميزات المؤلف انه يصف لنا القرى والمدن التي يمر بها من حيث كثافة السكان واعمالهم ، وخاصة مدينتي

وقد طلعت عليها ، ومن معرفتي بتقالييد وعادات السودان ، أرى ان الكتاب فيه بعض الاضواء على تاريخ الحقبة ، وفيه كشف وإيضاح لأحداث لم يذكرها من نشروا كتاباتهم من قبل ، فشحصيتا المؤلفين لا ارتباط لهما بالعنصر التركي الحاكم ولا بالعنصر السوداني المحكوم . ولذلك فاتهما دونا الحقائق المجردة وكان تقدمهما عنيفا لبني جنسهما من الاوروبيين . بل انهما يدوتان حالات ضعفهما واخطأهما .

والكتاب كما هو ظاهر في اول هذا المقال عنوانه البارز « على تخوم دار الاسلام » وتحتة بأحرف أصفر « السودان تحت الحكم التركي - المصري (١٨٢٢ - ١٨٤٥) . ومن محتويات الكتاب لم أجد مبررا لهذا العنوان البارز . فليست الأحداث التي تروى تمثل صراعا دينيا أو مذهبيا بل إنها فتح بعد السلاح من طبقه حاكمة تركية لبلاد إسلامية . ولم يتوسع الحكم التركي في السودان في هذه الحقبة بالدات في أفريقيا الوثنية . فحقبة التوسع كما هو معروف انتهت في عهد الخديوي اسماعيل . وحتى هذه لم يكن هدفها نشر الاسلام بقدر ما هو توسع لامبراطورية اسماعيل ، ولهدف إبطال تجارة الرقيق في مواطنها . ومن قادوا تلك الحملات التوسعية كانوا مسيحيين أمثال سير صامويل بيكر وغوردون . ولذلك لا ينطبق هذا العنوان البارز على مسماه ، بل ان الكتاب يدل عليه العنوان الصغير وهو « السودان تحت الحكم - المصري ١٨٢٢ - ١٨٤٥ م » .

العام بالأمان والاعفاء من التجنيد . وهذه الرواية تؤيد ما عرف عن السودانيين في الشمال والوسط وعن كراهيتهم للانخراط في الجيش التركي . وقد حدث أن الأهالي في بربر اعتدوا على المأمور التركي بالضرب لأنه بأمر التجنيد الإجباري حسب أوامر الحاكم العام . ولكن عندما حضر الأخير إلى المدينة لأخماد الفتنة ووضع المأمور تحت الحراسة أرضاء للأهالي ، وتهدئة لحالة الهيجان بالرغم من أن المأمور لم يفعل أكثر من تنفيذ أوامر الحاكم ولأول مرة وضع أحمد باشا ضريبة زراعية على أراضي الشايقية في دنقلا ، وكانوا يتمتعون بالاعفاء نظرا لأنهم مجندون في الجيش . ونتيجة لذلك هجر المزارعون سواقيهم . وقسّر عدد من هاجر إلى السودان الأوسط بتسعة آلاف . وهذه الرواية تؤيد ما عرف من هجرات متلاحقة من مديرية دنقلا للسودان الأوسط ، وإخيرا للجنوب هربا من ضريبة السواقي التي كانت باهظة . ويتحدث في إحدى يومياته عن وباء الجدري وكيف أن المجندين الجدد ماتوا عن بكرة أبيهم لأصابهم بهذا الواء . وقد غادر المؤلف السودان أخيرا إلى مصر بعد أن بقي ما يزيد عن السنتين . وأوضح أنه لم يكن سعيدا ولم يحزن إلا تعوّد الاسراف في شرب الخمر ليدرا عذاب المرض والحمى .

وبعد الفراغ من قراءة هذا الكتاب عن هذه الحقبة من حكم محمد علي للسودان ، وبعد أن راجعت مع ذاكرتي ما عرفته عنها ممن كتبوا عنها من قبل ، ومن الوثائق الرسمية

الكيمياء عند الصينيين القدماء

« دراسات مبدئية »

أليف
بائشان شين

عرض وتحليل دكتور محمد أبو العاليم

وتحركاتها في القرن الثاني بعد الميلاد وكانت تستعمل في معرفة الطالع والحظ وحساب الزمن. ومن أحسن التعليقات عن العلم في الصين ما قاله « نيدهام Needham » : لقد قطع الصينيون شوطاً طويلاً في العلم غير معتمدين على الشرق أو الغرب بحيث يمكن اعتبارهم رواداً في هذا المضمار . وتظهر هذه الريادة بوضوح في الكيمياء بالذات .

ولقد ظل الناس على جهل بالتراث الكيميائي عند قدماء الصينيين بالرغم من وجود المراجع باللغة الصينية منذ عام ١٩٢٦ ، وذلك لعدم الدراية باللغة الصينية وعدم وجود كتب باللغات الغربية في الموضوع ، بحيث أنه لم يكن هناك سوى كتاب واحد بأى لغة غربية في عام ١٩٢٥ .

نشأ التراث الصينى على أساس متين من القوانين والنظريات ولهذا نعتبره علماً . ومن فروع هذا العلم : علم الطبيعة وعلم الاجرام السماوية والكيمياء والطب وغيرها . ويمكن تقسيم العلم عند الصينيين القدماء الى فروعين اساسيين هما : علم الحياة وعلم الفلك . ومن اقدم الكتب في علم النبات كتاب « مشاهدات وتسجيلات على نباتات وأشجار المناطق الجنوبية » مؤلفه « تشى هانز Chi Han's » الذى يرجع الى عام ٣٠٥ وكتاب « دراسة موضحة بالرسم عن اسماء ومكونات النباتات » مؤلفه « وى تشى تشن Wu Chi - Chun's » عام ١٨٤٨ .

وقد بدأت دراسة الاجرام السماوية

والسؤال الآن هل توجد هذان التراثان كل على انفراد ؟ وهل تسرب وانتشر أحدهما الى الآخر الأبطرق ما ؟

لم يكن من السهل الإجابة على هذا السؤال في الماضي ، ولكن عندما توافرت الوثائق والمخطوطات والكتب ، وتدارسها العلماء بعمق اكبر من اسلافهم ، تجمع لدينا كثير من الأدلة الآن . ولما بدأ « هومر دابز » Homer Dubbs « محاولة لمعرفة أصل الكيمياء في الصين القديمة عرف هذا العلم على أنه « تحويل المادة العادية الى أخرى نفيسة » وعليه استنتج عدم بداية الكيمياء عند أهل الاسكندرية أو الشرق الأدنى أو أوروبا . من جهة أخرى وجد هذا الباحث أن اللغة الصينية لم تعرف كلمة الذهب عندما رجع الى القرن الخامس قبل الميلاد ، وأن أول وثيقة عن الكيمياء وجدت في أمر امبراطورى ضد التعامل النقدي وعمل الذهب الصناعي (المريف) وذلك في سنة ١٤٤ قبل الميلاد . ولقد عزا هذا الباحث اكتشاف الكيمياء الى « تسو - ين Tsou-Yen » الذى قيل أنه أول من ألف في الكيمياء .

وبمناقشة ودراسة استنتاجات هذا الباحث « هومر دابز » نجد أنها بعيدة الصلة بمفاهيم الكيمياء في الصين ، لأن تعريفه مادة الكيمياء خلا من مضمونين مهمين ، هما المبادئ الخاصة بالتغيرات الكيميائية وفن اطالة العمر ، زيادة على ذلك نجد أن استنتاجات « دابز » لا تتماشى مع ما وصل اليه سابقه « تينى ل . دافز Tenny L. Davis » الذى عيّن بكونه كيميائيا ومؤرخا كيميائيا في نفس الوقت . ويؤمن دافز بأن الكيمياء جاءت الى أوروبا من الصين عن طريق العرب في القرن الثامن أو

وما كتب عن الكيمياء في الغرب بنى أساسا عن الكتاب الصينى « توافق الثلاثة » وبالرغم من وجود حوالى عشرة كتب مترجمة بلفة غربية لا نجد منها الا اثنين على جانب من الأهمية الكيميائية ، وواحد فقط موضوع بدقة تسهل على القارئ تفهم الحقيقة . ولقد تغير الوضع الى الأحسن بالدراسات والمنشورات التى قام بها « هو پنج - يى Ho Ping-yu » ، « تساو لين تشين Ts'ao Tien-chin » « جوزيف نيدهام Joseph Needham » .

ولقد كانت هناك صعوبات في التعرف على الكتب الصينية القديمة وبالأخص على مؤلفيها . ولكن بدراسة الزمن والظروف التى وجد فيها المرجع والتعرف على علماء ذلك العصر ونواياهم وطريقة كتابتهم ، أمكن إسناد الكتب الى مؤلفيها بدون الوقوع فى خطأ يذكر .

تعرف الكيمياء عند قدماء الصينيين على أنها « وحدة منفصلة تختص ببناء هيكل كيميائي لما يجرى في الطبيعة » وإنتاج مواد لها طلب معين في ذلك الزمن « مثل اطالة العمر والمحافظة عليه ، واستخلاص الذهب والفضة وهكذا . ويجب ألا نخطئ ونجعل هذا التعريف يخفى حقيقة أخرى ، وهى اتصال الكيمياء بالطب والتكنولوجيا الكيميائية بطرق مباشرة وبالفلسفة والفكر الاجتماعى بطرق غير مباشرة .

عند تدارس الزمن والظروف التى بدأت عندها الكيمياء في الصين تظهر مسألة لها بريق معين ، وخاصة عندما يتعين إسناد الأسبقية الى الشرق أو الغرب . ومن المحال أن نقول أنه لم يكن هناك اتصال بين تراثين تواجدا منذ ألفي سنة ، خصوصا وأن هذين التراثين تقاسما مواد وطرقا واهدافا مشتركة ،

النظري كان موجوداً (مثل نظرية ين - يانغ Yin - yang) وعضده « نيدهام » الذى أوضح التراث الصينى القائل بأن « المواد المتضادة التى من نفس النوع تتفاعل مثل عملية الزواج ». مرة أخرى ماذا يحدث عند تعاطي الأكسبر وما هو تأثيره الفسيولوجي ؟ هذه الاسئلة وغيرها نجد حلولها في العقيدة التاوية التى تشرح - بين ما تشرح - الطرق المختلفة التى تؤدي الى نقاوة الروح وخلوها من الماديات والشوائب وغيرها .

تراث تان تشنج ياو تشيه

The Tradition of Tan Ching Yao Chueh

يعتبر « تشو تسان تشنج تشى Chou its'an t'ung ch'i » الذى يعنى اتفاق الثلاثة (concordance of the three) أول كتاب في الكيمياء الصينية القديمة ، وهو تفسير للتراث الصينى الموجود في « كتاب التفريات - ١٤٢ » (The book of changes) . يهتم هذا الكتاب بالدرجة الاولى بالمسائل التكنيكية للطرق الكيميائية ويقصد بالثلاثة : العمليات الكيميائية والنظريات التاوية ومجموعة التفريات المتحركة في الحركة الديناميكية . فتتكون العملية الكيميائية من مزج مادتين في جهاز معرض لتأثير حرارى ، في خطوات متتابعة ومتدرجة في الحرارة لتعطي مادة اكسير الحياة (Elixir of immortality) وبغض النظر عن الثلاثة العوامل السابقة لا يمكن لهذا الاكسير ان يتكون طبيعياً الا بعد مرور آلاف السنين . والعملية لم تكن مجرد تحضير مادة للاستعمال العام او الاستعمال الشخصى ، فكتاب التفريات - مثل كتب طبماء الاسكندرية - لا يهتم بتحضير الاكسرات فقط ، بل يهتم بالدراسات الفلسفية واكتشاف المجهول .

التاسع ، بعد اختلاطها بالحضارة الكيميائية البحتة في الاسكندرية ، لتكون اسس المعلومات والتجربة والتصور التى نشأت منها كيمياء العصور الوسطى في اوربا . ولقد كان تمييز « دافز » لكيمياء الاسكندرية بكونها كيمياء بحتة ناتجة عن تعريف الكيمياء على أنها « البحث والجهد - الناجح او تقيضه - بوسائل كيميائية لتحضير دواء اطالة العمر (او الابقاء على الحياة) وكذلك تحضير الفلزات النبيلة من الفلزات الاخرى ، او تحضير الاثنين معا » . وهذا التعريف كان جداً عندما تفكر في الكيما (Alchemy) على انها فن يمتاز عن علم الكيمياء (Science of chemistry) . ويعتقد دافز ان الكيما (Alchemy) بدأت عندما تجمع قدر وافٍ من مادة الكيمياء (Chemistry) وعليه فهي ليست كيمياء قديمة (Pre-chemistry) . ولزم التنويه بذلك لان التكنولوجيا كان لديهم الكثير من الطرق الكيميائية في العصور القديمة جداً وكذلك الحال بالنسبة للفلاسفة الذين كانوا يفسرون التفريات المادية على اساس نظري قبل وجود اى وثيقة عن الكيمياء .

نعود الآن لبحث التراث الصينى في الكيمياء ونقرر ما يلي : يرجع الاقتصاد في امكانية تجنب الموت واطالة العمر الى القرن الثامن قبل الميلاد تقريبا . وفي القرن الرابع اعتقد الناس ان العقاقير فيها ضالتهم المنشودة ، فبدأوا في تحضيرها بدلاً من أخذها من الطبيعة . ويعتقد ان تحويل كبريتيد الزئبق الى الذهب لم يحدث قبل عام ١٣٣ قبل الميلاد . والان نعود الى سؤال هام : هل كانت الكيمياء مجرد عمليات تحضيرية فقط بدون نظريات تقود وتشرح هذه العمليات ؟ اجاب « دافز » على هذا السؤال منذ ٣٠ سنة بقوله بان الجزء

بما تحتاجه من مواد وكميات ، وبين هذا الكتاب كذلك مدى الصلة الوثيقة بين الكيمياء والطب ، ولقد اعتمد المؤلف على الزئبق والكبريت واملح الزئبق والزرنيخ أكثر من اعتماده على الأعشاب الطبية .

نص تان تشنج ياتوشيه

(The Text of the Tan Ching Yao Chieh)

الكيمياء القديمة وجدت سبيلها في الموسوعة التأوية أولا : لأنها تلقى ضوءاً على الطرق الطبيعية أو المبادئ الأولى التي ينبثق منها الوجود (المبدأ التأوي) وثانياً لوعودها المرتقبة في الظلوع .

وقد قام بنشر وجمع الموسوعة التأوية « تشانج تشين - فانج Chang chun-fang » وغيره في المدة ما بين ١١١١ ، ١١١٧ ، ١٥٦٥ جزءاً . وهذه الموسوعة تعتبر العمل الكبير الأول من نوعه الذي وصل إلينا . ولقد جمع تشانج من هذه الموسوعة ١٢٠ جزءاً كموسوعة صغيرة أو كمجموعة تكون المبادئ الأساسية للعقيدة التأوية ، وقدمها للعرش عام ١٠٢٣ تحت عنوان « يون تشى تشى تشى Yun chi chi ch' ien » .

والآن يلزم التنويه بأنه من بين الأعمال الكيميائية العشرة المحتواة في هذه المجموعة نجد « نص تان تشنج ياتوشيه » الذي سوف نتناوله بالبحث بعد الكلام عن مؤلفه « صن سومو » .

تاريخ حياة صن سومو : أخذ تاريخ حياة هذا العالم من المخطوطات القديمة والموسوعة الأساسية لتاريخ حياة العظماء والحكماء والعلماء . اعتبر « صن » رجلاً ذا حكمة خارقة للعادة ، عالماً بخفايا الأمور ، وخبيراً بالمبادئ

: ومن الكتب القديمة كذلك كتاب « Pao P'u tzu nei P'ei » مؤلفه كوهنج « Ko hung. 283-343 » الذي يخصص بابين من ابوابه العشرين للكيمياء في الباب الرابع للذهب المسال وتحضير الأكسرات .

هذا الكتاب يعطي طرق التحضير (مذيلة بالصور) لأكاسير الحياة ووظيفتها التي تلخص في تحقيق شخصية جديدة ونفس تفادى البدن كالفراشة وتخلد مع غيرها من الخالدين (هذا هو التحرر من قيود البدن أو الجسد) . بعد هذه المفادرة يبقى الجسد الذي يشابه الشرقة والذي لا يتحلل بعد الوفاة ، ولهذا لا تتعجب أن تكون أكاسير « كوهنج » أساسها الزرنيخ والزئبق اللذان لهما خصائص التحنيط .

ويشتمل كتاب « كو هنج » كذلك على طرق تحضير الذهب الصناعي والفضة الصناعية وغيرهما بطرق شبيهة بطرق علماء الاسكندرية ، ويعتبر هذا الكتاب أهم مرجع باق منذ ٤٠٠ سنة .

أما كتاب « تا تشنج ياتوشيه » مؤلفه الطبيب (صن سومو Sun Ssu - mo) فيعتبر خطوة جديدة نحو الناحية العلمية أكثر منه إلى الناحية الفنية والدينية . يعمل هذا الكتاب إلى الناحية الطبية حيث لم يكن هدف المؤلف هو الإبقاء على الحياة فقط ، بل إطالة العمر وعلاج شتى الأمراض . ويمكن اعتبار هذا الكتاب دليلاً للعمل كأي كتاب حديث . وبجانب المقدمة وجدول الأكاسير يوجد بالكتاب وصف للأساسيات العملية ، مثل مادة اللصق واللحم (Six-one Lute) التي كانت تستعمل في الكيمياء والصيدلة الصينية في سد ولحام الأجهزة بأحكام ، هذا بجانب طرق التحضير

(٦٥٩) عرض على « صن » أن يكون الرقيب على مستشاري وخبراء الإمبراطورية . ولكنه اعتذر كذلك واضعاً خبرته وخدماته تحت تصرف الدولة ولكن بطريقة غير رسمية لمدة وصلت الي ١٥ عاما .

في عام ٦٤٧ رجا « صن » الامبراطور في الاعتزال والعودة الى الجبل لشعوره بالتعب والمرض فمنحه الامبراطور «كاوتسج» حصانا يليق به ومنزلا في المنطقة السكنية التابعة للاميرة « يوانج » ليعيش فيه .

« صن » على طابع بريدي توكيا للذكاء عام ١٩٦٢

ويجدر بالذكر التنويه بأن « صن » كان معلما ماهرا في فنون « ين - يانج » (العديدية والتنبيهية والكيميائية وغيرها) وكذلك علوم الفلك والطب وكان من تلاميذه « منج شن ولوتشاو - لين وصنج لنج - ون » . ولما مرض تلميذه لوتشاو - لين بعرض مزمن سأل استاذة عن كيفية علاج الاطباء المهرة للمرض ؟ فاجابه اجابة مستفيضة عن علاقة الطبيعة كجزم كبير بالانسان كجزم صغير ، وكيف تتحكم القدرة العظيمة في طبيعة الكون والفصول

التاوية وغيرها وتقديرها في معرفة القلب والمجهول . زيادة على ذلك فهو عازف عن الامور الدنيوية والوظائف الرسمية المدنية التي كان يتهافت عليها الناس في ذلك الوقت . زد على ذلك أنه كان يهوى الهدوء والعزلة ليتفقه ويفكر في اسرار الكون . لكل هذه الاشياء حاز على احترام ثلاثة من الأباطرة، هذا بجانب حب وتقدير الناس .

من خلال التاريخ الأساسي القديم في عهد اسرة « تانج » (Tang dynasty) الذي جمع عام ٩٤٥ وتاريخ الحديث الذي تم جمعه عام ١٠٦٠ تلخص تاريخ حياة « صن » بما يلي :

كان « صن » مواطنا من هوايان في تسنج تشاو ومن مواليد عام ٥٨١ . بدأ التعليم في سن السابعة بشعب كبير حتى انه كان يتعلم اثر من انف كلمة في اليوم الواحد . وعندما وصل الى العشرين كان متمكنا تماما من ادراك المبادئ التاوية وتفسيرها ، ومتفهما لجميع مدارس الفلسفة في ذلك الوقت ، حتى ان احد الحكام قال : « هذا رجل عجائب وانه لمن المؤسف ان كفاءته تفوق الحدود التي تمكننا من الاستفادة منها » . وعندما زادت فضائح بيوت الامبراطورية ترك « صن » المدينة وذهب الى الجبل للاعتزال والتأمل والتعبد (رافضا منصب الرئاسة في جامعة أبناء الولاية) وقال لاحد المقربين اليه « لمدة خمسين سنة من الآن سوف يظهر عبقرى وسوف اساعده » . وعندما اتى « تاي تسنج » الى الحكم (٦٢٧ - ٦٤٩) طلب من « صن » الحضور الى العاصمة وعند المقابلة اخبره بان شخصا حكيما ومتفهما للمبادئ التاوية مثله لجدير بالاحترام وقرر منحه بعض الاقارب الرسمية ولكن « صن » اعتذر . ومن الغريب ان الامبراطور الذي تلاه

مستخلصات من « نص تان تشنج ياوتشيه »

١ - قائمة الأكاسير : تحوى اجزاء من الكتاب اسماء الأكاسير موزعة على ثلاث قوائم تحوى القائمة الاولى ٣٤ اكسيراً ثانوياً ، من هذه الأكاسير نذكر « اكسير الاربع مواد العجيبة » ويقصد بهذه المواد كبريتيد الزئبق وكبريتيد الزرنيخ والارزمن وكبريتات النحاس . القائمة الثانية تحوى ١٣ اسما مختلفا للأكاسير العظيمة التى باستعمالها يترك الانسان الدنيا خالدا فيها مثل اكسير الطفل الخالد ، وهذه الأكاسير لا يمكن تحضيرها بكميات كبيرة . القائمة الثالثة تضم عشرين اكسيراً منها مثلا اكسير الثلج الابيض للمعلم « ماو » ، وجرمات من هذه الأكاسير تسبب الخلود ، وحيث أن مكوناتها ليست ميسورة في الحصول عليها وطرق تحضيرها صعبة فاكفى المؤلف بوضع اسمائها فقط .

٢ - لاصق ولاحم الاجهزة « Six - one Lute »

هذه مادة لاصقة كانت تحضر لاستعمالها في لحام ولصق اجزاء الاجهزة ببعضها . وحيث انها فعالة جدا في هذه العملية أطلق عليها الغراء السحري وسمى « Six - one Lute » لانه يتكون من سبع مواد هي اكسير الزرنيخور ، طمس السيليكا ، محار وعُخاص من الاسماك ، شب الالومنيوم والتلك (اكسيد مغنسيوم متحد مع اكسيد سيليكون) ، ملح التركستان (ملح الطعام الخام) وملح البحيرات (كربونات ويكربونات الصوديوم) . ويسرد الكتاب طريقة تنقية هذه المواد وطريقة خلطها وعمل المادة اللاصقة .

٣ - جهاز التفاعل ذو الجزئين

« Tow Parts Reaction Vessel »

ويتكون الجهاز من جزئين يلمسان ببعضهما

الأربعة وعلاقة ذلك بتحكم الطبيب في جسم الانسان وعرض في نفس الوقت نظرية العناصر الخمسة في المبادئ التأوية . ومن أعماله الخارقة الكثيرة نذكر أن نائب مدير وثائق الامبراطورية ذهب مع ابنائه الخمسة لزيارة « صن » الذى اخبره بان « نشن » سيكون الاول في الحصول على مركز ممتاز ، « يو » سينجح مؤخرا في حياته ، و « شوان » سيكون عالي المقام وسيسوء حظه عندما يذهب الى الحرب . والعجيب ان كل ما قاله « صن » تحقق .

مات « صن » عام ٦٨٢ عن أكثر من مائة عام طالبا دفنه بدون احتفالات او ذبح القران لروحته . ويذكر أنه بعد مرور شهر على وفاته لم يظهر أى تغيير في مظهره ، وعند وضع الجسد في الكفن لوحظ أنه كان خفيفا جدا .

من مآثر « صن » ومؤلفاته ما كتبه عن تعاليم لاو ترى وشوانج ترى زيادة على ذلك فقد نظم والف « تشاين تشين فانج فانج - ومعناها وصفات تساوى الالف » في ثلاثين جزءا ، و « فو فو لين » عن السعادة والانتعاش في ثلاثة اجزاء ، وكذلك عن التعاليم الثلاثة في الكونفوشية والتاوية والبوذية وغيرها .

من جهة اخرى حضر كثيرا من العقاقير والاكسيرات بطرق شبيهة جدا بالطرق الموجودة في « نص تان تشنج ياوتشيه » وهذه الواقعة من الدلائل التى ساعدت على اسناد تأليف هذا الكتاب الى « صن » . ويرجع حبه وشغفه واهتمامه بالطب الى ما قاساه في الصغر من المرض وعدم تمكن عائلته من شراء الادوية اللازمة . فدرس اذن الطب والصيدلة ووصل الى درجة مكنته من علاج الجميع من اقاربه وجيرانه ثم الى شخص في الامبراطورية .

بيضاء نقية لها القدرة على شفاء العين من الالتهابات ، وارجاع البصر في كثير من الحالات وذلك في المس عند التقاء الجفنين .

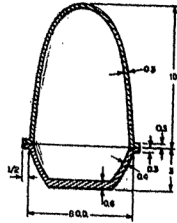
عرض وتطيل

١ - فكرة الكتاب : بعد الحرب العالمية الثانية بدأت مادة تاريخ العلم تظهر وتثير اهتمام الباحثين ، حتى أن كثيرا من الجامعات افردت لها قسما خاصا بها . ففي جامعة هارفارد أنشئ قسم لهذه المادة عام ١٩٦٦ ، وقام أعضاء القسم بالتنقيب وقصص تاريخ العلوم . وكان من احدى نتائج هذا العمل نشر سلسلة من الكتب في هذا الموضوع ، اولها كتابنا هذا . ولقد عرض الكتاب الفلسفة الصينية والتعاليم الدينية وعلاقتها بالعلوم ومنها الكيمياء ، وبين كيف أن الصينيين القدماء قد مارسوا هذا العلم نظريا وعمليا قبل ميلاد السيد المسيح بمئات السنين .

ولقد بذل المؤلف مجهودا جبارا في جمع وترتيب وتنظيم مادة الكتاب، ليس هذا فحسب بل أسهب في سرد المراجع العديدة من صينية وغربية ليكن اليها من يرغب في الاستزادة . ولقد ساعد المؤلف في الوصول بهذا الكتاب الى هذه الدرجة المشرفة، تحكمه في اللغة الصينية الكلاسيكية والحديثة . وأرى انه يلزم لتكملة مثل هذا النجاح ، ان يؤخذ في الاعتبار (في الطبقات القادمة) عدم الإيجاز في بعض النقاط الهامة واعطاؤها حقها من الشرح . من هذه الامثلة العقائد الدينية في الصين القديمة والناحية الكيميائية ودورها الفسيولوجي والتكنولوجي (ان وجد) .

٢ - الكيمياء عند الصينيين القدماء : لم تكن الكيمياء بمعزل عن فروع العلم الاخرى التي كانت تكون المركب الشامل للفكر الصيني .

بمادة اللصق السابقة وقد يكون الجزءان من الحديد وقد يكتفى بالحديد للجزء السفلى فقط . ومبين بالشكل الجهاز مدون عليه ابعاده بالوحدات الصينية تسن' ts'ua التي تساوي ٢٤١/٢ مليمترا .

رسم توضيحي لجهاز التفاعل عند الصينيين القدماء

(٤) معادلة وطريقة تحضير اقراص العين

(Formula for making Jade Fountain

Eye Medicine)

يطحن ٢٦ جراما من الكوارتز (اكسيد السيليكون) ويخرج بمقدار ٩٩ سم^٣ من اللبن ويوضع الخليط في اناء صيني يقفل باحكام منعاً لخروج البخرة . يدفن الاناء الصيني في الارض لمدة ١٠٠ يوم ، ثم يوضع بعد ذلك عند الفتحة السفلى للفرن لمدة يوم حيث يتكون حجر (او قرص) ابيض مخضر . يسال ٤٢٢ جراما من الرصاص ويسقط فيها اقراص الدواء حيث نحصل على اقراص

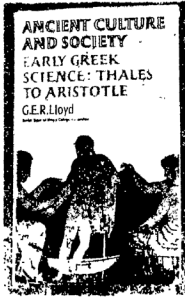
النظرية والتجربة مع 'فارق' هام، نعوذوا إلى تسلسل العلم ووفرته في الكيمياء الحديثة والاجتهاد الشخصي فقط في كيمياء القديمة . ومن الناحية الباطنية (أو الناحية الأخلاقية والفسولوجية) يتسع الفرق بل ويختلف الهدف ، لقد كان الهدف ساميا عند القدماء من صينيين وغيرهم ، حيث كانوا وراء دفع الداء ومحو الروح وتخليص الجسد من الشرور والآثام (في رأى القدماء) . أما الآن وفي أغلب الدول فالناحية المقابلة لذلك هي التطبيق العملي للكيمياء في استعمالها في تحضير المملكات البشرية من غازات سامة إلى قنابل ناپالم وذرية وخلافها . صحيح أن الكيمياء تسخر في نفس الوقت في تحضير الادوية والعقاقير ولكن فطائع التطبيق الاول لا يمكن تجاهلها .

ولقد آن الأوان لأن يتحرك الضمير البشرى ويحدو حلو الاولين في تسخير العلم لخدمة الانسانية وتخفيف الامها ، ولا عجب ان نرى (بين الحين والآخر) عالما ينأى بنفسه عن أن يسخر علمه في هلاك البشرية أو مفكرا يحارب بقلمه أدوات التخريب والعذاب ، داعيا إلى المحبة والسلام .

ومن جهتها التجريبية كانت ممترجة بالطب ومساعدة له في ازالة العمر وشفاء الأمراض ، ومن جهتها النظرية (العقلية أو الاستنتاجية) كانت تبدو واحدا من العلوم المعيدة التي تتفرع عما يمكن أن يسمى بالميتافيزيقيا العامة (Common metaphysics) أي البحث فيما وراء الطبيعة . ويمكن تشبيه الكيمياء الباطنية عند الصينيين بالكيمياء الروحية في الغرب والتي كانت تستخدم حجر الفلاسفة من أجل الطريقة التي بواسطتها يمر بها الفرد (بامانة النفس) إلى تحقيق ولادتها من جديد بكمال روحي في هذه الحياة نفسها . وتعتبر الصوفية في الاسلام عن ذلك بموت النفس أيضا ، أي اماتة الشهوات والحواس من أجل الكمال الروحي .

ويجدر بنا هنا ان ننوه ببعض الافكار والنشخيصات التي كانت من مضمون التراث الصيني والتي تؤمن بالسحر والشعوذة والخرافة . هذه كلها كانت سائدة في العصور القديمة ولا تقلل من مقدار العلم في تلك البلاد .

٣ - بين الكيمياء القديمة والكيمياء الحديثة :
من الناحية العلمية نجد ان كليهما تعتمد على

بواكير العلم الإغريقي *

من طاليس إلى أرسطو

عرض وتحميل : دكتور صامح الديري الأتومي

والكتاب يقع في مقدمة هي الفصل الأول ،
وخلاصة تكون الفصل التاسع وهو الأخير .
وتعالج الفصول ما بينهما مرضا للمشاكل
العلمية والنظريات ومنهج البحث للمدارس
التالية على التوالي :

المدرسة المظلية أو الإيونية ، فالفيثاغورية ،
فمدارس تعنى بمشكلة التغير وأدخل المؤلف
هنا المدرسة الأيلية ، وأنبانوقليس
وانكساجوراس والدريين ، فالمدرسة

موضوع هذا الكتاب العلم اليوناني من
المدرسة الأيونية إلى أرسطو ، فهو يبحث في
حقبة محددة تبدأ بالقرن السادس إلى القرن
الرابع أو نهاية القرن الرابع . ولكن المؤلف
ينبه بنداوة إلى أنه سيقصر كلامه على علوم
معينة كالفلك والطبيعة وعلم الأحياء ، وقليل
من الرياضيات بقدر ما تتعلق بهذه العلوم ،
أو بقدر إيضاحها لتطور الطريقة العلمية
وفلسفة العلم اليوناني ، وهي الغرض الرئيسي
والطابع المميز لهذه الدراسة .

G. E. R. Lloyd, Early Greek Science, Thales to Aristotle, Chatto & Windus, London, 1970, pp. 156.

* هذا الكتاب هو الحلقة الثانية في سلسلة : (Ancient culture and society) بإشراف الأستاذ finley
استاذ التاريخ القديم بجامعة كمبردج . أما دكتور لويدي مؤلف هذا الكتاب فهو المشرف الاقدم
في كلية king's college بجامعة كمبردج والمحاضر في مادة (classics) وهو من المعنيين بالفكر الإغريقي .
ومن كتبه الأخرى : « تطور وتركيب فكر أرسطو » .

لأجل الدراسة والعلم ، وفي الوقت نفسه لأغراض عملية وحتى غير علمية تماماً ، سحرية أو ما وراثية . ومن هنا فليس المهم في كتاب من هذا النوع الإتياء على كل الجزئيات وكل فروع العلم اليوناني ، بل يكفي الوقوف عند أمثلة منها لتلمس الطبيعة والمستوى العام للعلم اليوناني كله . على أن الكاتب معذور في ناحية أخرى إذا أغفل بعض الفروع فإن المصادر غير ميسرة عن بعضها مثل التكنولوجيا اليونانية ، كما يشير الكاتب نفسه في المقدمة . وهناك نقطة أخرى لم يقف الكاتب عندها طويلاً كما تفعل كتب تاريخ الفكر اليوناني عادة^(١)، أهني تقدم المصادر وعلى الأخص ما يتعلق بكلامه عن العلماء قبل سقراط وقد اعتمد المؤلف في هذه على كتابات القسرين والمتأخرين نسبياً ، وقد أشار إلى أنها غير مضبوطة أحياناً كثيرة ، ولكن الكاتب معذور ، أولاً لأنها هي المصادر الوحيدة ، وثانياً أنه مع هذا المحذور فإن الصورة الكلية التي يمكن أن تستخلص منها واضحة وتساعد على استخلاص الاسس والنقاط الجوهرية التي يمكن شرح تطوّر العلم اليوناني على أساسها . أما مصادره عن **أرسطو وأفلاطون** فاعتمدت على كتاباتهما وهي متيسرة الآن بلغات قديمة وحديثة ومحققة . وأحب أن أضيف أن الدارسين الغربيين للفكر اليوناني - قبل سقراط - استطاعوا بجهود شاقة أن يجمعوا ويحققوا كثيراً من كتابات من يسمون : الفلاسفة قبل سقراط ، وتيسر هذه النصوص والشذرات بأكثر من لغة أوروبية حية (٢) ، بالإضافة إلى اللغة الأصلية التي كتبت بها .

الهيوقراطية ، ثم **أفلاطون** ، ثم **أرسطو** . وختم الكتاب بمصادر ومراجع وفهرست عام .

ينبه الكاتب في المقدمة إلى أن مفهوم « العلم اليوناني » لم يكن له المعنى الذي يتبادر إلى أذهاننا من كلمة « علم » Science ، فإن هذا اللفظ مفهوم حديث ولا توجد عند اليونان كلمة مقابلة له ، أن معنى « العلم » عند اليونان يدل على ما تعنيه : philosophia أو « حب الحكمة » . أو ما تعنيه كلمة : Episteme أي معرفة . وكذلك ما تعنيه : theoria بمعنى التأمل أو النظر (contemplation, speculation) ، وكذلك : (peri physeos historia) بمعنى : بحث يخص الطبيعة inquiry concerning natuer ، ولكل فإن موضوع هذه الدراسة سيتضمن دراسة المشاكل والنظريات والطرق أو مناهج البحث المختلفة في فروع العلم التي حددتها هذه الدراسة لا كلها أي علم الفلك والطبيعة وعلم الأحياء ، ونحن نعتقد أن هذا لا يؤثر في قيمة الكتاب طالما أن الصورة التي سيصل إليها القارئ ستكون واضحة حول طبيعة العلم اليوناني ، أعني تحديد خصائص منهج البحث وفلسفة العلم عند اليونان . وهو هدف الكتاب وطابعه ، فهو دراسة في فلسفة العلم اليوناني قبل أن يكون عرضاً لجزئياته . وقيمة الكتاب يمكن أن تظهر بجلال من هذه الزاوية فهو يقدم دراسة واعية لدوافع العلم اليوناني وطبيعته وأهدافه . وهي كما يوضح الكتاب أهداف ودوافع متشابهة ومتعددة تتصل بدراسة الطبيعة

(١) مثال ذلك : E. Zeller : Outlines of the history of Greek Philosophy : London, 1963, p. 4 ff ; J. Burnet : Early Greek Philosophy, 4th ed. London 1930, p. 31—38.

(٢) تعتمد معظم هذه النصوص على مجموعات ديلز (بالألمانية): H. Diels : Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin : weidmann,

وقد طبعت مراراً . وتوجد لها ترجمة بالإنجليزية من قبل كاتلين فريمان : K. Freeman : Ancilla to the Pre-Socratic Philosophy, Oxford 1966.

الباحثين عن العلم القديم يرون ذلك مثل أرسطو الذي يقرر بأن البحث عن علل الأشياء يبدأ بطاليس الملطي (٦٢٤ - ٥٤٦ ق.م) ويضيف لويد بأن الرأي الشائع هو أن تأمل طاليس والمدرسة الملطية يبدأ مرحلة منفصلة تماماً عن الماضي البشري رغم أنهم مدينون للأفكار الاغريقية والا اغريقية والمعتقدات التي كانت قبلهم، وهذا يبرر أن العلم والفلسفة كما نعرفهما الآن إنما يبدعان مع طاليس ومن جاء بعده . ويتساءل الكاتب : إلى أي حد يمكن قبول هذا الرأي وإلى أي مدى نستطيع تحديد أصالة وتميز ما قدمه المفكرون الملطيون؟ ورأي المؤلف معتدل ومقبول عندنا ، ونستطيع القارئ ملء إذا فصلنا بعض التفصيل الجدل الطويل حول هذه المشكلة لاهيتها وقمينا رأي المؤلف من خلال تعرفنا على الآراء الأخرى . أن الجدل حول هذا الموضوع جد قديم فقد تزعم أرسطو القول بأن بدء الفلسفة (الطبيعية) كان في القرن السادس على يد طاليس ، بينما نجد ديوجانس اللاؤسي (القرن الثاني للميلاد) يرى أن أول فلسفة إنما قامت عند الشرقيين المصريين . وقد استمر رأي أرسطو هو رأي الغالبية حتى نهاية القرن التاسع عشر وما زال له انصاره ونذكر على سبيل المثال **ذيلو** (٥) و**برنيت** (٦) و**برتراند رسل** (٧) . أما الرأي الثاني فقد رددته بعض لاهوتي اليهودية والمسيحية مثل **فيلون** (ت ٤٠ - ٥٠ م) و**كليمنت الاسكندري** وبعض المذاهب عن الدين المسيحي مثل

واعتمد في كلامه عن العلم الهيبوقراطي على كتابات هؤلاء وتقع بين (٤٣٠ - ٣٢٠ ق.م) .

هذه بيانات لا بد منها قبل عرض ومناقشة محتويات الكتاب . ويعتبر الفصل الأول مفتاح الكتاب كله ، كما أن الفصل التاسع (الخلاصة) مهم لأنه يحدد السمات الرئيسية للعلم اليوناني موضوعاً ومنهجاً وهدفاً . وابتداءً يشير المؤلف في المقدمة (الفصل الأول) مشكلة أصالة الفكر اليوناني ، علماً وفلسفة . . الخ ، والمؤلف لا يستعرض آراء الباحثين تاريخياً ، ولكنه يتساءل ابتداءً : ماذا تقصد بكلمة علم ؟ ويأتي بتعريفين لباحثين في نفس الموضوع الذي يتناول كتابه وهما كروثر وكلاجيت ، فالأول يعرف العلم بأنه « نظام السلوك الذي بواسطته تتهيأ للإنسان السيطرة على بيئته » (٦) ويعقب المؤلف : أنه في هذه الحالة لا يوجد مجتمع بشري بدون علم مهما كانت نسبته . وأما كلاجيت فيعرف العلم بأنه « نظام من المعرفة » أو « المعرفة المنظمة » أي أنه يتضمن أولاً : المعرفة الشاملة المنظمة لوصف الظواهر الطبيعية أو تفسيرها ، وثانياً : الوسائل الضرورية للحصول عليها وخصوصاً ، المنطق والرياضيات » (٤)

ويتساءل مؤلفنا لويد : هل يبدأ العلم بهذا المعنى في زمن محدد ؟ ويجيب بأن معظم

(٣) J. G. Crowther : The Social Relations of Science, London, 1967, p. 1.

(٤) M. Clagett : Greek Science in Antiquity, London, 1957, p. 4.

(٥) Zeller : op. cit, p. 2 ff.

(٦) Burnet : op. cit, p. 15—28 ; also : Greek Philosophy, Macmillan, London 1968, p. 1-10.

ونعتبر الصورة التي يقدمها برنيت للدفاع عن هذا الرأي من الموضوعات القوية .

(٧) B. Russel, History of Western Philosophy, London, 1961, p. 21. : (برتراند رسل)

التفسير التاريخي كما يزعم انصار الرأى الاول في تقييهم « للمعجزة » اليونانية . وقد أوضح لويد خطأ القول بان العلم اليونانى معجزة ، وانه منفصل عما تقدمه كل الانفصال بتوضيحه انه لو كان ما قدمه الفلاسفة الملطيون نظاماً للمعرفة متكاملًا وموحداً ومتميزاً تماماً لسمى ما فعلوه معجزة حقاً ، بينما كل ما قدموه هو استبعاد التفسير الاسطورى للظواهر وتأسيس مزاولة النقد العقلي والحوار .

٣ - ويفغل كثيرون أهمية التقدم التكنولوجي الذى أوجده الانسان قبل اليونان وعبر آماذ طويلة وسواه معتبرين ان اختراع الانسان للكتابة او اللغة والتسميات والحرف والصنائع والآلات التى تتعلق باللبس والسكن والزراعة والصيد والدفاع والفنون والنقل الخ . . ليس مهماً في مسار الحضارة ، والحال ان هذه الامور لا تقل أهمية وثورة عن أى نظرية رياضية او فلسفية او اختراع علمي حديث مهم ، فهذه الامور هي مصير تجمع الخبرة العلمية والعملية معاً وقد انثرت العلوم الطبيعية، وصاحبها - حين يعجز الانسان عن التفسير او السيطرة او التفسير - لما حوله ، خط تخيلي يقوم على الآمال والتعويض عن طريق خلق ما يعوزه في عوالم غيبية وتفسيرات ما ورأية وقد أنتج هذا فيما بعد الفلسفات وخصوصاً المثالية ، ومهد لاهم التطورات في ميدان العقائد الناشئة وقد أوضح كل من أوجيست كونت وهوبهوز (١١) ودويو (١٢)

جوستين وأيناجوراس (٨) مرجعين كثيراً من أنوال اليونان الى الأديان الشرقية . ولقد أصبح الاتجاه الثاني يزداد قوة من تقدم دراسات الشعوب البدائية والكشف البابلية والمصرية القديمة ، وقد حاول البعض مثل رى وكونغفورد أرجاع الفلسفة والعلم اليونانيين الى الأساطير ونتائج ما قبل طاليس (٩) .

ونحن قد بسطنا حجج الفريقين في « محاضراتنا عن اليونانية » وفي بحثين لننا منشورين (١٠) . ومهما قيل واختلفت الآراء فان ما نراه هو :

١ - ان المصريين والبابليين بلغوا درجة جيدة في الرياضيات والفلك والهندسة والتشريع ، ولم يعد مقبولاً انها كانت مقصورة على الأغراض العلمية ، وانه لم تبلغ طور النظرية ، او التنظير ، وهو الرأى الذى ظلما رده الفريق الاول . وقد اشار مؤلفنا لويد بوضوح الى بلوغ هذه العلوم دور التنظيم .

٢ - ليس منكر أن العلم والفكر اليونانى ارفع تنظيمًا وتنظيرًا وتقنيًا ونهجًا من سابقه في الحضارات القديمة ، فهذا أمر طبيعي نتيجة تجمع الخبرات وتكرار المحاولات وفقاً لطريقة حذف الأخطاء ، ومن هنا فوصول اليونانيين الى كشوفات عظمت في الفلك والطبيعة والرياضيات يؤيد القول بانهم جاءوا في فترة تقدمت فيها العلوم قبلهم ، والا فليس في سنن التطور الحضارى وقابلية البشر شيء يسمى معجزة او قفزة او عبقرية خارجة على

(٨) Gilson : History of Christian Philosophy, in the Middle Ages, New York, 1955, p. 29, p. 555, Note 14 and p. 16.

(٩) انظر من رى : عبد الرحمن يعقوب : دبيع الفكر اليونانى ص ١١٢ - ١١٣ ، وكريم حتى : الفلسفة اليونانية قبل سقراط ، بغداد ١٩٦٧ المقدمة . وعن كونفورد كتابه : From Religion to Philosophy 1912.

(١٠) مجلة الآداب اليهودية : عددا حزيران وتموز ١٩٦٨ .

(١١) Hobhouse : Morals in Evolution, 1951. ESP, part 11. Ch. 1,2.

(١٢) جون دويو : تجديد في الفلسفة . ترجمة أمين مرسى قنديل . مؤسسة فرانكلين . ص ٥٦ - ٨٢ ومواقع اخرى مترجمة .

الفكر الايوني في ثلاث وهي : ١ - محاولة تفسير الظواهر الطبيعية تفسيراً طبيعياً .

٢ - طريقة الحوار والنقاش المستمر .

٣ - تقديم اول محاولة علمية لفهم مشكلة التفسير .

والميزة الاولى مهمة لانها تنقل الانسان من ميدان الالافسار للظواهر الطبيعية - بارجاعها لقوى ما وراثية وسحرية تعصى على الفهم كالالة والوجودات اللاطيفية - الى ميدان التفسير والقناعة بامكانية التفسير والفهم والاختضاع . ولا بد من ملاحظتين ، الاولى ، وهذا ما يلاحظه الكاتب ، ان القيمة العلمية لهذه التفسير ليست بما تتضمنه بل بما تحذفه ، اى ان اهميتها لا تنأت من صحة التفسير الجزئية التى تقدمها للظواهر مثل قول **انسكيهاندر** (ثانى الايونيين ان سبب الرعد هو الريح ، وسبب البرق هو اقسام السحب الى قسمين ، او قول **طاليس** (اول الفلاسفة الايونيين) ان سبب الزلازل هو اهتزاز الارض باصطدامها وهي تطفو على وجه اليم كالقرص . . . الخ ، كما هو معروف عن آرائهم الجزئية وانما تتمثل اهميتها من منهج التفسير نفسه ، اعنى محاولة هؤلاء ايجاد اسباب طبيعية لهذه الظواهر ، ومن حذفهم للتفسير القديم الذى يرجعها الى اسباب وقوى خارقة وسحرية وما وراثية ، والملاحظة الثانية : ان المؤلف لا يوضح مدى اصالة هذه المدرسة . ولكي يفهم القارئ المراد ، عليه ان يتذكر اشارتنا الى الخط العملي والتخيلى ودور ما قبل الكتابة ، ومنه يتبين ان الانسان حتى البدائي جداً كان يضطر تحت حكم الواقع ان يقر بان هذه الظاهرة ترجع الى هذا السبب الطبيعى مثل ان النار تفيد في التدفئة والاضاءة والطبخ ، وان المطر

واخرون مراحل التطور والدور الذى قدمته حضارات ما قبل اليونان ومجتمعات ما قبل الكتابة ولا يتسع المجال لاكثر من هذا (١٢) . وقد انتبه مؤلفنا **لويد** الى اهمية التقدم التكنولوجي والرياضي والفلكي وفي ميادين علمية اخرى الذى قدمه اناس ما قبل اليونان (١٤) وهو امر كلما زاد الانسان نظراً في تفاصيله اعني التقدم التكنولوجي الخ . . كلما ازداد تقديره لهذه الحضارات وازداد شعوره بعظم ما يدين له اليونانيون او من بعدهم لاولئك . ومن هنا يبدو معنى قولنا ان تقدم العلم والفلسفة اليونانية دليل على وجود علوم متقدمة قبلهم لا العكس .

★ ★ ★

قلنا ان المؤلف يحدد ما قدمه العلماء المليونين بشيئين : التفسير الطبيعى لا الخرافى للظواهر ، وفن الحوار العقلى . ويحاول ان يربط بين النظام السياسى القائم على المناقشة وبين هذا الحوار في ميدان العلم . كما ينسب الى ان طاليس نفسه كان احد السياسيين مثل **صولون** ، ويرجع هذا التقدم اليوناني المثلث الى اسباب تجارية وسياسية ومرحلية (مرحلة تقدم من سبقهم) (١٥) ، ويفعل اسباباً اخرى مهمة فصلها **ديورانت** (١٦) مثلاً . اغنى وجود حضارات بحر ايجة مثل الحضارة الكريتية والمسينية وهي حضارات وسطى بين المصرية والبابلية وبين حضارة الاغريق قيد الدراسة .

★ ★ ★

ونحب ان نقف عند الفصل الثانى لاهميته ولانه يوضح طبيعة العلم اليوناني وخصائص

(١٢) انظر بحثينا السابقين في الاداب البيروتية حول التفاصيل .

(١٤) **لويد** ، ص ٢ فما بعد .

(١٥) **ديورانت** : قصة الحضارة ، الترجمة العربية ج ٦ ص ٢٤٩ وما بعد .

(١٦) **ديورانت** : قصة الحضارة - الترجمة العربية ج ٦ ص ٤٢ - ١١٨ .

الحسية فان من جاء بعدهم راحوا يمتحنون هذا أيضاً : الى أى حد وجود العالم الذى حولنا والذى نعرفه بالحواس صحيح وحقيقي ؟ وهل ثمة تغير ؟ وكيف ؟ وهذا ما اثاره كل من قريطس وبارميندس ، واذا تجاوزنا كما فعل المؤلف - عن ايها اثر فى الثاني - فان الامر المؤكد انهما يقدمان رأيين متناقضين تماماً ، فالاول يرى أن كل شيء فى تغير ، بينما يرى بارميندس أنه لا يتغير ، بل لا توجد اشياء كثيرة - كما يرينا الحس - بل شيء واحد متصل وملىء وكروى لا اختلاف فيه ولا انقسام وهو الوجود المادى أو الوجود فقط ولا نستطيع نحن ولا المؤلف أن نقول أكثر من هذا الآن . ويكفى هنا أن أتنبه الى أن استناد بارميندس هو أن التغير يعنى وجود شيء من لا شيء أو أن يصير هذا الموجود الى لا شيء ، وبما أن هذا مستحيل ، فلا تغير ، لأنه مهما رأينا حسيّاً تغيرها الى اشياء اخرى فانها ستبقى موجودة والوجود واحد ، فلا تغير . وعلى الضد من ذلك قال هرقلطس أن كل تبدل فى صفة عرضية أو جوهرية لشيء ما هو تغير ، ولما كان لا شيء يحتفظ بصفاته العرضية أو الجوهرية فلا شيء ثابت .

ان هذا الحوار أو التناقض بين الموقفين سيؤثر فى المدارس الفلسفية الأخرى مثل انبازوقليس واتكساجوراس والدرين اليونان ، وأفلاطون وأرسطو ، للخروج من المأزقين الأيلي والهرقليطي .

على أنه تنبهي الإشارة الى أن كل المدارس اليونانية بما فى ذلك هرقلطس وبارميندس متفقة على القول بقدم المادة ، وهذه أهم خاصية للعلم الطبيعي اليوناني ، والمؤلف لا يهتم بهذا ولا يقف عنده ، مع أن العلم الحديث يرى أن المادة أو الطاقة لا تغنى ولا تستحدث من العدم .

وثمة أهمية يعطيها البعض لبارميندس ، لم يشر اليها المؤلف ، وهى أنه وضع الأساس

يعيد الزراعة ، وأن الغداء يفيد الجسم وهكذا ، وأنه كان زراول عملياً وواقعياً مجموعة من الحقائق والخبرات العلمية مهما يكن حفظ من الوعى النظرى ، وحتى لو فرضنا أنه لم يصل الى هذا الوعى . وهذا يصدق على المبادئ المنطقية المعروفة فى المنطق الصورى مثل مبدأ الذاتية . صحيح - وكما توضح دراسات الشعوب البدائية - أن الانسان البدائي لم يكن يعرف عملياً أو نظرياً مثل هذه المبادئ ، الا أنه لم يلبث وقبل اخضرار الكتابة بمدة طويلة أن صار يقر عملياً ويتعامل مع نفسه ومع الأشياء على أساس الخصائص الثابتة أي مبدأ الذاتية وعدم التناقض ، وما فعله المنطقيون ، أرسطو مثلاً ، ليس سوى إبراز هذا الجانب العملي الى حيز التنظير أى وضعه فى قالبه نظرياً على شكل مبدأ أو قانون . وقد اغفل المؤلف هذا الجانب حتى وهو يتكلم فى الفصل الثامن عن أهمية أرسطو كواضع للمنطق والمناهج العلمية .

ونكتفي فى بيان الخاصية الثانية للمدرسة الايونية ، أعني الحوار العقلي التنامي ، بمثال هو : أرجع طاليس الأشياء كلها الى اصل واحد هو الماء لأسباب معلومة لدارسيه ، ثم جاء انسكىماندر فرفض هذا وأرجعها الى مزيج لا محدود من الأشياء ، لأنه رأى استحالة أن ينشأ من الماء ما هو ضده فى الصفات مثل النار والتراب ، كما أن الماء يتفاعل بالحرارة والبرودة فهما مبدآن له ، ثم جاء الكسيماثس فخطا بالبحث الى أبعاد جديدة فحاول لأول مرة أن يفسر كيف يمكن أن يكون تضيير مادة بعينها تعتبر مبدأ الأشياء الى ما نشاهده من خشب وتراب الخ .. وذلك بقوله بالتخلخل والتكاثف . وقد فصل المؤلف مراحل تطور هذا الحوار .

وفى الفصل الثالث يتابع المؤلف تطور الحوار وانتقال البحث الى أبعاد أخرى مع الفلاسفة الباحثين عن مشكلة التغير . فاذا كان من قبلهم (الايونيون السابقون) يأخذون كأم مسلم به وجود التغير فى الأشياء وسلامة المعرفة

محتويات الفصول الأول والثاني والرابع مع التعقيب والمناقشة . ولم نقف عند الفصل الثالث الخاص بالعلم الفيشافورى ، ويكفى هنا أن نقول مع المؤلف أن أهميتهم تبدو في محاولة تفسير الأمور الطبيعية عن طريق النسب العددية ، أي اعتبارهم الأشياء الطبيعية عدداً أو محاكية للعدد في نسبها وصورها الهندسية، والمؤلف لا يدخل في الجدل الطويل الذي نجده في الكتب المفصلة ، عن معنى قولهم هذا . وهو محق في ذلك إذ أن غرض الكتاب الخطوط العامة لفلسفة العلم اليوناني .

على أن الكاتب يوجز فلهم ، خصوصاً رأي فيثاغورس الذي طور نظرية في الفلك تعتبر مصدر نظرية كوبرنيكوس المعروفة لنا . (ص ٢٧ . وانظر صفحة ٦٥ حيث الإشارة الى عالم يوناني آخر قال بشبيهه بها) . والجدير بالملاحظة أن المؤلف لا يهتم بالطب الفيشافورى ، ويقتصر على بيان آرائهم الرياضية ويعقد بعض المقارنات بينها وبين الرياضيات البابلية فيؤكد سبق الآخرين الى نظرية فيثاغورس وكذلك ما يتصل بعدم وجود نسبة $\sqrt{2}$ كما يبين أن قولهم بأن الأرض ليست مركز الكون (وكان فيثاغورس يقول: إنها في وسطه على عكس المتأخرين منهم) يرجع الى أسباب تحكيمية وخلقية ، ولهذا فالفيثاغورية أبعد من العلم الطبيعي من بقية المدارس قبل سقراط . وأكثر تأثراً بالتفسيرات الماورائية . والمؤلف لا يتحدث عن هذه الأمور وكأنه يرى بعدها من الخط العلمى الطبيعى . على أنه تنبيه الإشارة الى ضرورة التمييز بين فيثاغورس وأتباعه الأول وبين متأخريهم .

ويكرس المؤلف الفصل الخامس للمدرسة الهجوراطية . ويركز على أهميتهم الطبية ويعطى تفاصيل ممتازة بالاستناد على ما يسمى

لأرسطو للقول بمبادئه المنطقية خصوصاً مبدأ الداتية .

لعل أبرز مثل على النقد والحوار ما نجده في فكرة العناصر عند أنبازوقليس ، فهذا تحت تأثير الانتقادات السابقة للمدارس التي قبله رفض أن يكون أصل الإنسان شيئاً واحداً ، لذلك قال بأصول أربعة هي : الماء والهواء والتراب والنار، وتحت تأثير هرقليطس قال بوجود تغير ، ولكن كل عنصر يبقى بدون أدنى تغير عند تكون الأشياء منه ومن العناصر الأخرى ، أي أن ما تسميه كونا أو فساداً ماهو إلا تجمع العناصر وتفرقها ، حسب تأليف ونسب من العناصر . ونفس هذه الاعتبارات دفعت أنكساجوراس للقول ببذور أو ذرات كثيرة تحوى كل منها كل شيء ، ففي الخبز دم ولحم وشعر الخ . . . وكذلك نسب في الكيفيات كلها من برودة وخفة ورطوبة ، وذلك للخروج من المشاكل السابقة ولتفسير التقلد والنمو ، فإذا كان كل شيء يحتفظ بخصائصه ، ولا شيء يأتي من لا شيء فكيف يتحول الغذاء ، الخبز مثلاً ، الى دم ولحم ؟ ويشير المؤلف الى حل آخر للخلاص من الصعوبات السابقة قدمه الليريون قبل سقراط (لوقيبوس وديمقريطس) فراؤا أن الاجسام ليست متصلة أو كماً متصلاً بل هى مجموع ذرات لا تنقسم تسحب في خلاء أو مجال ذرى ، وهي لا تتمايز جوهرياً بل تختلف بالشكل والوضع والترتيب ، وهذا المذهب يفسر تكون الأشياء باجتماع الذرات بواسطة حركة ذاتية في الذرات ، والذرات حركتها أزلية ، وهذا قريب في الذرية الحديثة وأن كان المؤلف يعطى بعض الفروق بينها وبين الذرية الدالتونية الحديثة .

ولعلنا بهذا تكون اعطينا أمثلة واضحة لتطور مبدأ الحوار من جهة، وإبنا كيف توسع موضوع البحث ونضج عند اليونانيين في مجال العلم ، ولخصنا أيضاً بشكل واسع أهم

بالتأمل والفروض غير المستندة على ملاحظة المريض والمعالجة الطويلة .

٦ - ومع ذلك فالمؤلف محق في اشارته الى أن الأطباء في أحوال كثيرة عندما يفسرون التغلّي والنمو ووراثية الصفات وأصل الاختلافات الجنسية وطبيعة الطفل وأمور أخرى ، يرجعون الى بنى نظريات الفلاسفة خصوصاً آراء ديمقريطس وإنبازوقليس واتكساجوراس ،

★ ★ ★

وفي الفصل السادس يتحدث المؤلف عن افلاطون ، ومرة أخرى يبدو اهتمامه ليس بتقديم تفاصيل جزئية عن آراء افلاطون العلمية ، بل في موقفه من العلم والفلسفة أو فلسفة العلم عنده ، ما موقفه من العلوم الطبيعية ولماذا بحث في « محاورة طيماؤس » في العلم الطبيعي ؟ ما اثر فكرة الفائية في طبيعياته ؟ ويبدأ الكاتب بمناقشة مدى صحة ما يُرَدَد عن عداء افلاطون للعلوم الطبيعية ، ويورد المؤلف بعض النصوص من « جمهورية افلاطون » استخلص منها الباحثون مراراً أن افلاطون يرى ضرورة دراسة الفلك والموسيقى لطبقة الجند ليس لأنها تفيد في الزراعة والبحرية وفن الحرب الخ . . بل لأنها تساعد الروح على النظر الى أعلى بعيداً عن الأشياء الأرضية .

والمؤلف يقبل هذا الرأي الشائع ويرى مع ذلك أن السبب يكمن أيضاً في أن افلاطون كان على قناعة من أن دراسة حركات النجوم أو ما ماشابه ، دراسة غير مجدية ولا يمكن أن تكون مجدية طالما أننا لا نستطيع أن نصل اليها أو نقيسها . كما أنه كان على قناعة من أننا لا نستطيع الوصول الى معرفة مضبوطة وثابتة من دراسة عالم الطبيعة المتغير . ويرى

بالكتابات الهيبوقراطية (١٧) للدلالة على تقدم الطب عندهم وأهم خصائصه وطرق العلاج والتشخيص ، وقبل ذلك يتكلم عن أنواع من يتعاطون الطب وهم الى جانب المحترف ، السوفسطائيون والمعالج العادي . والفصل كله جدير بالاهتمام لمن يهتم بتاريخ الطب ، ولضيق المجال اركز اهم خصائص هذه المدرسة الطبية بما يلي :

١ - يشتمل الأطباء غالباً لحسابهم وتعتمد موارد الطبيب على مقدار سمعته في الأشفاء .

٢ - طريقة العلاج للمريض تقوم على التشخيص وتسجيل تطور المرض يومياً ويضرب أمثلة من سجلاتهم عن مرضى ، سجلت ظواهر مرض أحدهم الى اليوم العاشر .

٣ - وصف علامات المرض بفحص اليد والدم والعين والخروج والبول . الخ .

٤ - الاهتمام - شأنهم شأن الفلاسفة - وهذه هي نقطة الصلة بينهم وبين الفلاسفة الطبيعيين ، برفض التفسيرات الماورائية والسحرية والاعتباطية أو الغرضية ، للمرض بارجاعه الى اسباب طبيعية وفيزيولوجية . ولعل أوضح مثال على ذلك المقالة المسماة (حول المرض المقدس) حيث يفند كاتبها الادعاء بأن سبب هذا المرض الهى أو مقدس ، بل سببه طبيعى ، ولكنه اعتبر مقدساً من قبل معالجين يتميزون بالجهل يعالجون المريض بالسحر والشعوذات فاذا شفى عرضاً ، عزوا ذلك لانفسهم واذا توفي عزوا الوفاة الى الالهة وغضبها وقضائها - والحق ان مناقشة الكاتب الهيبوقراطي رائدة .

٥ - على أن الأطباء غالباً ما كانوا ينتقدون الفلاسفة الذين يحاولون أن يعالجوا الأمراض

بواكير العلم الاثري

قدمه البابليون في علم الفلك . ويلاحظ ان الاغريق رسدوا النجوم لمعرفة الفصول ولتشبيث التقويم . ثم يبين أهمية نظام فلك فيلاوس الذي يجعل الأرض ليست وسط الكون وانها تتحرك حول الشمس ، ثم يوضح دور افلاطون كما اشرنا سابقاً ، ثم يعطى آراء بعض الفلكيين مثل Eudoxus ويبين تعديلات البعض عليها مثل Callippus of Cyzicus وتعديلات ارسطو وكذلك Heraclides Ponticus ، ولا نرى ضرورة ، بل ولا يسع المقام لعرضها .

ولكننا نرى ضرورة تلخيص أهم منجزات علماء هذا القرن . يرى المؤلف ان أهميتهم ليست في التقدم الذي حققوه في طرق الملاحظة او ما جمعه من معلومات بل في المثل الذي قدموه على نجاح المحاولة للوصول الى طرق رياضية لدراسة الظواهر الطبيعية المعقدة ، ويرى ان جزءاً كبيراً من الدوافع لهذه المحاولة يرجع الى افلاطون .

وفي الفصل الثامن يركز الكاتب على ارسطو فيتحدث عن أهميته المنطقية والطريقة الاستقرائية والقياسية . ويشير المؤلف الى تعدد طرق ارسطو حسب طبيعة كل علم فيتبع مع الأخلاق المنهج الاستقرائي وفي الرياضيات القياس وهكذا ، ويحدد المؤلف وهذا أمر معروف أيضاً لدارسيه - طريقة ارسطو العامة في دراسة المواضيع وذلك ان ارسطو يحدد أولاً المشكلة ويضع الهدف من الدراسة ثم يأتي على آراء معاصريه وسابقيه وهكذا ثانياً ، واخيراً ينتقد ما يعطى رأيه الخاص . ويرى الكاتب ان ارسطو يستعمل طريقتين لمناقشة الآراء الأخرى : الطريقة الجدلية ، والطريقة المحسوسة او التجريبية .

وفي الاولى يستعمل مع خصمه منهج الاجراج Dilemma ويستعمل المنهج القائم على دليل الخلف وكذلك بتحديد الألفاظ ،

المؤلف ان افلاطون مع ذلك كرّس « محادثة طيماؤس » خصوصاً لبيان تفاصيل عن العالم الطبيعي ليس لأهمية هذه الدراسة ذاتها ، بل لأنها تظهر الفأية والنظام في الكون ، أي تخدم أغراض تثبيت وتوضيح فلسفته الروحية . فليس مافي طيماؤس مجرد اسطورة ، بل هو أمر مقصود به توضيح نظام العالم وحاجته الى صانع . وليس في هذه الأقوال وأقواله الأخرى منه جديد عما هو معروف عن افلاطون عند دارسيه . ولا يتكلم المؤلف - على غير المتوقع - عن فلك افلاطون في هذا الفصل بل في الفصل السابع ، فيعرض شيئاً بما يعرف عندنا باسم نظرية **بطليموس** ، ونشير الى أهميتين لآراء افلاطون الفلكية : **الاولى** : تمييزه لنوعين من الحركات السماوية : حركة فلك النجوم الثابتة التي تشارك فيها جميع الاجسام السماوية ، والحركة الثانية هي الوكات المستقلة للشمس والقمر والكواكب السيارة بمكس الحركة الاولى . **والأهمية الثانية** : تأكيد افلاطون على ان هدف الفلكيين يجب ان يكون ايجاد علم فلك نظري او رياضي بدلاً من علم فلك قائم على الملاحظة ، وستكون مهمة الفلكيين في القرن الرابع متابعة هذا الهدف . ونختم حديث المؤلف عن افلاطون بأشارته الى ان عقيدتين اثرتا في آراء افلاطون العلمية : **الاولى** ، فكرة تحقق النظام في الكون وانه متجه الى غاية خارجة هي الله المثال الأعلى .

والثانية : فصله بين العقل والحس وأخذه بالاول على حساب اسقاطه للثاني . ويرى انه كان لهذين السببين اثر سلبي عليه حيث أغفل علوماً مثل الحيوان والنبات كما اثر في تفريطه بالتجارب والملاحظة الحسية للظواهر . كما كان لهما اثر ايجابي ، فلولا فكرة النظام لما اهتم بتفاصيل العلم الطبيعي وكذلك محاولة تريبض الفلك .

وفي الفصل السابع يتحدث عن علم الفلك في القرن الرابع ق.م وفي مطلعته يشير الى ما

كروية وحركتها دورية . والحركات المستقيمة لموجودات عالمنا الأرضي والعناصر الأربعة إلى أسفل أو أعلى وفقاً لطبيعتها وهذه أمور تدخل في فلسفة أرسطو الطبيعية وليس في كلام المؤلف عنها جديد ، بل كلامه فيها بسيط ويقتضي من الفأريء المأما سابقاً أوسع بالموضوع .

ولكن انتقادات المؤلف لطبيعات أرسطو ، أعني تقسيمه العالم إلى ما تحت وما فوق ذلك القمر (أو عالم النبات وعالم الكون والفساد) انتقادات طريفة وقاسمة .

ثم يتحدث المؤلف عن علم الأحياء عند أرسطو حيث يبين أن أرسطو ومدرسته (اللوقيون) اعتمدوا على دراسة استقرائية وتصنيفية للحيوان حيث جمعوا ودرسوا أكثر من (٥٠٠) خمسمائة نوع من الحيوانات و (١٢٠) نوعاً من الأسماك و (٦٠) نوعاً من الحشرات . واستقوى معلوماته من مصادر مختلفة كالسماكين والصيادين وسواس الخيل والنحل الخ . . بالإضافة إلى رحلاته ورحلات تلامذته في البحار والقفار . ويقدم المؤلف أشياء كثيرة مهمة في هذا الصدد ويبين أهم اكتشافات أرسطو واتباعه مثل اكتشاف بعض الحيوانات ، ويرى المؤلف أن هدفهم لم يكن الوصف بل التفسير لتوضيح العلة الغائية ، ثم يتحدث عن إنجازات أرسطو العلمية الأخرى وإنجازات مدرسته من بعده . ويبين أهم الفروق بين أرسطو وأفلاطون وأوجه الشبه وهي مهمة . ونعتقد أن المؤلف أجاد في عرض آراء أرسطو البيولوجية لأن معظم دارسيه يركزون - خصوصاً في الكتب العامة عن أرسطو - على فلسفته ومنطقه .

ونختم عرضنا لهذا الكتاب بأهم ما جاء في « خلاسته » الفصل التاسع ، وهي مهمة لا تعالج موضوعات عامة مثل لماذا اتجه العلماء اليونانيون وجهة العلم الطبيعي ؟ ما طبيعة

والتمييز بين القوة والفعل . وأما المنهج التجريبي فبالاعتماد على حقائق العالم الحسي من حولنا ، عن طريق الملاحظة والتجربة ويفضل الكاتب هذا المنهج وسعي أرسطو لتفسير الظواهر بارجاعها إلى أسبابها . ولعل المهم ليس كلام المؤلف عن العلل عند أرسطو وإنما أربع وما أشبه فهذا أمر معروف حتى في أبسط الكتب عن أرسطو عمومية ، إنما هو حصر المؤلف الغائية عند أرسطو في أربع خصائص هي :

١ - أن أرسطو لا يفترض وجود عقل الهي سيطر على التغيرات (الكون والفساد) من الخارج .

٢ - وأنه توجد شواذ للقواعد التي تحقق الطبيعة فيها غاياتها .

٣ - وأنه بجانب العلة الغائية توجد علل أخرى بنفس الدرجة والأهمية ولذلك فإنه لا يهتم بالهدف من العملية الطبيعية فقط ، بل ويكيف تحدث بما في ذلك السببية الميكانيكية .

٤ - أن اهتمامه بالعلل الغائية هي الميزة الدائمة لعلم الأحياء عنده على الخصوص وأن دراسة الغايات هي غالباً دراسة للوظائف التي يزاولها الكائن أو العضو منه .

وهنا يتضح للفأريء مرة أخرى أن هدف المؤلف لويد من هذه الدراسة فلسفة العلم اليوناني وليس جزئيات فروع العلم عند أرسطو ولذلك يقول (ص ١٠٧) « أنه ليس بالإمكان إعطاء إلا النزر القليل من أهم نظريات أرسطو الطبيعية والبيولوجية » . ويذكر المؤلف منها فكرة أرسطو عن « الهولي المطلقة » كأساس ثابت لكل تغير . و « الصورة » باعتبارها القوى التي تعطي الأشياء خصائصها ثم الصفات الكمية والنوعية والعنصر الأثيري (الخامس) للأجرام السماوية والحركة السماوية الأولية ، وبناء على ذلك فإن الأجرام

المختلفة ، فما من شك في أن لبعض الاتجاهات الفلسفية التالية (أفلاطون مثلاً) أرضيتها الخاصة ، كما أن القول بأن بعض « الفكر اليوناني » كان لأجل المعرفة وحسب ، يعني أنه ستكون له ميزات خاصة ، ربما كانت أقرب إلى طبيعة إنتاج ما سماه فيلن « الطبقة الغرافية » . وعلى العموم يبدو أن اهتمام الكاتب بالظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية قليل ٢٠ - وسبب آخر هو دراسة بعض الأمور لأغراض غير علمية ، بمعنى لأغراض ما وراثية وسحرية مثال ذلك دراسة النجوم لمعرفة تأثيرها في مصر الإنسان ، وفي دراسة الفلك نجد هذه العوامل الثلاثة كلها ، أعني دراسة النجوم لمعرفة تأثيرها ، ودراستها لأغراض عملية كالزراعة وتنظيم التقاويم وأخيراً لمعرفة تأثيرها في طالع الإنسان . وسيزداد هذا الخط ظهوراً في القرن الرابع ق.م.

وأحب أن أقدم نقداً عاماً للمؤلف من خلال هذه الملاحظة وهو أنه لم يبذل جهداً لتقصي الصلة بين العلم وبين الخط الخرافي الاسطوري ومدى تأثير الأخير في المدارس الفلسفية، ويبدو أنه يبالغ شأنه شأن كثيرين ممن يؤمنون « بعملية » الفكر اليوناني بعد طاليس في مقدار تحرر هؤلاء العلماء من التأثير الاسطوري السابق والمعاصر لهم . ونحن نشق الآن بأن آياً من الفلاسفة أو العلماء الطبيعيين قبل سقراط بعده لم يكن متخلصاً من الأثر الاسطوري الشعبي (١٨) . وحتى أولئك الذين يبدون أكثر اقتناعاً بعملية الفلسفة اليونانية قبل سقراط مثل « برونيت » يجبرون أحياناً على الاعتراف بوجود تداخل وعدم فصل بين الدين والفلسفة بحيث أن الفيلسوف الواحد يبدو عالماً وفيلسوفاً مادياً في جزء من آرائه ومتدينناً شعبياً في الآخر ، كما هو الحال عند أبازوقليس واضع نظرية العناصر في قصيدته

علمهم ؟ ما الذي قدمه العلم اليوناني خلال (٣٠٠) عام ، ما أسباب البحث العلمي عندهم ؟ مدى صحة القول بخلو علمهم من التجارب ؟ وبعض هذه الأمور تتعلق بالأمور المعاشية والشخصية للعلماء مثل بيان المؤلف أن مصادرهم المالية هي : الثروات الخاصة ، والمهن العلمية التي تدر دخلاً كال تعليم والطب والهندسة وصناعة آلات الحرب ، ثم الهبات والمنح سواء من الأغنياء أو الحكام .

والمؤلف يرى أن المتطلبات العلمية للبحث والوسائل المستعملة آنذاك كانت بسيطة فلا تحتاج إلى موارد ضخمة ، على أننا نلاحظ أن الصلة بين رجال العلم والفكر وبين الحكام مثل صلة أرسطو بالاسكندر ، وتكساجوراس ببركليز ... الخ ، تحتاج إلى تدقيق أكثر مما فعله المؤلف ، ويبدو لي أن نفي الكاتب أن تكون صلتهم بالحكام صلة نفع وتبريراته في ذلك غير مقنعة .

ويناقش المؤلف ما يكرره الأكثرون من أن هدف العلم اليوناني هو : المعرفة لأجل المعرفة وليس لأسباب عملية وحياتية .. ويذكر عدة نصوص وأقوال من أرسطو وسواء تنطبق بهذه الدعوى . ولكن المؤلف يضيف أسباباً أخرى لتكون دوافع الاتجاه للعلم عندهم أربعة :

١ - البحث عن المعرفة لأجل المعرفة .

٢ - أسباب عملية وذات مردود نفعي ، أي معاشي ، أو عملي مثل الطب وفروعه والهندسة والتعليم والزراعة والتعدين والرسم والسياسة والأخلاق والتجارة . وبذلك يقلل المؤلف من غلواء الادعاء المكرر من أن واحداً من مميزات العلم اليوناني هو محاولة فهم الطبيعة وحسب، لا السيطرة عليها أو الاستفادة منها ، ولكن المؤلف لا يطيل التأمل هنا فلا يبحث صلة العلم اليوناني بالحياة ، وعكسه للطبقات والأرضيات

١ - المجلد المجرد أو الاعتماد على الجدل المنطقي .

٢ - الحوار والنقاش والنقد المتنامي .

٣ - الرجوع الى الجمهور أو الجدل على طريقة الدفاع في المحكمة امام المحلفين ويعتبر المؤلف وهو محق ، الآخر نقطة ضعف لأنه يجعل المتجادلين يهتمون بجانب واحد واضعاف الراى المقابل بطرق خطائية .

ثم يلخص المؤلف منجزات العلم اليوناني رغم أن مجموع العلماء لايساوى ملاك كلية من كليات هذه الأيام وبرغم قلة مواردهم وكونها شخصية لاحكومية . بما يلي :

١ - قدموا انجازات مهمة في بعض العلوم العملية مثل الزراعة ودراسة الحيوان والاحياء والطب .

٢ - ادراك طبيعة بعض المشاكل مثل التنفیر، وحركات الافلاك ، والوراثة ، والتوالد .

٣ - قدموا انجازات مهمة في الطريقة والمنهج العلمي ، ويتجلى هذا في محاولتهم تربيض العلوم ، وفي استعمال طريقة ملاحظة الظواهر الخارجية وتفسيرها طبيعياً .

واخيراً نرى ان هذا الكتاب يفي باغراضه الخاصة كبحت في طبيعة العلم اليوناني وفلسفته ومناهجه وهو بهذا احسن من كثير من المؤلفات التفصيلية التي لايربطها هدف أو منهج ، بل تكفي بلذكر تفصيلات آراء كل فيلسوف أو مدرسته على حدة . ولكن هذا الكتاب غير واف باغراض القارئ الذي يريد الاطلاع على تفاصيل العلم اليوناني ومنجزات كل فيلسوف وكل آرائه . ولذلك يختم المؤلف كتابه بمجموعة من المصادر التفصيلية لمن يحب الاستزادة .

« في الطبيعة » ومدعي الالاهية والمعجزات الخارقة في قصيدته « في التطهير » . وهذا يدكرنا بقول **لويس** وهو يتحدث عن طاليس وادعاء البعض مثل **وتر وكوزان** ان طاليس ملحد لانه لم يرجع اصل الاشياء الى الالهة ، اقول يدكرنا بقوله : ان مستند **وتر** والآخرين هو سكوت ارسطو وعدم ذكره لراي طاليس في الالهة بصورة توضح دورها في تكوين العالم ، مع ان هذا السكوت في المصدر هو لصالح قول طاليس بالالهة ، لان الالحاد في هذه الفترة مغاير ومناف لتاريخ الفكر البشري (١) . أي انه مبكر . ويمكن مقارنة قول **لويس** هذا بتقسيمات **اوجيست كونت** الثلاثة الشهيرة لمراحل تطور الفكر والحضارة البشرية ، اعني المرحلة الخرافية ، فالمتأفزيقية فالمرحلة العلمية ، وكذلك بتقسيمات **هوبهول** الخمسة . وهذا الخط الديني ، أو الاسطوري سيقوى مع سقراط وافلاطون وارسطو وشراحهم ومع الافلوطينية المحدثه (**افلوطين**) . ولعل قول هؤلاء جميعاً بأن العالم حيوان متنفس ، واعتبارهم الكواكب كائنات حية لها نفس وعقل ، أحد الامثلة على هذه « الخرافية فيهم » .

ويوضح الكتاب مسألة اخرى ، هي مدى مجافاة العلم اليوناني للطريقة التجريبية ويرى ان الشائع هو مجافاتهم لها ، ولكن - يعقب المؤلف - ان سبب جزء من هذه المجافاة طبيعة بعض موضوعات العلم اليوناني لانها غير قابلة للتجارب حسب امكاناتهم آنذاك مثل حركة الكواكب والرعذ والبرق الخ .. على انهم اجروا التجارب في غيرها ، ويضرب امثلة من ارسطو وسواه على تجارب لهم من تجمع الماء وملوحة البحر الخ .. ومع ذلك لم تكن تجاربهم واسعة .

ويرى المؤلف انه مع هذا ، تبقى اهم خصائص العلم اليوناني مايلى :

من الكتب الجديدة

كتب وصلت لإدارة المجلة ، وسوف نعرض لها بالتحليل في الإصدار القادمة

- Anderson, W. : *The Art of the Aeneid*, Prentice - Hall, N.J. 1969.
- Freeman, T. : *Psychopathology of the Psychoses*, Tavistock, London 1969.
- Gurr, T. R. : *Why Men Rebel*, Princeton University Press, N.J. 1970.
- Hammad, N. Y. : *Ground Water Potentialities in the African Sahara and the Nile Valley*, Beirut Arab University Publications, Beirut 1970.
- Meauzé, P. : *African Art. Sculpture*, Weidenfield and Nicolson, London 1968
- Reeves, J. W. : *Thinking about Thinking*, University Paperbacks, Methuen 1969.
- Roberts, N. : *Our Future Selves, Care of the Elderly*, George Allen and Unwin Ltd., London 1970.
- Scott, F. D. (Ed). : *World Migration in Modern Times*, A Spectrum Book, Prentice-Hall, N.J. 1968.
- Smith G. : *Letters of Aldous Huxley*, Chatto & Windus, London 1968.

★ ★ ★

منطقة حكومة الكويت

العدد التالي من المجلة

العدد الثالث - المجلد الثاني

أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر - ١٩٧١

قسم خاص عن مشكلات الحضارة
بالإضافة إلى الأبواب الثابتة

الشمس

الخليج العربي	٤	ريالات	٢٠٠	سوريا	٢٠٠	قرش
السعودية	٤	ريالات	٢٠	ج. م. ع. م.	٢٠	قرش
البحرين	٤٠٠	فلس	٢٠	السودان	٢٠	قرش
اليمن	٧	شلتات	٣٠	ليبيا	٣٠	قرش
العراق	٢٤٠	فلس	٤٠٠	تونس	٤٠٠	دينار
لبنان	٢٠٠	قرش	٤٠٠٠	الجزائر	٤٠٠٠	دينار
الأردن	٢٠٠	فلس	٤	المغرب	٤	درهم

